敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

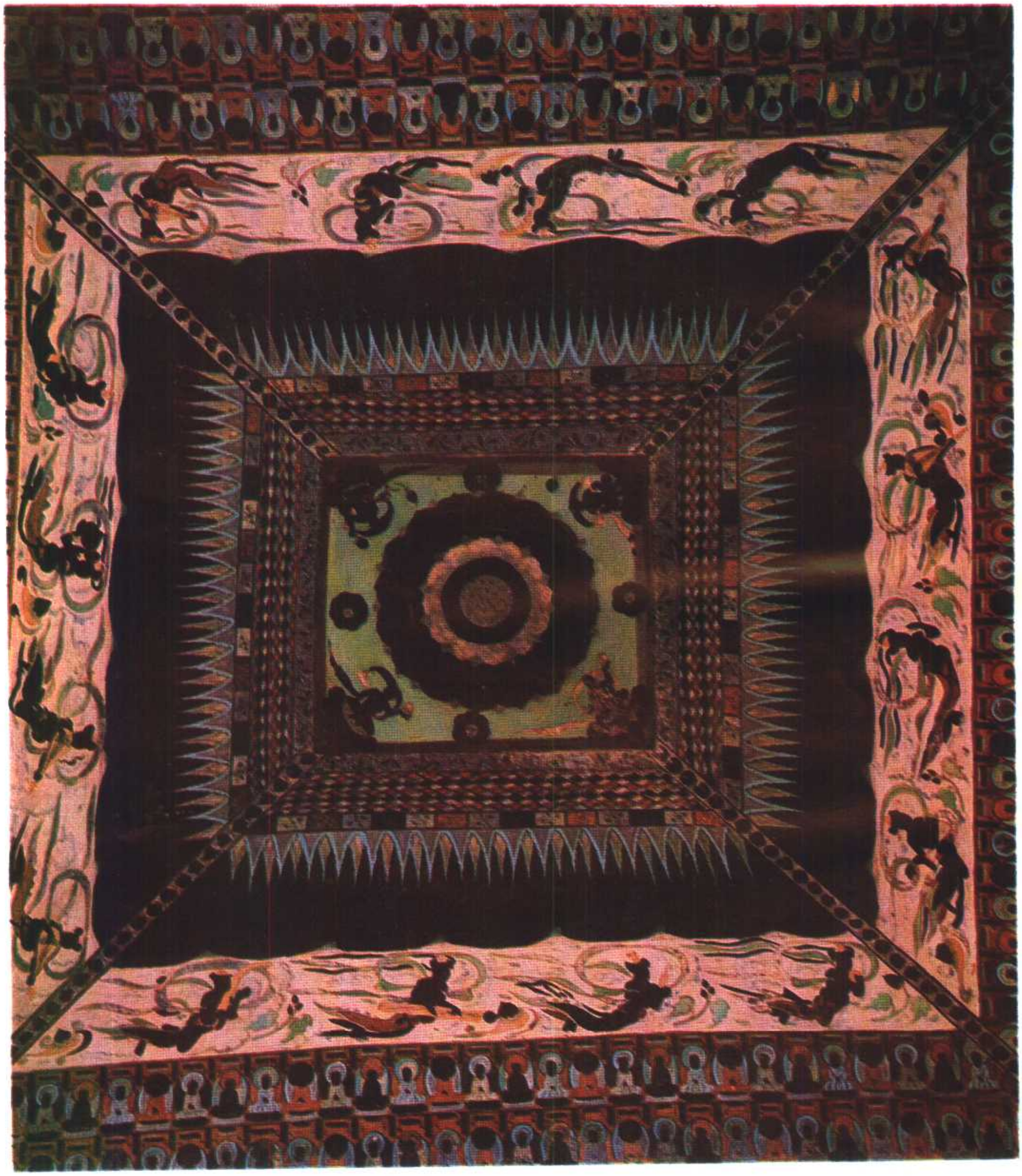
敦煌寶藏

黃永武博士主編

新文豐出版公司印行

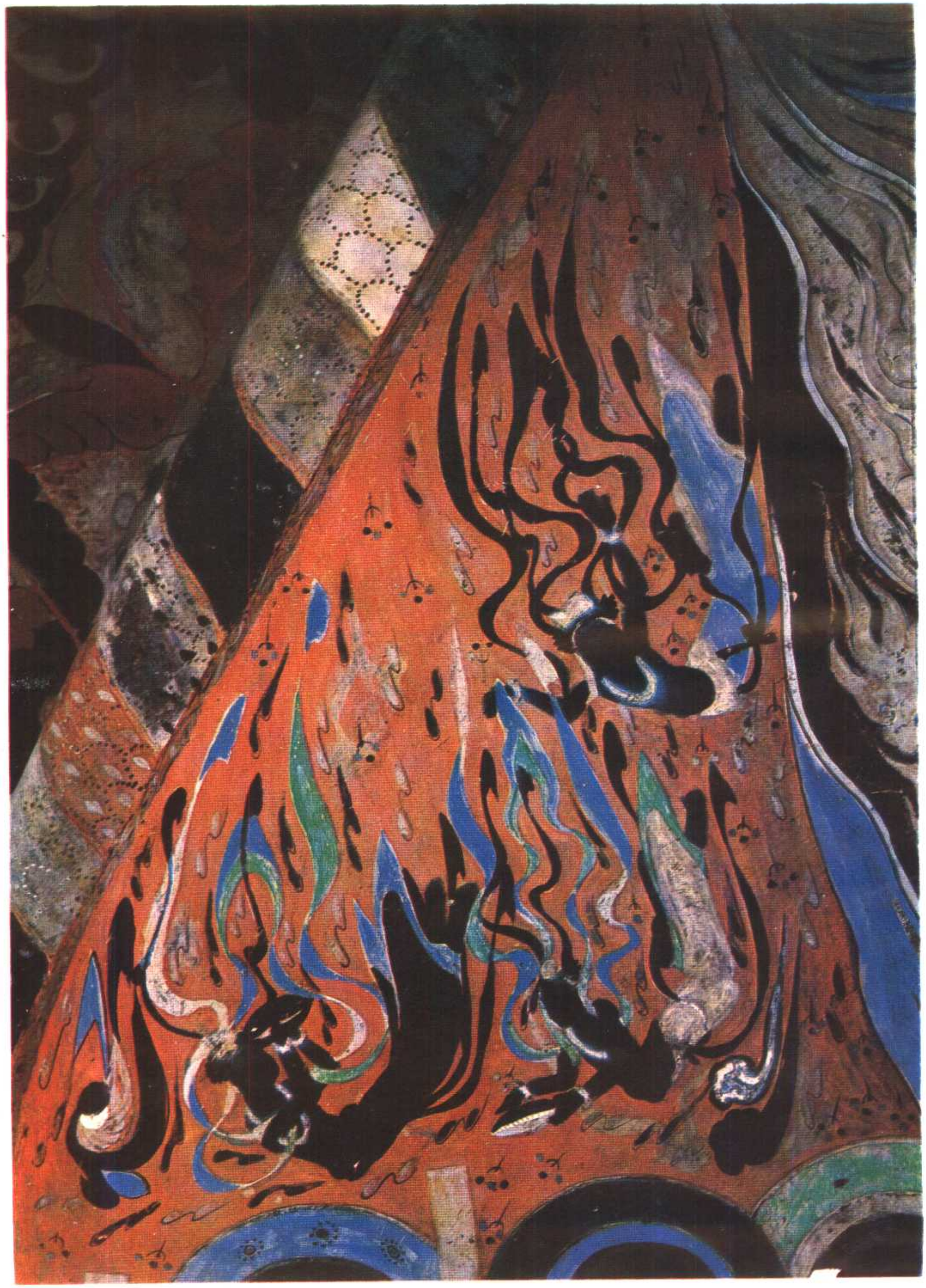
第 19 冊

斯 2375 ～ 2467 號

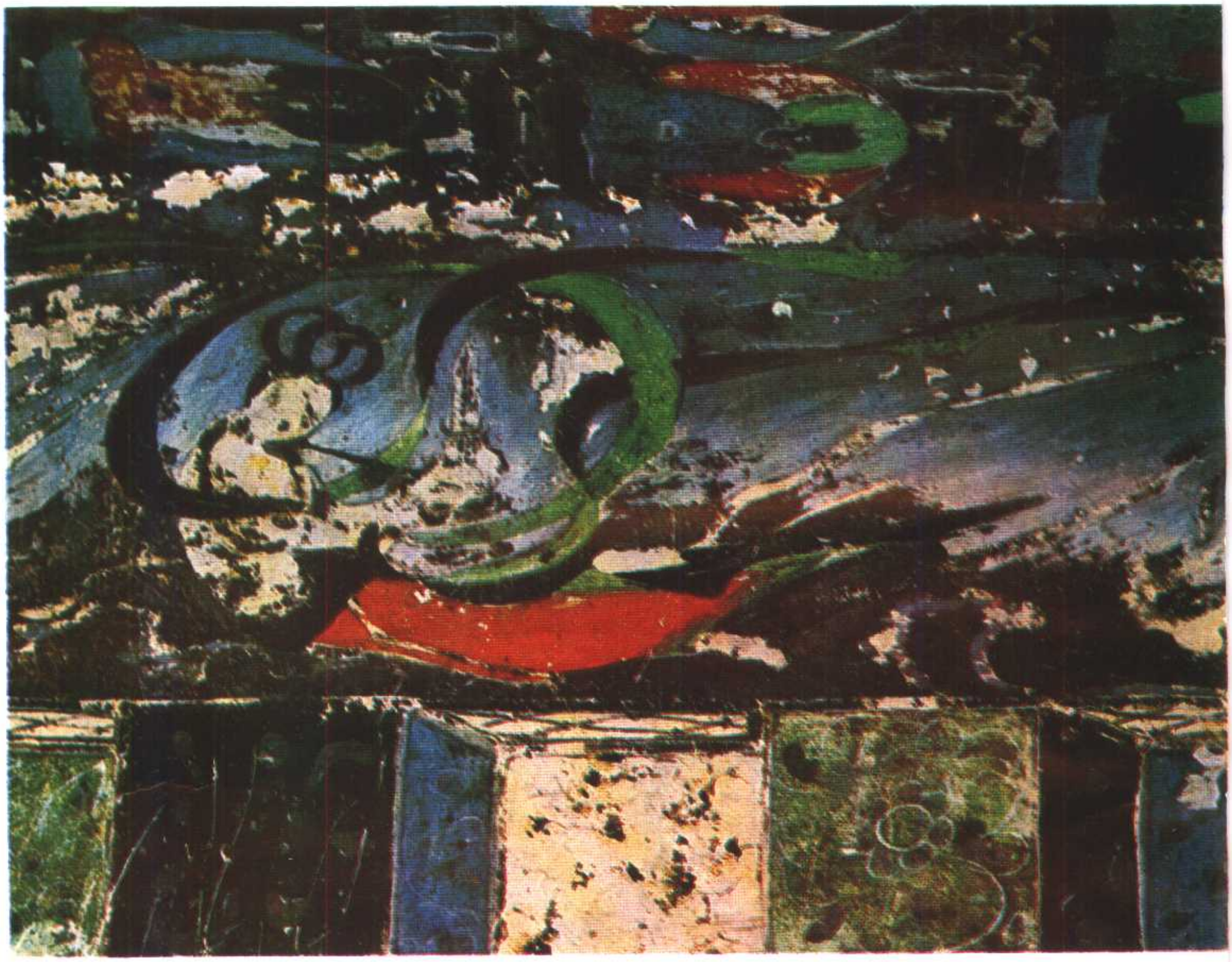


號 279 美

號 280 美



號282 美



號 285 美

美 286 號

敦煌寶藏第一九冊目錄

斯二三七五號　大般涅槃經卷第八、第二十一、第二十二　一
斯二三七六號　大般若波羅蜜多經卷第七十七　一一八
斯二三七七號　妙法蓮華經卷第六　一
斯二三七八號　妙法蓮華經卷第二　譬喻品第三　二三一
斯二三七九號　金剛般若波羅蜜經　二五
斯二三八〇號　金剛般若波羅蜜經　三九
斯二三八一號　佛說灌頂拔幽途往生十方淨土經　四七
斯二三八二號　金光明最勝王經卷第七　五四
斯二三八三號　大乘入楞伽心經卷第七　六二
斯二三八三號背面　大般若波羅蜜多經　六八
斯二三八四號　大方廣佛花嚴經普賢菩薩行願王品　六八
斯二三八五號　陰國政責地契　七一
斯二三八六號　佛說阿彌陀經　七一

斯二三八七號　大般若波羅蜜多經卷第一百一十二　七四
斯二三八八號　佛說觀音經一卷　七九
斯二三八九號　金剛般若波羅蜜經　八二
斯二三九〇號　藥師經　八二
斯二三九一號　大般若波羅蜜多經卷第三百五十二　八七
斯二三九二號　佛說陀羅尼經卷第九　九二
斯二三九三號　大般涅槃經卷第六　九三
斯二三九四號　大般涅槃經卷第三十　九八
斯二三九五號　大般若波羅蜜多經卷第四百八　一〇六
斯二三九六號　大般涅槃經卷第二十二　一一〇
斯二三九七號　大般若波羅蜜多經卷第二百一十八　一一二
斯二三九八號　金剛般若波羅蜜經　一二一
斯二三九九號　大方廣佛華嚴經卷第三十六　一三五

新文豐

斯二四〇〇號　妙法蓮華經卷第一　一四四
斯二四〇一號　大般若波羅蜜多經卷第三　一六四
百六十二
斯二四〇二號　大般若波羅蜜多經卷第三　一六五
百六十二
斯二四〇三號　四分律刪補隨機羯磨卷上　一七七
斯二四〇四號　日曆（推七曜直用日吉凶法）　一八九
斯二四〇五號　瑜伽師地論卷第八十　一八八
斯二四〇六號　大般若波羅蜜多經卷第五　二〇四
百六十八
斯二四〇七號　大般若波羅蜜多經卷第三　二〇五
百六十一
斯二四〇八號　妙法蓮華經卷第四　二〇六
斯二四〇九號　妙法蓮華經卷第五　二一八
斯二四一〇號　摩訶衍經卷第四十五品第十三、十四（大智度論卷第五）　二二六
第四十五
斯二四一一號　大般若波羅蜜多經卷第四　二三八
百五十七
斯二四一二號　大般若波羅蜜多經卷第十　二三九
七
斯二四一三號　大般若波羅蜜多經卷第二　二四二
十

斯二四一四號　摩訶般若波羅蜜經卷第一　二四四
二十六
斯二四一五號　大般涅槃經卷第二　二四四
斯二四一六號　金剛般若波羅蜜經　二四五
斯二四一七號　金剛般若波羅蜜經　二四六
斯二四一八號　金剛般若波羅蜜經　二四六
斯二四一九號　妙法蓮華經卷第三　二四七
斯二四二〇號　讚僧功德經一卷　二四七
斯二四二一號　般若波羅蜜多心經　二四八
斯二四二二號　無量壽經義記下卷　二四八
斯二四二三號　佛說示所犯者瑜伽法鏡經　二四九
斯二四二四號　佛說阿彌陀經　二四九
斯二四二五號　諸星母陀羅尼經　二四九
斯二四二六號　金光明經卷第一　二五〇
斯二四二七號　佛名經卷第十二　二五〇
斯二四二八號　佛說延壽命經　二五一
斯二四二九號　勝天王般若波羅蜜經卷　二五一
第五
斯二四三〇號　涅槃經疏　二五二
斯二四三〇號背面　勝鬘經疏　二五二
斯二四三一號　大乘起信論略述卷上　二五三
斯二四三二號　維摩詰經疏釋　二五三
斯二四三三號　維摩詰經卷上　二五四

斯二四三四號　佛說阿彌陀經　三九二

斯二四三五號　攝大乘論抄　三九六

斯二四三六號　大乘起信論略述卷上　四一一

斯二四三七號　理論疏卷上　四二九

斯二四三七號背面　金剛般若經旨讚　四四一

斯二四三八號　絕穀仙方　去三尸方　四五四

斯二四三八號　三萬佛同根本神秘之印並法、龍種上尊王佛法　四五五

斯二四三八號背面　佛經戒律　四五八

斯二四三九號　法華經疏　四五九

斯二四四〇號　維摩經押座文　四六四

斯二四四〇號　三身押座文　四六五

斯二四四〇號　八相押座文　四六五

斯二四四〇號　溫室經講唱押座文　四六六

斯二四四〇號　維摩經押座文　四六七

斯二四四〇號背面　押座文　四六八

斯二四四一號　妙法蓮華經卷第七　四六八

斯二四四二號　妙法蓮華經卷第一　四六九

斯二四四三號　藥師經　四七五

斯二四四四號　佛說藥師瑠璃光如來本願功德經　四八四

斯二四四五號　金剛三昧經上下卷　四九七

斯二四四六號　對根起行法　五〇九

斯二四四七號　僧伯明限期抄經數目憑記　五三九

斯二四四七號背面　亥年十月一日應諸家散施入經物色目　五三九

斯二四四八號　南贍部洲婆訶世界沙州三界寺授八戒牒　五四〇

斯二四四九號　瑜伽經等卷袂紙數　五四一

斯二四五〇號　大般若波羅蜜多經卷第十　五四三

斯二四五一號　金剛般若波羅蜜經　五五六

斯二四五二號　佛名經卷第一　五五九

斯二四五三號　金光明最勝王經卷第三　五八〇

斯二四五四號　維摩五更轉　五九〇

斯二四五四號背面　一行大師十世界地輪燈法　五九一

斯二四五五號　佛頂尊勝陀羅尼經　五九一

斯二四五六號　金剛般若波羅蜜經　五九六

斯二四五七號　妙法蓮華經卷第五　五九九

斯二四五八號　佛名經卷第十　六〇一

斯二四五九號　金剛般若波羅蜜經　六一八

斯二四六〇號　華嚴經卷第五　六二七

斯二四六一號　佛相好經一卷　六三三

斯二四六二號　因緣心論釋一卷　六三六

斯二四六二號　因緣心論頌　六三七

斯二四六三號	法數解釋		六三八
斯二四六三號	法華經疏		六五六
斯二四六三號背面	大乘入道次第開決		六六三
斯二四六四號	唐梵飜對字音般若波羅蜜多心經		六八八
斯二四六五號	大智度論疏		六九一
斯二四六六號	華嚴經章		七〇一
斯二四六七號	佛說救疾經一卷		七〇五

斯二三七五號　大般涅槃經卷第八、第二十一、第二十二

S→T 374　12/413B 13

1

令心歡喜是故名為迦陵頻伽聲[illegible]
[illegible]如來入般涅槃是故名[illegible]
不能報恩如來秘藏是故名[illegible]
聞有人毀呰是經是故名可憐愍[illegible]
謂佛法僧及以對法[illegible]
壞僧作種種形狀色像為利養故[illegible]
生思惟是名隨順世間之行以是故名為智[illegible]
根隨事之解長短遲速隨音聲[illegible]
是字義能令衆生[illegible]
然後清淨何以故性本淨故[illegible]
陰入界也是故衆生悉應[illegible]
視衆生死有差別是故半字[illegible]
根本又半字義皆是煩惱[illegible]
乃是一切善法言說之本故名半字滿字者
滿善之者名為滿人如是一切經書記論皆[illegible]
本若言如來及正解脫入於半字是事不然何以故離文
字故是故如來於一切法無[illegible]
為解了字義有知如來出現於世能滅半字是故名為
解了字義若有隨逐半字義者是人不知如來之性何等
名為充字義也親近猶[illegible]
雖能親近猶[illegible]

名為充字義也親近猶[illegible]
雖能親近猶[illegible]
二實住與非住經與非經應說佛說若有
是名隨逐充字義也我今已說如是隨逐充字之義善男
子是故汝今應離半字善解滿字如[illegible]
尊我等應當善學字數令我得還充上之地師之受如
來慇懃誨勅[illegible]
尒時佛告迦葉菩薩善哉善哉[illegible]
鴛鴦遊止共俱不相捨離是名充字充[illegible]
是不得相離佛言善男子汝今不應作如是說何以故
若言如來如須彌山劫壞之時須彌崩倒如來尒時當
同壞耶善男子一切諸法雖
除涅槃充一法[illegible]
薩白佛言世尊善哉善哉如佛所說佛言迦葉[illegible]
善男子雖一切聲經諸論乃至未聞大般涅槃皆言一切
悉是充字聞是經已雖煩惱如充煩惱能利益一切
人天何以故聽受已身有佛性故是名為[illegible]
譬如庵羅樹其葉始敷名充字相若成葉實多所利
益是名為字如是善男子雖一切契經諸論未聞如是
涅槃時成言一切悉是充字聞是經已雖有煩惱如充煩
惱[illegible]

煩惱能利益一切人天何以故聲
聞緣覺之時是元常想無已成
金多所利益乃名為常如是善男子雖復一切聲
聞如是大涅槃時成言一切悉是
無常以故脫了自身有佛性
煩惱如煩惱時能益一切人天何以故脫了自身有佛性
性故是名為常復次善男子譬如
若不放逸者 則得不死處 如其放逸者 常
若放逸者名有為法是有為法為第一苦不放逸者名有為法是有為法為第一苦
梨彼涅槃者名為甘露第一真樂若趣諸行是名死處受苦
一苦若至涅槃則名不死受真妙樂若不放逸
則名為常樂不死不破壞身云何放逸云何不放逸非想非非
是名放逸常死之法出世聖人名不放逸死有老死何以故入
於第一常樂涅槃以是義故聲聞是苦無常
法無我如人在地仰觀虛空不見鳥跡善男子衆生亦爾有
天眼在煩惱中而不見有如來性是故我說
者何死天眼者不如真我猶計我故回諸煩惱而造有為
是死常是故我說無常是死常

佛言善男子智慧
故者即是涅槃死有憂悲苦惱如來也有
憂故如來死憂猶如須彌山頂善須彌山
死有動轉地謂有為行也是諸死夫安住是地造作諸行其
智慧者則名正覺離有常住故名如來如
生常為諸有無窮所中是故名為如來善男子譬如

S→T374 12/4/2A15

W→T374 12/4/6A10

增慧者則名正覺離有常住故名如來如來悉念衆生等為諸有毒箭所中是故名為如來有愛如來涅槃若有回緣隨有衆生應受化處如來於中示現受生雖見佛言世尊若使如來有愛如來涅槃若有回緣隨有衆生應受化處如來於中示現受生雖見涅槃若常恒不變易是以无量阿僧祇劫捐集善法以自莊嚴然後乃見善男子譬如地下有八味水一切衆生而不能得有智之人掘即便得之涅槃亦爾大般涅槃經卷第廿

尒時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩善男子涅槃體非本无今有者則非无滅常住之法有佛性相常住以諸衆生煩惱覆故不見涅槃使謂為无善薩摩訶薩以慧眼觀一切衆生悉有佛性猶如盲人不見日月良醫療之則便得見而是日月非是今无今有涅槃亦爾无自有之非無今也善男子如人有罪繫之囹圄久乃得出還家得見父母兄弟妻子眷屬涅槃亦爾善男子佛告迦葉汝今諦聽善思念之當為汝說迦葉白言唯然世尊願樂欲聞佛言善男子一切衆生悉有佛性如來以是義故說一切衆生悉有如來之性善男子譬如貧人於他國土舍內有無量珍寶其家人不知不覺不識不見捨去他國至於本土其貧人者於後還家見舍珍寶即大歡喜善男子一切衆生亦復如是雖有如來之性不知不覺不識不見不能修集無上菩提

S→T374 12/495c23

S→T374 12/493c24

W→T374 12/492c10

W→T374 12/494a4

善男子菩薩摩訶薩於大涅槃
斷如是諸佛如來常住不變
斷如是諸佛如來常住不變

切忉夫見有衆生欲起煩惱
念慧故於諸衆生不生貪著
大涅槃經有不著衆生想於
畫師以衆雜采畫作衆像若男若女若大若小若端
夫元智見之則生男女等相
菩薩摩訶薩亦復如是於諸
於衆生之相何以故有念慧故
或時觀見端政女人不生於
故善男子菩薩摩訶薩如
修如大地相貌人持大逆
得路首菜掷多人所惡亦
泡盡水之逆如蛾蚊蠅如
觀欲如是多諸過患復次善
色香味乘回縁故從首至
一衆生一劫之中所積身骨如
汁如四海水身所出血多四海水又此先第一妻子眷屬
令於其泣所出目淚多四大海盡地草木為四寸筭以
殺父母亦不能盡況復劫數衆生饑鬼所受
苦行不可稱計譬如大地猶如衆等易可窮極生死罪
畫菩薩摩訶薩如是觀一切衆生以是故名菩薩已是生死行若
世間有諸大衆滿廿五里王敕一臣持一鉢油過由中
過莫令傾瀉若棄一滴當斷汝命須臾遣一人拔刀在
後隨而怖之臣受王教盡
雖見可意五色欲等心常
當棄所持令不全滴是人以
滴之油菩薩摩訶薩亦復
不失故雖見五欲心不貪著
若相乃至識相亦復如是不
觀和合相菩薩分解五陰清
夫王報不淨不能善持當日
如來於此永斷根本是故
菩薩摩訶薩於為元上甘露
若能備行大涅槃經書寫受
是名為難何以故善男子
滿如此方等大涅槃經善男子
子之中有受教者心不受惡
妙經典亦復如是心不造惡
若有一聞却後七年不為一
有誦者乃至命盡元有衆
是若有衆生一遍可右却
書寫讀誦解說思惟其義
淨見佛性如彼聖王淨甘

書寫讀誦解說思惟其義必得阿耨多羅三藐三菩
提見佛性如彼聖王得甘露味善男子是大涅槃有如
是等無量功德善男子若有人能書寫是經讀誦解說
為他敷演思惟其義當知是人真我弟子善受我
教是我所見我之所念是人諦知我不涅槃隨如是人所
住之處若城邑聚落山林曠野房舍田宅種種供養
皆應往詣我亦在中常住是人常作是念我於
此五五百歲濁惡世中當廣宣是經令諸眾生
不失一偈是人若於夜臥夢中夢見佛像或見天像沙門之
像或見人或於夜卧夢中夢見佛像或見天像沙門之
像國王聖王師子王像蓮華形像憂曇華像或
見大山或大海水或見日月或見白鳥及白馬像或
大牛得華得菓金銀流離頗梨等寶五種半味合
前當知是人真我弟子善受其所施悟己善樂尊得種種
諸善法善男子是大涅槃
所須之物心不念惡樂
惡能成就如是元量阿僧祇善不可思議元邊功德善

W→T374 12/457 A13

惡能成就如是元量阿僧祇善不可思議元邊功
男子汝今應當信受我語若有善男子善女人於
見我者於恭敬我於同法性而見於我於我
變相於諸集首楞嚴定師子王定於破八魔心魔
謂四魔元常元樂元我元淨於漫人中元上樂者見受
持大涅槃經書寫讀誦為他解說思惟義者當知是
近依附諸受恭敬尊重讚嘆為洗手足布置床席四
事供給令元所乏若遠來應十由旬路次奉迎若
是經故所重之物應以奉獻如其元者應自責身
何以故是經難遇過憂曇華
大涅槃經卷第廿二

斯二三七六號　大般若波羅蜜多經卷第七十七

S — T220　5/431c1
W →　5/431c25

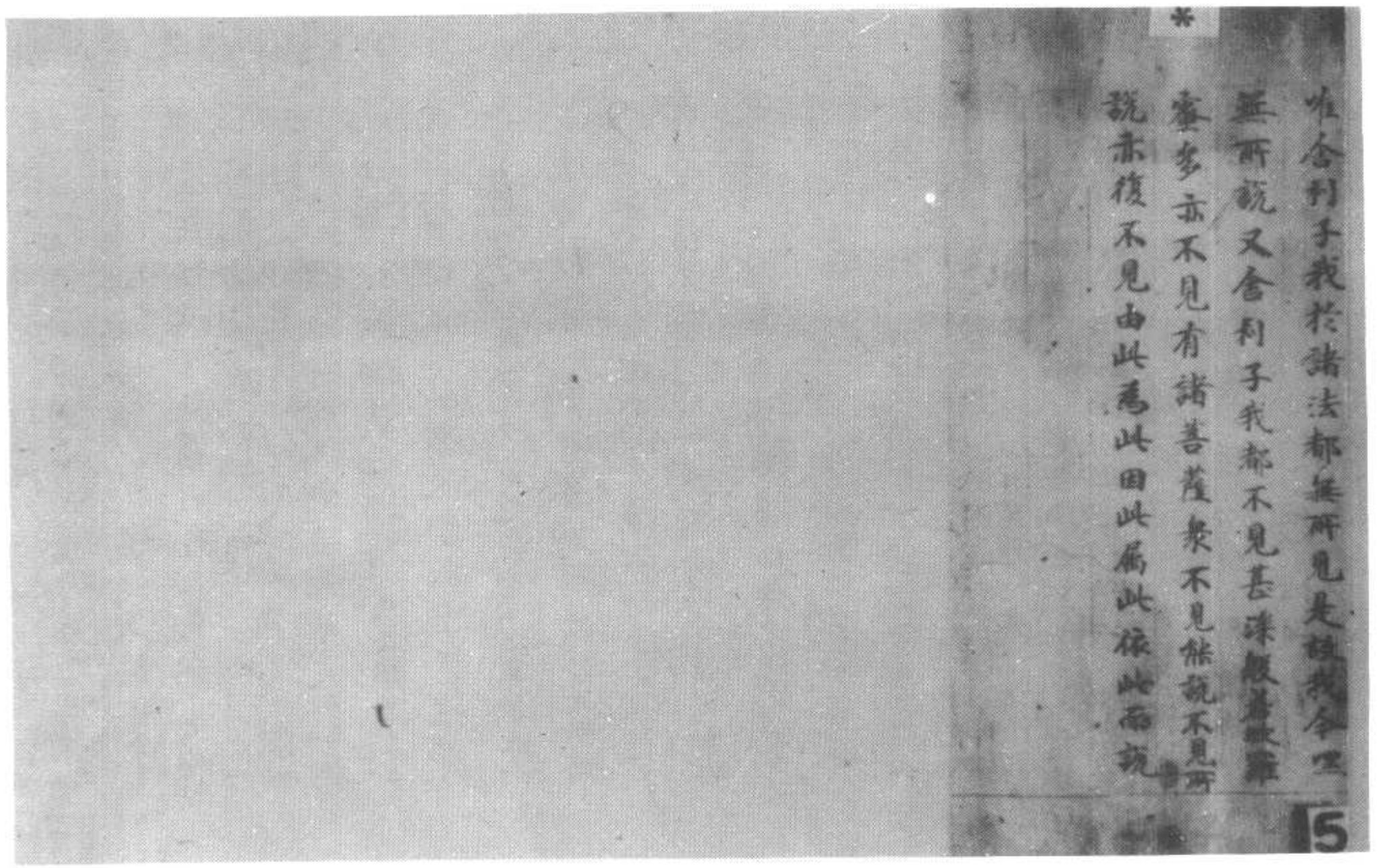
S — T220　5/431c1
W →　5/431c24

此三千大千世界所有妙寶衣服珍
寶百千俱胝那庾多樂變化天衆俱來會
坐於此三千大千世界所有大梵天王各與
乙量百千俱胝那庾多初靜慮天衆俱來會
坐於此三千大千世界所有大梵天王各與
乙量百千俱胝那庾多初靜慮天俱來會
坐於此三千大千世界所有極光淨天各與
乙量百千俱胝那庾多第二靜慮天俱來
會坐於此三千大千世界所有遍淨天各與
乙量百千俱胝那庾多第三靜慮天衆俱
來會坐於此三千大千世界所有廣果天各與
乙量百千俱胝那庾多第四靜慮天衆俱
來會坐於此三千大千世界所有色究竟天
各與乙量百千俱胝那庾多淨居天衆俱來會

S→ T220 7/1090B25

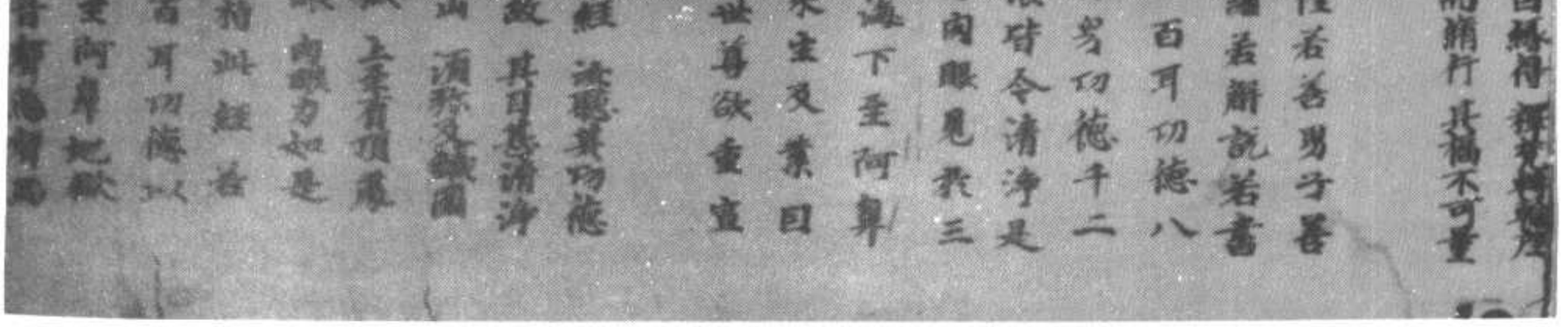
W→ 7/1090C23

疾能證得正法膿果又舍利子諸有情類不
應保信微少善根謂彼昂能脫諸惡趣動行
趣猶有墮落又舍利子若於正法圓滿脩學
得順忍已能不復造惡惡趣業不復猶豫起
順退分於下劣位不思退墮於所脩行心不悔
緩何以故舍利子彼於離染清淨法中能
正遍知得如實見違一切法猶倒所起虛妄
心現不生執著彼於心法甚深義趣已得正
見具足順忍聽聞深法信解受持讀誦通利
觀照所行由得順忍無不具足天龍藥又阿
素洛等一切於彼尚應愛念歸趣供養尊重
圍繞不令惡緣損壞身命及所脩行何況諸人
故應勤修正法順忍若得順忍天龍藥又阿
素洛等常隨尊重恭敬供養曾無壞捨
時舍利子告具壽云何具壽云何名為正
法何不說善隨若彼罪業多有如是
等覺現前焉得令此大衆於諸疑惑皆悉
斷除是真法器應樂清淨聽聞深法舍利子
唯舍利子我於諸法都無所見是故我今
無所說又舍利子我都不見善根差別



2-T262 9/47 A22

斯二三七七號　妙法蓮華經卷第六



是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲過聲鳥
聲車聲車聲哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘
聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲
法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲不
善聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切聲有聲無聲
雖天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知
是分別種種音聲而不壞耳根於時世尊欲
重宣此義而說偈言

父母所生耳　清淨無濁穢
以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鐘鈴螺鼓聲
琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著
又聞諸天聲　微妙之歌音
及聞男女聲　童子童女聲
山川嶮谷中　迦陵頻伽聲
命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲
飢渴飢渴逼　求索飲食聲
諸阿脩羅等　居在大海邊
自共言語時　出于大音聲
如是說法者　安住於此間
遠聞是衆聲　而不壞耳根
十方世界中　禽獸鳴相呼
其說法之人　於此悉聞之

如是說法者　安住於此間　遠聞是衆聲　如
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於
※其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言
法師住於此　悉皆得聞之　一切五衆聲　受
若誦讀經典　若為他人說　法師住於此　悉
復有諸菩薩　誦讀於經法　若為他人說　獨
如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教
於諸大會中　演說微妙法　持此法華者　悉
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　已
復次常精進　若善男子善女人　受持是經
若誦若解說　若書寫成就八百鼻功德　以
清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外種
種諸香須曼那華香闍提華香末利華香
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華
香白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沉水香
多摩羅跋香多伽羅香及千萬種和香若
若天若龍若夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
又復別知衆生之香馬香牛羊等香男
香女香童子香童女香及草木叢林香若近
若遠所有種種香悉皆聞知亦別不錯諸是經

香文香童子香童女香及草木叢林香若近
若遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經
者雖在於此悉聞天上諸天之香又聞諸天
食香名曰鉢多羅香摩訶鉢多羅香拘物頭
華香分陀利華香及芬陀利華香如是等天香和合所
出之香無不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遙聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遙聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不謬余時世尊欲重宣此義而說偈言

是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　赤優鉢羅華　及知栴檀香　沉水及桂香　種種華菓香
乃至知眾生　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　寶女兵主藏　諸小王眾人
身所著珍寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　未能及瓔珞　種種所塗香　聞香知其身
諸天若行坐　遊戲及神通　持是法華經　聞香悉能知
諸樹華菓實　及稻麻叢林　及諸山川谷　所有眾華生
栴檀與沉水　種種末香等　及眾雜物香　聞香知所在
大地諸眾生　聞香皆能知　上至於梵天　下至阿鼻獄
一切有形類　及虛空眾生　聞香悉能知　香力故知之
雖住於鼻根　而復分別知　已得天眼者　觀見諸世界
下至阿鼻獄　上至有頂處　一切諸眾生　及其所住處
皆聞香力故　而知其所在　雖在忉利天　及遊於上下
與諸天共會　亦聞香力故　而知其所在　天諸所用物
金瓔珠寶飾　及曼陀羅華　赤栴檀沉水　塗香諸末香
如是等諸物　而以嚴其身　往來遊虛空　天眾皆圍繞
我等既得聞　以此諸天故　亦聞其香氣　及知諸天眾
又聞諸樹華　敷榮出果實　及旃檀林中　所生諸華菓
及諸石蜜等　甘蔗之種類　亦聞其香味　知在於何處
諸山深險處　大樹華敷榮　其香氣普熏　眾生之所樂
鐵圍山大海　地中諸寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸龍諸龍女　夜叉男女等　乾闥婆神通　緊那羅男女
摩睺羅伽等　及諸餓鬼眾　若在於山谷　若住於曠野
聞香知其所在　近於須彌山　及住金剛邊　諸眾生福德
其有持是經　亦聞其所在　雖住於此地　見諸兜率天
諸天眾集會　聞香知所在　諸天若行坐　住立遊虛空
守護妙法者　聞香知所在　又見諸龍王　在於禪定者
及供養佛者　聞香知所在　又見諸菩薩　勇猛求佛道
在於禪定者　聞香知所在　又見諸菩薩　堅固於法者
及精進持戒　聞香知所在　又見於菩薩　安住忍辱者
及見離憍慢　聞香知所在　又見諸菩薩　深入禪智者
及見得諸定　聞香知所在　又見諸菩薩　乃至於夢中
常樂於佛道　聞香知所在　又見諸菩薩　得無漏法性
及住不退轉　聞香知所在　又見諸菩薩　得陀羅尼已
轉無漏法輪　聞香知所在　又見諸菩薩　善能分別義
樂說無窮盡　聞香知所在　又見諸菩薩　成就諸神通
在於大眾中　而得自在者　聞香知所在　又見諸菩薩
處於林樹下　專精而坐禪　亦聞香知所在　又見諸菩薩
安隱而坐禪　或讀誦經典　聞香悉能知　又見諸菩薩
為人說經典　聞香知所在　憶念實相義　亦聞香知所在
又見諸菩薩　善能問諸法　歡喜而供養　聞香悉能知
又見諸菩薩　於法能捨施　以成一切智　聞香知所在
若見持戒人　清淨無缺漏　及聞香悉能知　又見諸菩薩
忍辱調伏者　聞香知所在　又見諸菩薩　常離於憍慢
住於忍辱地　聞香知所在　又見諸菩薩　遠離諸惡覺
一心樂智慧　聞香知所在　又見諸菩薩　善知諸禪定
及入深禪者　聞香知所在　又見諸菩薩　於諸神通力
已得自在者　聞香知所在　又見諸菩薩　為求佛道故
而為眾生說　聞香知所在　又見諸菩薩　深入諸法相
及知諸法者　聞香知所在　又見諸菩薩　於法得決定
如是菩薩等　乃至於現世　而以供養佛　聞香悉能知
又聞遍淨天　乃至于有頂　諸生之所有　及其身次第
隨此妙法華　若坐若經行　乃至暫讀誦　聞香悉能知
如是諸人等　住於此法華　亦聞其所有　若生善惡趣
諸天若行坐　諸龍神通遊　聞香悉能知　又聞諸天眾
天上諸寶樹　處處皆華敷　聞香悉能知　又聞諸天身
天園林勝處　諸殿妙法堂　諸天在其中　而自娛樂時
若在妙法堂　為忉利諸天　演說於法時　聞香悉能知
諸天若遊戲　及與天女俱　我皆聞其香　亦見其所在
天女所著衣　種種華莊嚴　周匝遍其身　而行香塗香
如是展轉上　乃至於梵世　光音遍淨天　乃至于有頂
悉皆聞其香　而知其所在　新發意菩薩　其心堅不退
求佛道聖子　我今說其香　若生善惡趣　及住無漏法
如是諸菩薩　聞香知其心　住禪定智慧　聞香悉能知
若聞聲聞香　緣覺菩薩香　及佛大神通　說法而教化
於此處聞香　悉能知其所　諸佛大悲尊　為眾生說法
若於大眾中　而得自在者　聞香悉能知　遙見諸佛子

譜比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及講誦經法
處在林樹下 安穩而坐禪 持經者聞喜 隨和其所說
* 善隆志堅固 坐禪若讀誦 或爲人說法 聞喜隨和
在在方世尊 一切所恭敬 隨衆生所樂 而爲現神通
衆生在佛前 聞經皆歡喜 解法而備行 聞喜悉隨和
雖求聲聞乘 先得對佛相 而是持經者 先得斯等事
復次常精進 若善男子善女人受持是經 若
讀若誦若解說 若書寫得千二百舌功德
若好若醜若美不美及諸苦惡物在其舌根
皆變成上味如天甘露無不美者以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女梵釋護世大小轉輪王
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿修
羅阿修羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅女聞其說法音
如是諸天衆 常來至其所 諸佛又遣子 聞其說法音
常念而守護 或時爲現身

復次常精進 若善男子善女人受持是經 若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨瑠璃衆生喜見其身清故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡
處惡於中現及鐵圍山大鐵圍山彌樓山摩
訶彌樓山等諸山及其中衆生悉於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像尊卑貴賤而說種種言

若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言

* 若持法華者 其身甚清淨 如彼淨瑠璃 衆生皆喜見
又如淨明鏡 悉見諸色像 菩薩於淨身 皆見世所有
唯獨自明了 餘人所不見 三千世界中 一切諸羣萌
天人阿脩羅 雖現諸色像 皆於身中現 如是諸色像
諸天尊宮殿 乃至於有頂 鐵圍及香山 摩訶斯羅山
諸餘及聲聞 辟支佛菩薩 於大海水等 皆於身中現
若獨若在衆 說法悉皆現 雖未得無漏 法性之妙身
以清淨常體 一切於中現

復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
眼功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達經義能轉是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界六
趣衆生心之所行心所戲論皆悉
悉知之雖未得無漏而其意根清淨如
是人有所思惟籌量言說皆是佛法無不
真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊而名難提國名大成其成音王佛於彼世
中爲天人阿脩羅說法爲求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃爲求辟支佛者
說應十二因緣法爲諸菩薩回阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出名亦威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉禮拜讚嘆而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚嘆而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生惡

輕於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生
惡心不淨者惡口罵詈言是無智比丘從何
所來自言我不輕汝而與我等授記當得作
佛我等不用如是虛妄受記如此遠歷多年
常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說
是語時衆心或以杖木瓦石而打擲之避
遠住捐高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆
當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼
優婆塞優婆夷皆号之爲常不輕是比丘臨
終時於虛空中具聞威音王佛先所說法華
經二十千万億偈悉能受持即得如上眼根
清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已
更增壽命二百万億那由他歲廣爲人說是法
華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆
優婆夷輕賤是人爲作不輕名者見其得大
神通力樂說辯力大善淨力聞其所說皆信
伏隨從是菩薩復化千万億衆住阿耨多羅
三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆
日月燈明於其法中說是法華經以是因緣
復值二千億佛同号雲自在燈於此諸佛
法中受持讀誦爲諸四衆說此經典故得是

演值二千億佛同号雲自在燈王此諸佛
法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得是
常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆
中說法心無所畏得大勢是常不輕菩薩摩
訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種
諸善根於是演值十萬億佛於諸佛法中說
是經典功德成就當得作佛得大勢於意去
何今時常不輕菩薩豈異人乎則我身是也
若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者
不能疾得阿耨多羅三藐三菩提於先佛
所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅三
藐三菩提得大勢於汝意去
何今時四衆比丘比丘尼優
婆塞優婆夷以續惡意輕賤我故二百億劫
常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄
受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教
化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意去
何今時四衆常不輕菩薩者豈異人乎今此
會中跋陀婆羅等五百優婆塞值師子月等五百
於五濁惡世說是法華經大勢當知是法華
三藐三菩提不退轉者是得大勢當知
經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨多
羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如來
滅後常應受持讀誦解說書寫是經令時世
尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智無量將導一切
天人龍神　所共供養
是佛滅後　法欲盡時　有一菩薩　名常不輕
時諸四衆　計著於法　不輕菩薩　往到其所
而語之言　我不輕汝　汝等行道　當作佛
諸人聞已　輕毀罵詈　不輕菩薩　能忍是事
其罪畢已　臨命終時　得聞此經　六根清淨
神通力故　增益壽命　演布諸人　廣說是經
諸善法故　皆等菩薩　教化成就　令住佛道
不輕命終　值無數佛　說是經故　得無量福
漸具功德　疾成佛道　彼時不輕　則我身是
時四衆　羅法之者　聞不輕言　作佛故當住佛
於是以縛　值無數佛　於會菩薩　五百之衆
并及四部　清信士女　令於我前　聽法者是
我於前世　勸是諸人　聽受斯經　漸令住於
阿耨多羅三藐三菩提世世受持　如是展
轉乃得無量　億億万劫　乃得聞是法華經
億億万劫　重不可說　聞已信解　如是無
量無邊功德　漸具菩薩　道故　能於未來
無量劫中　不離諸佛　供養諸佛　於大衆
中說法心無所畏　得大勢是常不輕菩薩摩
訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種
諸善根於是演值十萬億佛於諸佛法中說
是經典功德成就當得作佛得大勢於意去
何今時常不輕菩薩豈異人乎則我身是也
若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者
不能疾得阿耨多羅三藐三菩提於先佛
所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅三
藐三菩提得大勢於汝意去
何今時四衆比丘比丘尼優
婆塞優婆夷以續惡意輕賤我故二百億劫
常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄
受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教
化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意去
何今時四衆常不輕菩薩者豈異人乎今此
會中跋陀婆羅等五百優婆塞值師子月等五百
於五濁惡世說是法華經大勢當知是法華
三藐三菩提不退轉者是得大勢當知
經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨多
羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如來
滅後常應受持讀誦解說書寫是經令時世
尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智無量將導一切
天人龍神　所共供養
是佛滅後　法欲盡時　有一菩薩　名常不輕
時諸四衆　計著於法　不輕菩薩　往到其所
而語之言　我不輕汝　汝等行道　當作佛
諸人聞已　輕毀罵詈　不輕菩薩　能忍是事
其罪畢已　臨命終時　得聞此經　六根清淨
神通力故　增益壽命　演布諸人　廣說是經
諸善法故　皆等菩薩　教化成就　令住佛道
不輕命終　值無數佛　說是經故　得無量福
漸具功德　疾成佛道　彼時不輕　則我身是
時四衆　羅法之者　聞不輕言　作佛故當住佛
於是以縛　值無數佛　於會菩薩　五百之衆
并及四部　清信士女　令於我前　聽法者是
我於前世　勸是諸人　聽受斯經　漸令住於
阿耨多羅三藐三菩提世世受持　如是展
轉乃得無量　億億万劫　乃得聞是法華經
億億万劫　重不可說　聞已信解　如是無
量無邊功德　漸具菩薩　道故　能於未來
無量劫中　不離諸佛　供養諸佛　於大衆
中說法心無所畏　得大勢是常不輕菩薩摩
訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種
諸善根於是演值十萬億佛於諸佛法中說
是經典功德成就當得作佛得大勢於意去
何今時常不輕菩薩豈異人乎則我身是也
若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者
不能疾得阿耨多羅三藐三菩提於先佛
所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅三
藐三菩提得大勢於汝意去
何今時四衆比丘比丘尼優
婆塞優婆夷以續惡意輕賤我故二百億劫
常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄
受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教
化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意去
何今時四衆常不輕菩薩者豈異人乎今此
會中跋陀婆羅等五百優婆塞值師子月等五百
於五濁惡世說是法華經大勢當知是法華
三藐三菩提不退轉者是得大勢當知
經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨多
羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如來
滅後常應受持讀誦解說書寫是經令時世
尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智無量將導一切
天人龍神　所共供養
是佛滅後　法欲盡時　有一菩薩　名常不輕
時諸四衆　計著於法　不輕菩薩　往到其所
而語之言　我不輕汝　汝等行道　當作佛
諸人聞已　輕毀罵詈　不輕菩薩　能忍是事
其罪畢已　臨命終時　得聞此經　六根清淨
神通力故　增益壽命　演布諸人　廣說是經
諸善法故　皆等菩薩　教化成就　令住佛道
不輕命終　值無數佛　說是經故　得無量福
漸具功德　疾成佛道　彼時不輕　則我身是
時四衆　羅法之者　聞不輕言　作佛故當住佛
於是以縛　值無數佛　於會菩薩　五百之衆
并及四部　清信士女　令於我前　聽法者是
我於前世　勸是諸人　聽受斯經　漸令住於
阿耨多羅三藐三菩提世世受持　如是展
轉乃得無量　億億万劫　乃得聞是法華經
億億万劫　重不可說　聞已信解　如是無
量無邊功德　漸具菩薩　道故　能於未來
無量劫中　不離諸佛　供養諸佛　於大衆
中說法心無所畏　得大勢是常不輕菩薩摩
訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種
諸善根於是演值十萬億佛於諸佛法中說
是經典功德成就當得作佛得大勢於意去
何今時常不輕菩薩豈異人乎則我身是也
若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者
不能疾得阿耨多羅三藐三菩提於先佛
所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅三
藐三菩提得大勢於汝意去
何今時四衆比丘比丘尼優
婆塞優婆夷以續惡意輕賤我故二百億劫
常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄
受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教
化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意去
何今時四衆常不輕菩薩者豈異人乎今此
會中跋陀婆羅等五百優婆塞值師子月等五百
於五濁惡世說是法華經大勢當知是法華
三藐三菩提不退轉者是得大勢當知
經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨多
羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如來
滅後常應受持讀誦解說書寫是經令時世
尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智無量將導一切
天人龍神　所共供養
是佛滅後　法欲盡時　有一菩薩　名常不輕
時諸四衆　計著於法　不輕菩薩　往到其所
而語之言　我不輕汝　汝等行道　當作佛
諸人聞已　輕毀罵詈　不輕菩薩　能忍是事
其罪畢已　臨命終時　得聞此經　六根清淨
神通力故　增益壽命　演布諸人　廣說是經
諸善法故　皆等菩薩　教化成就　令住佛道
不輕命終　值無數佛　說是經故　得無量福
漸具功德　疾成佛道　彼時不輕　則我身是
時四衆　羅法之者　聞不輕言　作佛故當住佛
於是以縛　值無數佛　於會菩薩　五百之衆
并及四部　清信士女　令於我前　聽法者是
我於前世　勸是諸人　聽受斯經　漸令住於
阿耨多羅三藐三菩提世世受持　如是展
轉乃得無量　億億万劫　乃得聞是法華經
億億万劫　重不可說　聞已信解　如是無
量無邊功德　漸具菩薩　道故　能於未來
無量劫中　不離諸佛　供養諸佛　於大衆

聞示教人令住涅槃 世世受持 如是經典
億億万劫 至不可說 時乃得聞 是法華經
億億万劫 至不可說 諸佛世尊 時說是經

是故行者 於佛滅後 聞如是經 勿生疑惑
應當一心 廣說此經 世世值佛 疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊
出者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白
佛言世尊我等於佛滅後世尊分身所在國
土滅度之處當廣說此經所以者何我等亦自
欲得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供
養之爾時世尊於文殊師利等無量百千方
億菩薩摩訶薩及諸比丘比
丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切
衆前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於無量無數色光皆悉遍照十方世界
衆寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長
舌放無量光 釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現
神力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬
俱共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地
皆六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛

115

神力故皆見此娑婆世界無量無邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見無
量無邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍遶釋迦牟尼佛既見已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
無量無邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛說諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南無釋迦牟尼佛南無釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸珍寶之
具於寶妙物皆共遙散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達無導如一佛土
爾時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
無量無邊不可思議若我以是神力於無量
無邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經

116

無量無邊不可思議若我以是神力於無量
無邊百千萬億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說修行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說修行所在之處若經卷所住之處
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處皆是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃余時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現無量神力
舌相至梵天　身放無量光　為求佛道者　現此希有事
諸佛坐講堂　隨宜說諸法　所演深妙義　皆悅可衆心
以能滅煩惱　能持是經故　現此無量神力
嘱累是經故　讚美受持者　於無量劫中　猶故不能盡
是人之功德　無邊無有量　如上虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　欲令得歡喜　及滅度多寶
佛　一切諸世尊　亦令得歡喜　又見現在佛　如恒河
沙等　無量諸世尊　久修菩薩道　善能問諸法　皆為
供養故　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法　能
持是經者　亦復令歡喜　諸佛大神力　能持是經者
名字及聽　樂說無窮盡　如風於空中　一切無障閡
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸冥闇　斯人行世間　能滅衆生闇
教無量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定無有疑

法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲無諸慳惜於諸衆生無所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
惜於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當爲演說此法華經使得聞知爲令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中示教利喜汝等若能如是則爲已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌而佛俱發聲言如世尊勅當具奉行
唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是
三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世
尊願不有慮於時釋迦牟尼佛令十方來諸
分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安
寶佛塔還可如故說是語時十方無量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等無邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等解
聞四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所
說皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

爾時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩有若干
阿遊於娑婆世界是藥王菩薩有若干
百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神及乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等之他方國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜爾時佛告宿王
華菩薩乃往過去無量恒河沙劫有佛号曰
日月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩衆訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國無有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以
諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶幢遍
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶爲臺
一樹一臺其樹去臺直一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌歎於佛以爲供養爾時彼佛
爲一切衆生喜見菩薩及聲聞衆說法華經是一切衆生
喜見菩薩樂集菩
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求

衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂集苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
* 佛滿万二千歲已得現一切色身三昧已心大歡喜即住念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末栴
檀之香以散其上而下之雨海此岸栴
檀之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜婆華力迦流水膜香之油燃蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身浸諸香油以神
通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香纓
絡末香燒香塗香天繒幡蓋及海此岸栴
檀之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施於汝所不及其
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故住是若已而告罪於其身文殊師
* 過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
爲其父而說偈言
大王今當知 我經行彼處 即時得一切 現諸身三昧
勤行大精進 諸所受之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得入一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供
養此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七
多羅樹住到佛所頭面礼足合十指爪叩
躬佛
容顏甚奇妙 光明照十方 我通實德養 令發菩提心
爾時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛言
世尊世尊猶故在世今時日月淨明德佛告
一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當
汝諸一切衆生喜見菩薩善男子我以

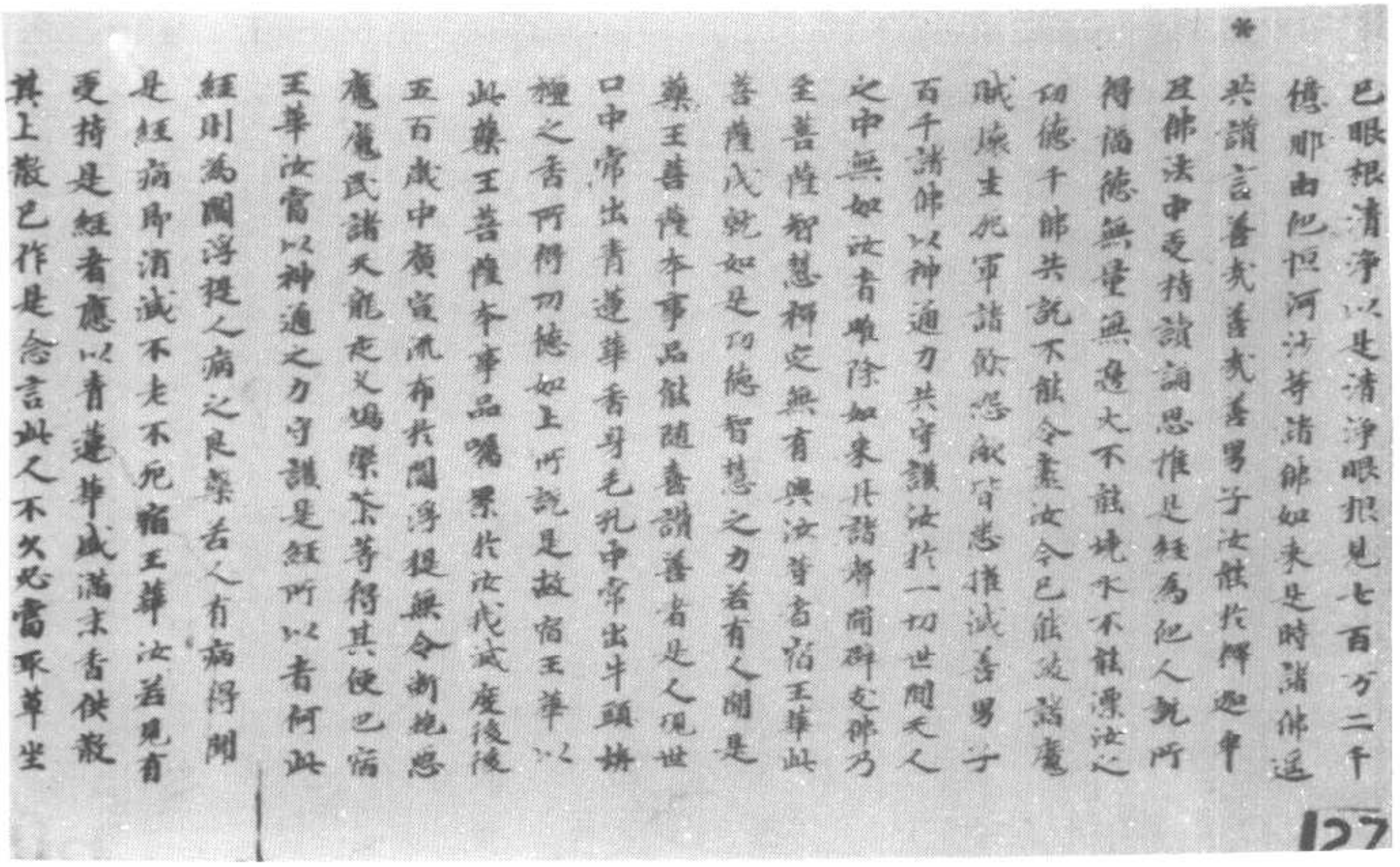
滅盡時至汝可妄施狀應我於今夜當般
涅槃之勅一切聚生喜見菩薩善男子我以
佛法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿鞞多
羅三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界
諸寶樹寶臺亦給侍諸天悉付於汝我滅度
後所有舍利亦悉囑汝當令流布廣設供養
應起若干千塔如是日月淨明德佛教一切
聚生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃爾今時一
切聚生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱憶慕
於佛即以海此身辦種種供養佛已而以
燒之大滅已後收拜舍利欲以八万四千寶瓶以
起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸幡
蓋懸衆寶鈴爾時一切聚生喜見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
無數求聲聞衆無量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
爾時諸菩薩天人阿脩羅等見其無辟憂惱
悲哀而作是言此一切聚生喜見菩薩是我

三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
爾時諸菩薩天人阿脩羅等見其無辟憂惱
悲哀而作是言此一切聚生喜見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂以不具足於時一
切聚生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯善薩
福德智慧淳厚所致當爾之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切聚生喜
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是無量百千万億那由他數宿王華
若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者能
然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻子
及三千大千國土山林河池諸珎寶物而供養
者若復有人以七寶滿三千大千世界供養
於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所得
功德不如受持此法華經乃至一四句偈
其福寧多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是其諸
山大鐵圍山及千寶山衆山之中須彌山
最為第一此法華經亦復如是其諸

如来所說經中最為深大又如王山黑正丁鎮
圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌山
※ 為第一此法華經亦復如是於諸經中最為
其上又如衆星之中月天子最為第一此法
華經亦復如是於千萬億諸經法中最為
照明又如日天子能除諸闇此經亦復如是
能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪聖
王最為第一此經亦復如是於衆經中最
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學無學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此
經亦復如是一切如來所說若菩薩所說若
聲聞所說諸經法中最為第一有能受持是
經典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王能王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸

涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
※ 者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如闇得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除闇此法華經亦復如是能
拔生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛
若人得聞此法華經若自高若使人書若
以指爪掃壞若使人作塔廟以赤栴檀作僧
房舍三十二大寶莊嚴高八多羅樹亦復
於此諸供養佛功德之中而得初隨喜者其
福甚多不得其邊若書是
經卷華香纓絡燒香末香塗香燒香幡蓋衣服種
種之燈酥燈油燈諸香油燈蘇摩那華油燈須曼
那華油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那提
油燈供養所得功德亦復無量無邊
人聞是藥王菩薩本事品能受持
若有女人聞是藥王菩薩本事品能受持
者盡是女身後不復受若如來滅後於
中若有女人聞是經典如說脩行於此命終即
往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍
生蓮華中寶坐之上不復為貪欲所惱亦
不為瞋恚愚癡所惱亦復不為諸
諸垢所惱得菩薩神通無生法忍得是忍
已眼根清淨以是清淨眼根見七百萬二千

W-T262 9/55A9



已眼根清淨以是清淨眼根見七百分二千
億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸佛還
共讚言善哉善哉善男子汝能於佛迴向
菩提中受持讀誦思惟是經為他人說所
得福德無量無邊大不能燒不能漂汝之
功德千佛共說不能令盡汝今已能成就諸慶
喜聲聞大眾皆悉隨喜善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間天人
之中無如汝者唯除如來其諸聲聞辟支佛乃
至菩薩智慧神足無有與汝等者佑王華此
菩薩成就如是功德智慧之力若有人聞是
藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是人現世
口中常出青蓮華香身毛孔中常出牛頭栴
檀之香所聞功德如上所說是故佑王華以
此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度後後
五百歲中廣宣流布於閻浮提無令斷絕惡
魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得其便也佑
王華汝當以神通之力守護是經所以者何此
經則為閻浮提之良藥若人有病得聞
是經病即消滅不老不死佑王華汝若見有
受持是經者應以青蓮華盛滿末香供散
其上散已作是念言此人不久必當取草坐
於道場破諸魔軍當吹法螺當擊大法鼓當
雨大法雨當坐法牀於一切眾生天人大眾
中最為上尊是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得
諸三昧聞是說已皆大歡喜而此娑婆世界
三千大千國土地皆六種震動雨寶蓮華
無量無邊一切眾生

S-T262　9/12A19~B4

車廐車牛車舍在門外可以避熱故等於此

大宅宜造出東施於所欲若舍舍勝諸

子開之所說稱玩之物高廣其舍前制

平相稱排駢於驅走爭出大宅是時長者見

諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐

无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各

白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車

願時賜與今正是時唯垂給與長者各賜諸子等一

大車其車高廣衆寶莊飾四面懸

鈴又於其上張設幰蓋以珍奇寶而嚴

飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹

枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力

行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所

以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆

充溢而作是念我時衆小不應以下劣車

與諸子等今此幼童悉是吾子愛无偏黨

我有如是七寶大車其數無量應當等心各

與乘之不宜差別所以者何以我此物周給

一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大

車得未曾有非本所望

是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍

利弗言不也世尊是長者但令諸子得免

火難全其軀命非為虛妄何以故若全身命

已得玩好之具況復方便於彼大宅而拔

濟之世尊若是長者乃至不與小一車猶

不虛妄何以故是長者先作是意我以方便

令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自

知財富无量欲饒益諸子等與大車微妙安

隱之具以此方便引導諸子等亦復如是

如是舍利弗一切世間之父於諸怖畏衰

患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見

力无所畏有大神力及智慧力其身方便智

慧波羅蜜大慈大悲常无懈怠恒求善事利

益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老

病死憂悲苦惱之所燒然令其離於三界之

火而於三界安置衆生為說聲聞辟支佛

及無上道汝等衆生若樂三界之火應當

勤精進怖畏三界趣見諸衆生為

諸苦惱之所燒然亦以五欲財利故

受種種苦又以貪著追求故現受

地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧

窮困苦憂別離苦怨憎會苦如是等種種諸

苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不

驚不怖不生厭不求解脫於此三界火宅東

西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗見此

已便作是念我為衆生之父應拔其苦惱

已便性是念我為衆生心無厭足無量無邊佛智慧衆合其數不可稱計是名聲聞辟支佛復性是念若干億劫神力智慧力無所畏者衆生不能以是得度所以者何是諸衆生若病苦憂惱若悉知已便為說衆生諸如來知見力無所畏者衆生能解佛之智慧衆生利根鈍根其性方便無漏諸子大有力而不用之但以憐愍衆生之故於大車如來亦演出是宅已數然後各與珍寶大車雖有力無所畏而不用之但以智慧方便於三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛乘而性是言汝等莫樂住三界火宅勿貪麁惡色聲香味觸也若貪著生愛則為所燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但勤精進如來以是方便隨宜說法汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在無繫無所依求乘是三乘以無漏根力覺道禪定解脫三昧等而自娛樂便得無量安隱快樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞法信受隨喜勤精進求一切智佛乘如彼諸子為求羊車出於火宅若有衆生從佛世尊聞法信受勤精進求一切智自然智無師智如來知見力無所畏憐愍一切安樂無量衆生利益天人度脫一切乘是名大乘我為此衆故名為摩訶薩如彼諸子為求羊車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子等安隱得出火宅到無畏地自惟財富無量等以大車而與諸子如來亦復如是見一切衆生之父若見無量億千衆生為諸有所燒煎愚癡所惑貪著五欲如蠅逐臭深入貪著是故方便為說三界火宅之名而現其前令其聞已即能信解悉於三界火宅勤修精進求阿耨多羅三藐三菩提是名聲聞乘如彼諸子為求羊車而出火宅舍利弗如彼長者見諸子等安隱出火宅到於空地離諸險難其心泰然歡喜踊躍而作是言我等今者於汝等無有虛妄但說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之何以故如來有無量智慧力無所畏有大神通智慧之力具足方便四等心深入無際智慧明達大力勇猛精進名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於大宅舍利弗我見是義故說一切衆生皆入佛道諸佛隨宜方便說法皆為得一切種智若衆生所行是佛道漸漸具學得成佛道

阿[illegible]欲如來有无量智慧力无所畏諸法之藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍利弗[illegible]是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

辟如長者　有一大宅　其宅久故　而復頹[illegible]
堂舍高危　柱根朽[illegible]　梁棟傾斜　基階隨毀
牆壁圮坼　泥塗[illegible]落　覆苫亂墮　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
蚖蛇蝮蝮　蜈蚣諸毒　守宮百足　狖狸鼠輩
[illegible]屎臭穢　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而集其上
[illegible]狐野干　咀嚼踐踏　[illegible]死屍　骨肉狼藉
由是羣狗　競來搏撮　饑羸慞惶　處處[illegible]食
鬪諍[illegible]掣　咀噉嗥吠　其舍恐怖　變狀如是
處處[illegible]聚　魑魅[illegible]住　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒蟲之屬　諸惡禽獸　[illegible]乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往反遊行　[illegible]逸馳[illegible]
捉狗兩足　撦令裂聲　以脚加頸　怖狗白衆
復有諸鬼　其身長大　[illegible]形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其口如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或噉噉狗

*

利弗　是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

辟如長者　有一大宅　其宅久故　而復頹[illegible]
堂舍高危　柱根朽[illegible]　梁棟傾斜　基階隨毀
牆壁圮坼　泥塗[illegible]落　覆苫亂墮　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
蚖蛇蝮蝮　蜈蚣諸毒　守宮百足　狖狸鼠輩
[illegible]屎臭穢　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而集其上
[illegible]狐野干　咀嚼踐踏　[illegible]死屍　骨肉狼藉
由是羣狗　競來搏撮　饑羸慞惶　處處[illegible]食
鬪諍[illegible]掣　咀噉嗥吠　其舍恐怖　變狀如是
處處[illegible]聚　魑魅[illegible]住　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒蟲之屬　諸惡禽獸　[illegible]乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往反遊行　[illegible]逸馳[illegible]
捉狗兩足　撦令裂聲　以脚加頸　怖狗白衆
復有諸鬼　其身長大　[illegible]形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其口如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或噉噉狗

*

爾時衆人　未盡出火宅　而白佛言　如佛所說
世尊願速　說與諸子　若如我等　解佛所說
當如是說　無有虛妄　假使不說　方便之事
但說現在　尚無有過　何況佛已　知一切衆
先有三車　羊鹿牛車　今現門外　可以遊戲
汝等於此　宜速疾出　隨汝所樂　皆當與汝
今此大宅　實多諸難　惡獸毒蟲　豺狼[illegible]狗
[illegible]鬼[illegible]聚　[illegible]惡禽獸　[illegible]乳產生
[illegible]火猛炎　四面俱起　而汝等輩　樂著嬉戲
[illegible]不驚怖　[illegible]不厭患　[illegible]不求出
[illegible]火宅　[illegible]苦[illegible]增　[illegible]不[illegible]
[illegible]汝等　[illegible]勤精進　[illegible]三界火
[illegible]出火宅　[illegible]三乘　[illegible]聲聞
[illegible]汝等　[illegible]勤精進　[illegible]三界火
[illegible]出火宅　[illegible]三乘　[illegible]聲聞
[illegible]汝等　[illegible]勤精進　[illegible]三界火
[illegible]出火宅　[illegible]三乘　[illegible]聲聞

鵰鷲鵄梟百足之屬
＊
飢渴惚急甚可怖畏此苦難事況復大火
諸子先知雖聞父誨猶故樂著嬉戲不已
是時長者而作是念諸子如此益於悲惚
念此舍宅先一可樂而諸子等饒悔嬉戲
不受我教將為大害
告諸子等我有種種
珍玩之具妙寶好車
羊鹿牛車今在門外
汝等出來
吾為汝等造作此車
隨意所樂可以遊戲
諸子聞說如此諸車
即時奔競馳走而出
到於空地離諸苦難
長者見子得出大宅
住於四衢坐師子座
而自慶言我今快樂
此諸子等生育甚難
愚小無知而入險宅
多諸惡獸毒蟲可畏
大火四面俱起
而此諸子貪樂嬉戲
我今救之令得安穩
是故諸人我今使捨
爾時諸子如父所言
而白父言
如前所許諸子出來
願賜我等三種寶車
今正是時唯垂給與
當以汝等隨汝所欲
長者大富庫藏衆多
以衆寶物造諸大車
四面欄楯周匝圍繞
金繩絞絡真珠羅網張施其上
金鈴諸瓔垂寶妙華
莊飾嚴好以為尚牀
上妙細疊價直千億
鮮白淨潔以覆其上
有大白牛形體姝好
以駕寶車多諸儐從
而侍衛之
等賜諸子諸子是時
乘是寶車踰於四方
騁戲快樂
告舍利弗我亦如是
衆聖世尊
一切衆生
皆是吾子
深著世樂
無有慧心
三界无安
猶如大宅
衆苦充滿
實有生老
病死憂患
如彼宅火
三界大宅
舍利弗見
衆生為三
火所燒
以求聲聞
辟支佛者
汝勿樂住
不肯捨離
無有出心
不知不覺
不驚不怖
不厭不苦
亦復不求
於此三界
火燒之苦
但於此火
而自安隱
雖見火來
逼身痛切
心不厭患
於出要法
不能勤求
而於其中
貪著嬉戲
汝等若見
是故舍利弗
諸佛以智慧
方便於三界
而為衆生
說三乘法
汝等若能
信受佛語
諸有所生
悉皆具足
三明及六神通
有辟支佛
有不退菩薩
如是之比
無量億千
衆寶莊嚴
堅固之車
駕以白牛
肥壯多力
行步平正
其疾如風
又多僕從
而侍衛之
所以者何
以大乘法
度脫衆生
故名為乘
是故舍利弗
汝等當勤
精進勇猛
如救頭然
一切諸佛
所歎稱讚
大乘威德
能為一切
之所恭敬
禮拜供養
施諸衆生
大智慧力
如大象王
＊
金繩絞絡
寶網羅覆
垂寶瓔珠
莊飾嚴好
柔軟繒纊
以為茵蓐
安隱坐之
乘是寶車
直至道場
又見諸佛
坐師子座
亦見諸佛
坐於牛座
諸天龍神
恭敬圍繞
見諸菩薩
亦見聲聞
其諸菩薩
以諸因緣
種種譬喻
而為衆生
演說諸法
汝舍利弗
若諸衆生
從佛世尊
而聽法者
一切衆生
悉以全心
一念信解
或勤精進
或懈怠者
汝舍利弗
諸有衆生
從佛聞法
無量億千
種種諸鳥
白鶴孔雀
常以晨朝
出於四方
飲食嬉戲
是鳥類輩
皆悉有之
以諸奇異
種種雜類
諸可愛樂
百獸之王
其名曰師
大力勇健
隨所遊行
其身皆有
七處平滿
威伏一切
恐怖諸獸
常食肉噉
食噉之時
其諸小獸
見師子來
或入深水
或趣岸上
或入山林
或隱窟穴
各各自藏
其身戰慄
心懷恐怖
而不能動
或復有人
為諸國王
將諸兵衆
欲往戰陣
自恃勇猛
而不退轉
或現其身
或復隱形
或現半身
或說己德
或說他德
或現威德
或說己過
或說他過
或現己善
或現己惡
或現己好
或現己醜
或現己長
或現己短
或現己能
或現己不能
或現己多
或現己少
或現己勝
或現己劣
或現己有
或現己無
或現己是
或現己非
或現己直
或現己曲
或現己善
或現己惡
或現己好
或現己醜
或現己長
或現己短
或現己能
或現己不能
或現己多
或現己少
或現己勝
或現己劣
或現己有
或現己無
或現己是
或現己非
或現己直
或現己曲

得如是乘　令諸子等
乘諸菩薩　又聲聞衆
以是因緣　小方諦求
舍舍利弗　汝諸人等
汝等累劫　衆苦所燒
我雖先說　汝等滅度
今所應作　唯佛智慧
若有菩薩　於是衆中
能一心聽　諸佛實法
所化衆生　皆是菩薩
若人小智　深著愛欲
衆生心喜　佛來曾有
若有衆生　不如告本
為是等故　方便說道
若滅貪欲　无所依心
為滅諸苦　精進行於道
是人於何　而得解脫
其實未得　一切解脫
斯人未得　无上道故
我為法王　於法自在
汝舍利弗　我此法所
在所遊方　勿妄宣傳
當知是人　尚能趣致
若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛
恭敬供養　亦聞是法
其人有能　信汝所說
則為見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩
皆是善子　我則是父
但盡生死　而實不滅
今此三界　皆我所有
所有衆生　唯我一人
其人有諸　衆苦所逼
我皆令脫　悉度諸苦
令所應作　唯佛智慧
若有菩薩　於是衆中
能一心聽　諸佛實法
所化衆生　皆是菩薩
若人小智　深著愛欲
為此等故　說於苦諦
佛說苦諦　真實无異
深著苦因　不能暫捨
諸苦所因　貪欲為本
為滅苦故　說道方便
若滅貪欲　无所依止
名為得滅　諸苦永盡
滅盡諸苦　名第三諦
為滅諦故　修行於道
離諸苦縛　名得解脫
但離虛妄　名為解脫
佛說是人　未實滅度
斯人未得　无上道故
我意不欲　令至滅度
若佛在世　及滅度後
其有讀誦　書持經者
見有讀誦　書持經者
輕賤嫉疑　而懷結恨
此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄
具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至无數劫
從地獄出　常處菩薩

W-1262 9/1982

S-2T235　8/74510-11
N 2　8/75263

不不也世尊何以故佛主者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應無所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不須菩提
言不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此
經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者

如是人成就第一希有功德世尊是實相者
* 則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相
眾生相壽者相所以者何我相即是非相人
相眾生相壽者相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍
辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須
菩提如我昔為歌利王割截身體我於爾時
無我相無人相無眾生相無壽者相何以故
我於往昔節節支解時若有我相人相眾生
相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五
百世作忍辱仙人於爾所世無我相無人相
無眾生相無壽者相是故須菩提菩薩應離
一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住
色生心不應住聲香味觸法生心應生無所
住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心
不應住色布施須菩提菩薩為利益一切眾
生應如是布施如來說一切諸相即是非相
又說一切眾生則非眾生須菩提如來是真
語者實語者如語者不誑語者不異語者須
菩提如來所得法此法無實無虛須菩提若
菩薩心住於法而行布施如人入闇則無所
見若菩薩心不住法而行布施如人有目日
光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施若須菩提有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不

心不逆其福被何況書寫受持讀誦爲人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量無邊功德如來爲發大乘者說爲發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣爲人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱無有邊不可思議功德如是人等則
爲荷擔如來何以故須菩提小法者樂著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦爲人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處復次須菩
提善男子善女人受持讀誦此經若爲人輕
賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤
故先世罪業則爲消滅當得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提我念過去無量阿僧祇劫於
然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛
悉皆供養承事無空過者若復有人於後末
世能受持讀誦此經所得功德於我所供養

諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算數
譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於
後末世有受持讀誦此經所得功德我若具
說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提
當知是經義不可思議果報亦不可思議
爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與

得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提燃燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼如
實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故燃
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼如何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則非大身是名大身須
菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量
眾生則不名菩薩何以故須菩提實無有法
名為菩薩是故佛說一切法無我無人無衆
生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達無我法者如來說名真是菩薩須菩提於

佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達無我法者如來說名真是菩薩須菩提於
意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼
須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊
如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼
不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何
如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩
提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來
有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛
說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於
意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河
是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不
甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有衆
生若干種心如來悉知何以故如來說諸心
皆為非心是名為心所以者何須菩提過去
心不可得現在心不可得未來心不可得須
菩提於意云何若有人滿三千大千世界七
寶以用布施是人以是因緣得福多不如是
世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福
德有實如來不說得福德多以福德故如

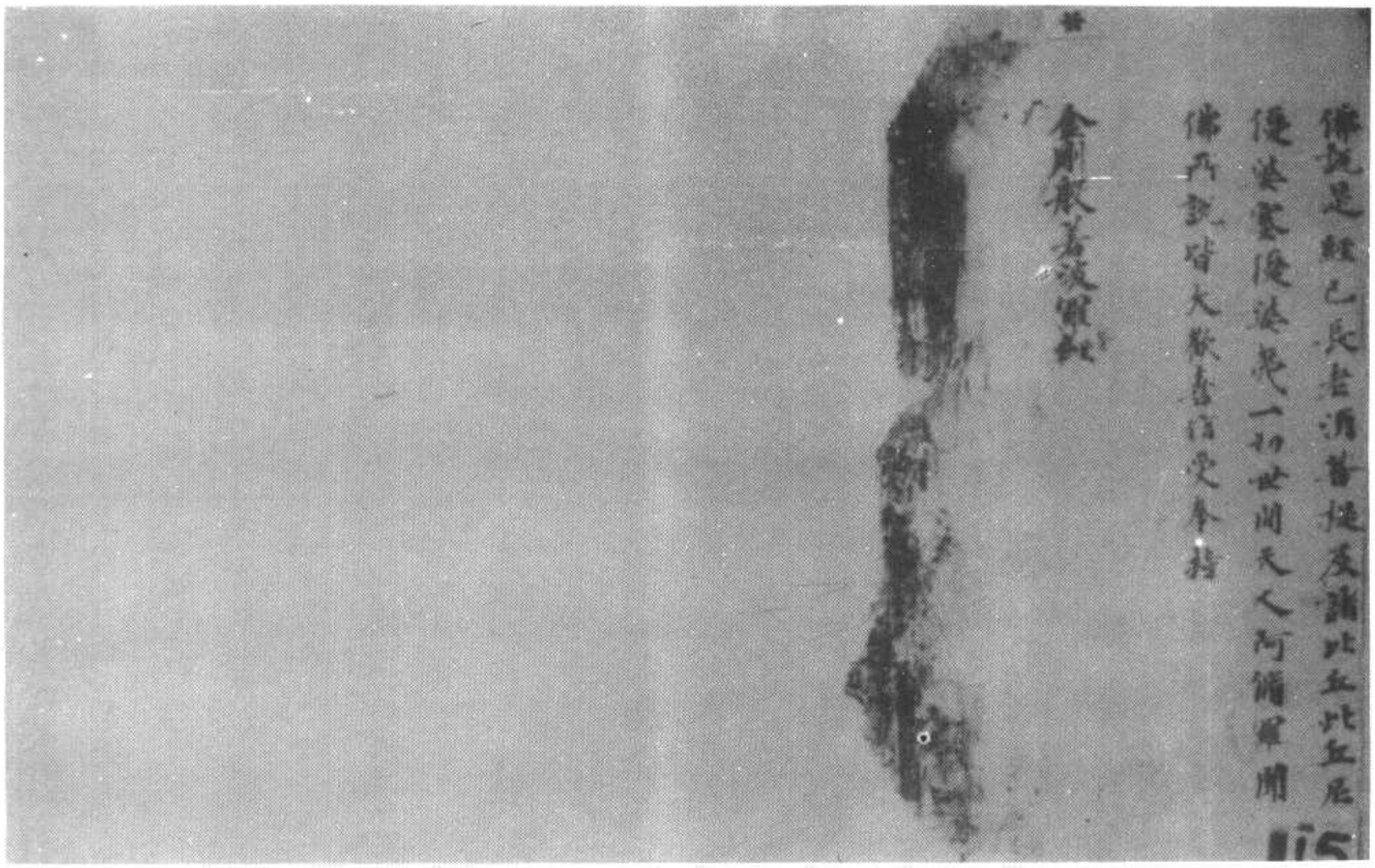
世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福
德有實如來不說得福德多以福德無故如
來說得福德多須菩提於意云何佛可以具
足色身見不不也世尊如來不應以具足色
身見何以故如來說具足色身即非具足色
身是名具足色身須菩提於意云何如來可
以具足諸相見不不也世尊如來不應以具
足諸相見何以故如來說諸相具足即非具
足是名諸相具足須菩提汝勿謂如來作是
念我當有所說法莫作是念何以故若人言
如來有所說法即為謗佛不能解我所說故
須菩提說法者無法可說是名說法須菩提
白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說是法
生信心不佛言須菩提彼非衆生非不衆生
何以故須菩提衆生衆生者佛說非衆生是
名衆生須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅
三藐三菩提為無所得耶如是如是須菩提
我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法
可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩
提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以無我
無人無衆生無壽者修一切善法則得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來
說非善法是名善法須菩提若三千大千世
界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人
持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四
句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分
不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提白佛言世尊佛
說身相即非身相是故佛言須菩提若以三
十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相
觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如

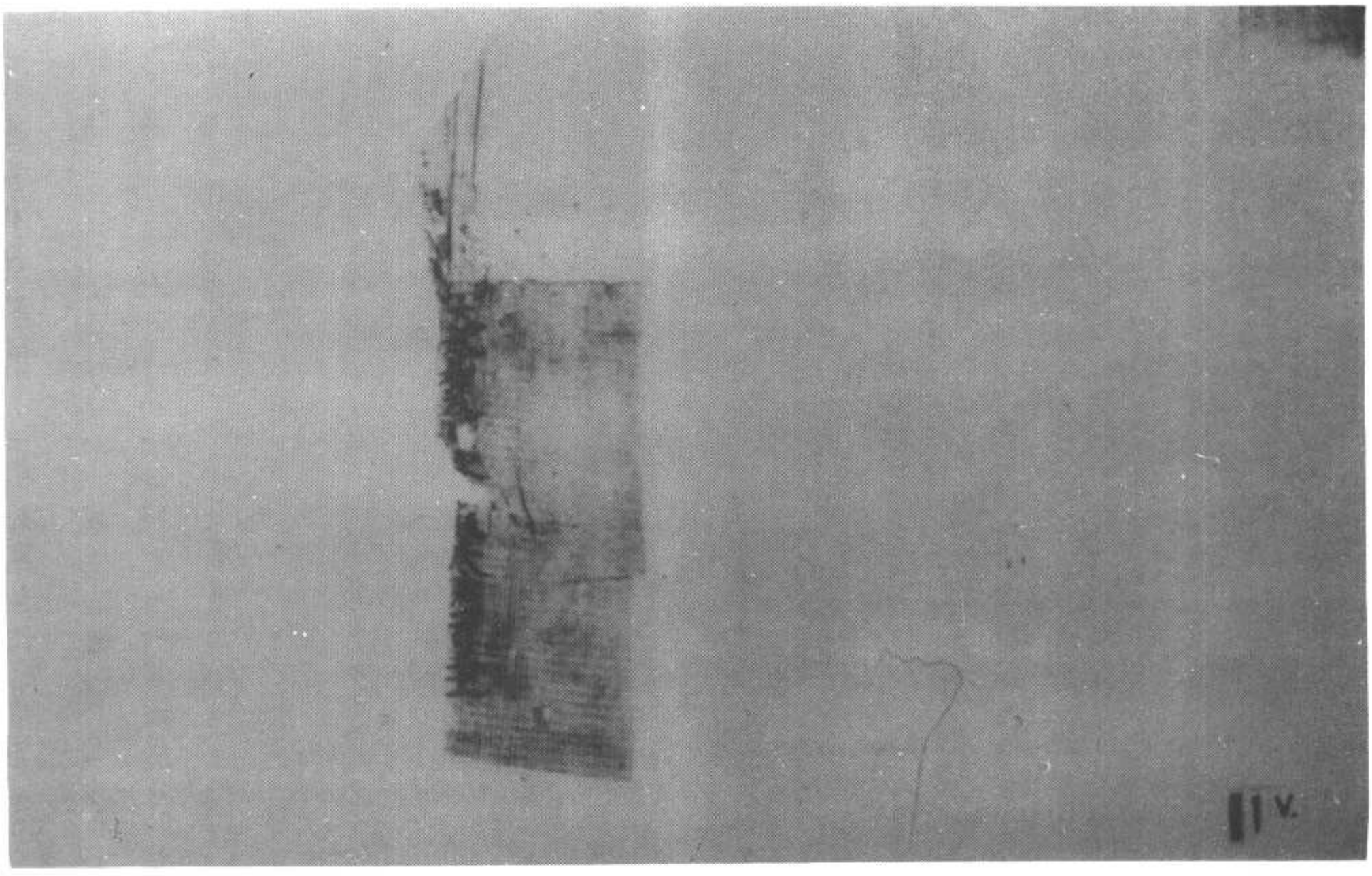
阿耨多羅三藐三菩提須菩提於意云
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提於意云何如來說具足色身是名具足
色身須菩提如來說具足諸相是名具足諸
相須菩提於意云何如來說諸心為多不須
菩提言甚多世尊何以故如來說非心是名
為心所以者何須菩提心者如來悉知悉見
何以故如來說諸心皆為非心是名為心須
菩提於意云何可以三十二相觀如來不須
菩提言如是如是以三十二相觀如來須菩
提若善男子善女人以恒河沙等世界七寶布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說而此福德勝前福德

須菩提於意云何汝作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念云何以故具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念何以故
須菩提若有人言佛說斷滅相
勿於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法無我得成於忍以此
菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德須菩提若有人言如來若
來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故
如來者無所從來亦無所去故名如來須菩
提若善男子善女人以三千大千世界碎為
微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多
世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是
微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆
是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界
則非世界是名世界何以故若世界實有者
則是一合相如來說一合相則非一合相是名

是名微塵衆世尊如來所說三十二
則非世界是名世界何以故若世界實有者
則是一合相如來說一合相則非一合相是名
一合相須菩提一合相者則是不可說但凡
夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我
見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是
人解我所說義不世尊是人不解如來所說
義何以故世尊說我見人見衆生見壽者凡
即非我見人見衆生見壽者見是名我見人
見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐
三菩提心者於一切法應如是知如是見如
是信解不生法相須菩提所言法相者如來
說即非法相是名法相須菩提若有人以滿
無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男
子善女人發菩提心者持於此經乃至四句
偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為
人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行


佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行
金剛般若波羅蜜經
16


11v.

S→T235 8/764/A3-4
W→ 8/752c3

佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何一
切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶
以用布施是人所得福德寧為多不須菩提
言甚多世尊何以故是福德即非福德性是
故如來說福德多若復有人於此經中受持
乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即
非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以

斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无不來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來昔在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不

味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
*須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以
用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德須次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛

15

提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言
甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩
提於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布施
若復有人於此經中乃至受持四句偈等為
他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆

41

後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則爲第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛
能告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜
是名第一波羅蜜非第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩
薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心
不應住色生心不應住聲香味觸法生心應
生无所住心若心有住則爲非住是故佛說
菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利

生无所住心若心有住則爲非住是故佛說
菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異
語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人
有目日光明照見種種色須菩提當來之世
若有善男子善女人能於此經受持讀誦則
爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得
成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人於此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦爲人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來爲發大乘者說爲發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣爲人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量

復上來者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

*

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千億分乃
至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善
女人於後末世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信

*

須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故

與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作如是言汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼故如來者即諸法如
義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我
當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊
嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若
菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩

如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所
有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河
是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多
不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有
衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸
心皆為非心是名為心所以者何須菩提過
去心不可得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是
世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福
德有實如來不說得福德多以福德无故如
來說得福德多

德有實如來不說得福德多以福德无故如
來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩者

菩提汝若作是念須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提實無所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提斯陀含名一往來而實無往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提實無不來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得無諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢世尊若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來昔在然燈佛所於法實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土者不是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙佛說如是沙等恒河於意云何是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德無故如來說得福德多

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不可以三十二相觀如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若善男子善女人以等恒河沙身命布施若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說而此福德勝前福德

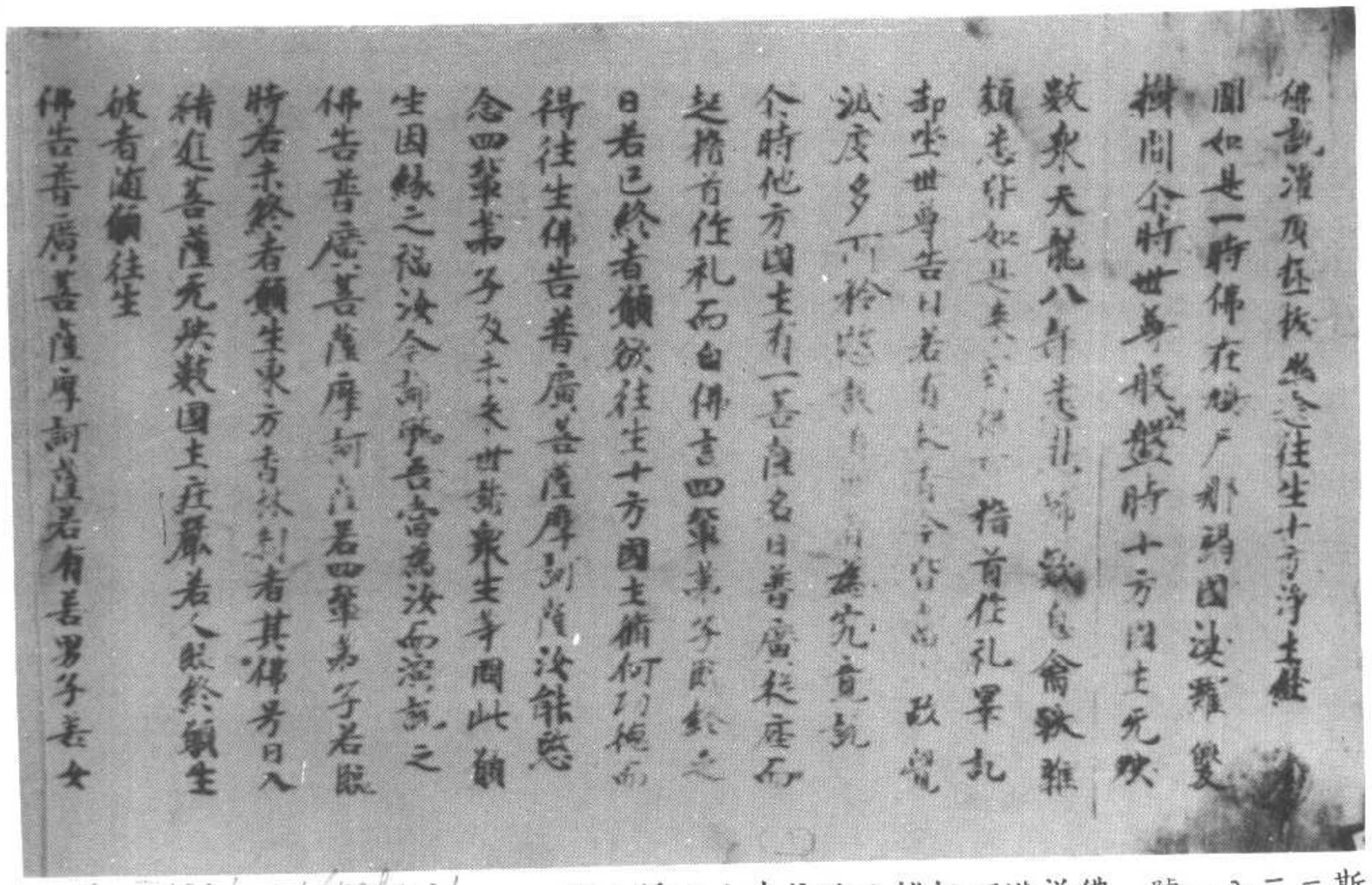
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來無所說

須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相須菩提一合相者如來說非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事

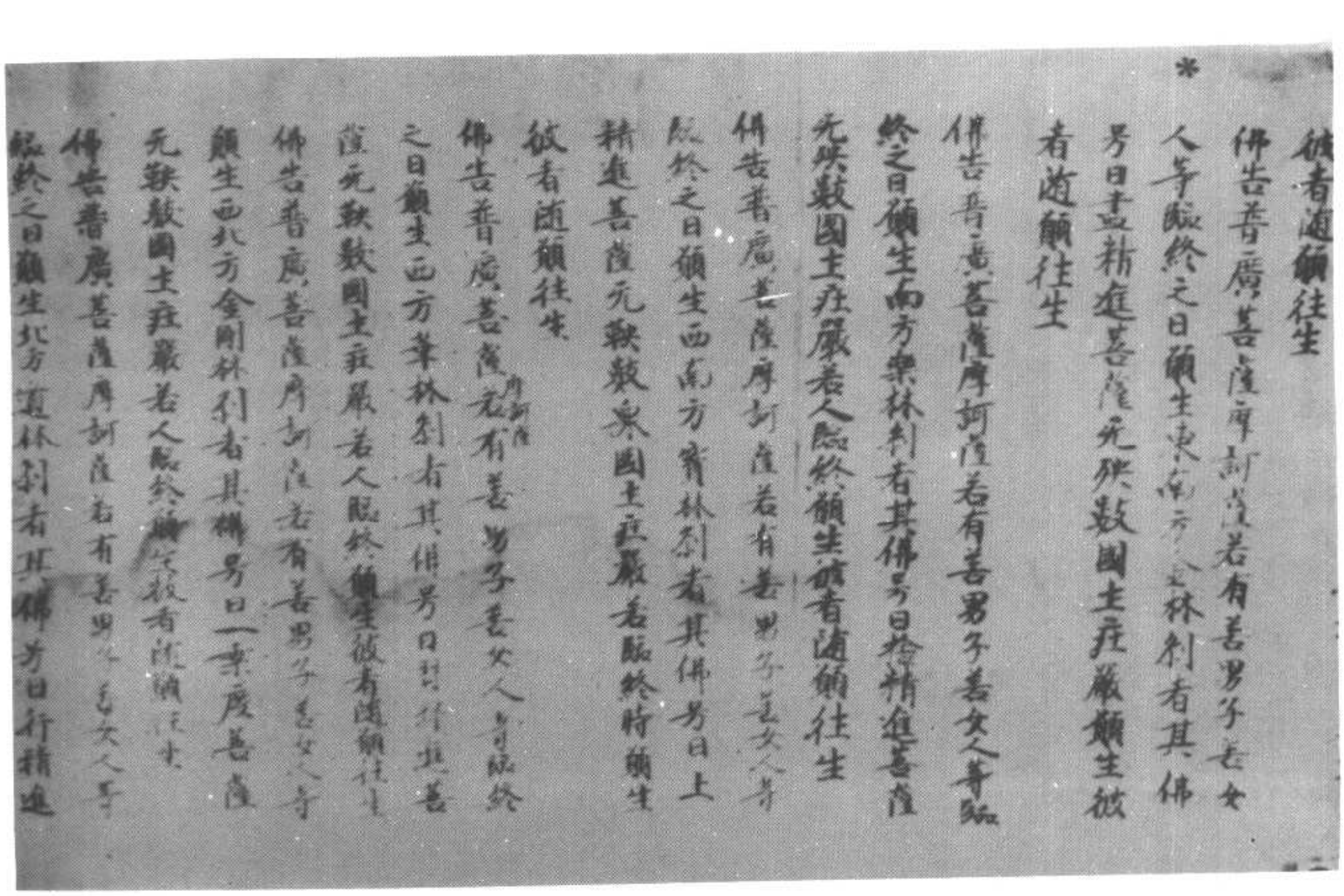
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者世尊若菩薩有我人衆生壽者見即非菩薩是故佛說一切法無我無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩

說皆大歡喜信受奉行



斯二三八一號　佛說灌頂拔拯幽途往生十方淨土經

S.T133 21 [28c21



佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人等
臨終之日願生北方道林刹者其人先時
菩薩元欽敕國主莊嚴老人臨終願生彼者隨
願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若有毛孔子善女人等
臨終之日願生東北方青蓮刹者其佛名曰慧精
進菩薩元欽敕國主莊嚴老人臨終願生彼者
隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若有毛孔子善女人等
臨終之日願生下方水精刹者其佛名曰淨命精進
菩薩元欽敕國主莊嚴老人臨終願生彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若四衆男女臨終之日願
生十方佛刹土者當淨洗身心著新淨衣受八戒齋
名香無憎忉香歌歎三寶讚誦之聲滿室內廣
普廣菩薩四輩弟子臨終之日當至此處
者執持幡蓋迎接行者令坐蓮華隨
四大假合成形如色真中亦有實又如電光不得久
得故云色不久新當科敕諸精勤行道可得度苦

佛又復告普廣菩薩摩訶薩十方世界一切衆生
隨心所願元不獲果
佛又復告普廣菩薩摩訶薩十方妙主通洞元窮
不可思議佛如來所在清淨言說不可窮盡
敕令我於此大衆之中說無心平等之世修法衆
生說是十方諸佛世尊及佛名字不可稱計略說十事
普廣菩薩摩訶薩又白佛言世尊十方佛刹淨妙國土
土有善男子善女人等其佛名曰慧精
進菩薩元欽敕國主莊嚴老人臨終願生彼者
身何以故經中讚歎阿彌陀佛刹七寶莊嚴宮殿
接諸欲願生者皆悉隨願心中所欲應念即至
佛告普廣菩薩摩訶薩若有衆生願生彼者當深觀無
多貪淫如是之人雖作衆惡不能專一
心亂元志實元善別令能專心有在是故讚歎
普廣菩薩復白佛言若四衆男女若命未終若已
終者我今當勸諸福未得生十方諸佛刹也佛
告善哉善哉普廣菩薩摩訶薩真能教導十方人也
普廣菩薩四輩弟子臨終之日當至此處
如小兒罪福未定應為諸福願生者神使生十方
元量刹土衆此功德如得往生者在世若有

諸尊經竟三七日所以然者令衆之人在中除身病
如小兒罪福未定應須福願已者神使生十方
无量刹土衆此功德必得往生已者在世若有
*
罪應須八難隨增功德必得解脫若尊願應
生父母在異方不得疾生以增燈功德皆得疾
生无復留難若得生已當為人作福使之子不爲
那鬼所得其使種族家眷是故應脩增燈功德
脩過命者脩行福業七七齋日應代亡者悔過
衆罪罪报即滅若亡者脩福如倫遂人无不獲果
剋知世間犯罪之人心中悉惟望諸親屬永脩大
力救其危厄今日燒香者望得解脫若亡者離其苦
易脩諸功德以福救之力救是解脫永福如是經生
十方无窮不絕
善應善薩又白佛言若人在世不歸三寶不行法
歲若其命終應須三衆受諸苦痛其人臨終方欲
精誠歸命三寶受行法戒悔過罪業敬禮諸
佛至誠歸命如是經生十方諸佛淨土
*
佛言善應善薩摩訶薩若有善男子善女人等
既終之時行生此心无不得解脫若尊願應
亦然天帝放赦囚罪除過及脩五官何故二神文
書不生惡字錄其福故不
隨心所願皆得往生
善應善薩復白佛言之有衆生不信三寶不行法
或變時脩諸或行生信或是父母兄弟親族平
時應當脩此命終後須三衆八輩之中受諸苦痛
无有休息父母兄弟及諸親族為其脩福若
應不得言善應此人脩福七分之中為其一也如
故令子孫其前世不信道法敬使福施七分之一若已
已有罪身之具重守塔寺幽林洛池以施三寶此
福最多功德力強可得成滿把施之狀以是因緣使
得解脫憂苦之患長得度脫往生十方諸佛淨土
善應善薩復白佛言若男女善解法式如身如如
精勤脩習行善捉道未終之時手執五色神旛
脩益請必來僧轉讀脩道記善得福多不佛言若
善應其福无量不可度量隨心所願獲其果報

安居相單越父母命終時諸尊經說書礼拜眾訖
頭數元一時疫音于三七經歷不絕住是思惟我父母
在世極憂念我多諸福德今我又復供諸聖衆趣我
父母緣此功德故應往生十方引生供養恭敬而見諸佛
於是龍舍急得重病苦惱使命將終中大小未使
殖福故至七日於乃得蘇爾時中間告龍舍長者病苦如
是本先今無從何而來長者龍舍答其家言我數日中善
神扶我示以福業無極之樂又到祇陀精舍聽中所
觀唯苦屬耳今我又見祇鬼往來所生父母中受苦苦見
我來看甚驚懼欲來免脫不能得出我思父母在世之
時大積福德慈心普施一切衆生天而更須在祇鬼中受諸苦
世非久當墮地獄受諸苦惱已向其家中頻出流淚
我今家中當作何方功德之力救我父母使得解
脫龍舍長者又白思惟我父母善病苦之時大積福
欲終未終及命終已無燈續明神經行道齊戒一日乃
至三七未曾斷廢名字父母而更生此罪苦地獄畜
有意使問親族及諸書師書寫書我不了此深
妙之事可往諮問佛世尊也於是長者使往到佛所頭
面作礼卻坐合掌白佛言欲有所請唯願世尊慈
愍不拒佛言便說長者龍舍說此因緣父母在世亦
修福德及命終後為供三七至齊舉謂言生天而更
墮在地獄中已聞者悲痛不忍令救聞佛威為我次
說救苦因緣我因重病門徒欲死七日乃蘇善神將我經歷
地獄所不聞知以是因緣得見父母在苦惱地脩福如此而更
墮罪不解何以令故聞佛尊威為我演說我知脩何福業
令我父母前見凡罪不遭苦惱我得生天而受自然快樂元
趣得還願道佛善哉一心持聽我之所說汝前放行
往至他方所有財寶物與汝父母令汝父母脩諸福德父母罪
見赦在於汝實不脩福惡言應住脩諸福緣以供養故湯
彼地獄長者聞佛神力即說長行
是非父母各即於佛前代其父母悔過此罪願會之後長
者父母於彼地獄小得休息佛語長者令汝脩汝天眼使
要得見父舞休息長者於是承佛威神見其父母在彼休息
有意使問親族及諸書師書寫書我不了此深
龍舍長者又白佛言今者又當往何福業使我父母前
妙之事可往諮問佛世尊也於是長者使往到佛所頭
面作礼卻坐合掌白佛言欲有所請唯願世尊慈
愍不拒佛言便說長者龍舍說此因緣父母在世亦
修福德及命終後為供三七至齊舉謂言生天而更
墮在地獄中已聞者悲痛不忍令救聞佛威為我次
說救苦因緣我因重病門徒欲死七日乃蘇善神將我經歷
地獄所不聞知以是因緣得見父母在苦惱地脩福如此而更
墮罪不解何以令故聞佛尊威為我演說我知脩何福業
令我父母前見凡罪不遭苦惱我得生天而受自然快樂元
趣得還願道佛善哉一心持聽我之所說汝前放行
往至他方所有財寶物與汝父母令汝父母脩諸福德父母罪
見赦在於汝實不脩福惡言應住脩諸福緣以供養故湯
彼地獄長者聞佛神力即說長行
是非父母各即於佛前代其父母悔過此罪願會之後長
者父母於彼地獄小得休息佛語長者令汝脩汝天眼使
要得見父舞休息長者於是承佛威神見其父母在彼休息
龍舍長者又白佛言今者又當往何福業使我父母前
中住若飲食之與種種甘美以奉淨器盛新飲漿及

中住百味飲食之具種種甘美以好淨器盛持供養及

* 好末脈種種幸香金銀珍寶雜飾供具以施於僧令法
得福使沒父母離於此難不復受苦飢火也長者能
令如佛言還家供辦不違尊教作供養已緣此生
天得受自然光萬枝樂沒令欲見沒父母而生忘殿廣
不令更以威神令沒得見不復生苦長者承佛威神之
力見其父母生在天上猶大好樂自在適意現真眼
佛告龍合罪福如是不可不慎如長者眼而見心
所用故告自住自得非天須人如長者父母雖在餓鬼
其罪小輕一切餓鬼受罪甚重不可具說長者
父母其罪輕者有小福德供給長者廣福益于
三七於餓鬼受罪輕也所以然者前章中說若人
在世不逆三寶不輸奇衣元善師教過令已發見事
父母親屬知識若其輸福七分之中為報一已是故長
者父母有罪雖地獄餓鬼之中受罪輕者獲福救七
分報一令輸福德供養衆僧以是因緣脫衆苦難得
生天佛告香廣菩薩摩訶薩若人未終臨終之日若
已終竟又是終日父母親族知識用及亦令終者續其業
齋戒一心禮敬十方諸佛之來一心礼敬十方諸佛又

W→T1331 21/532B3

讀誦受持

南無此波仰 稱讚受持者 福無量

*

阿陀摩羅 利利摩羅多 此救三界苦 是名佛頂

佛說壽命菩薩所問是為滅罪元上章句心是

不二解除三有死畏罪尼令過命有修生天上隨心

所願往生十方此大章句真言在所生處常

見十方微妙淨土若在世時應當受持如是章句

壽終一心為過命者七日七夜受行八戒長齋來食

禮敬十方諸佛世尊當發大願稱我名字復

誦衆生聖使如元上政真大道

令前世尊說是經已告諸大衆若男子善女人等及天

龍八部一切鬼神沒等來華聞說十方淨佛國土種

聞是報舍長者因緣罪福生信心不善廣演流

布是故名曰世尊說是十方諸佛淨土元量功德莊嚴杜

衆復持聞是報舍因緣世尊又說衆事因緣甚深

難元量世尊說是多所利益後世衆生緣此經說以

為軌則不復貪惜資生之物聞此經典心生歡喜

隨意說與貧乏使足圓主世界說心平等如是清淨

精勤累德悉成佛道

*

菩薩善薩所應又白佛言若四輩男女欲脩學是

願生淨土灌頂經典有受持行者此經法師言菩薩

有十二事可得脩學是經四已一者不惜九十五種外道

那見二者於持禁戒至於不犯三者勤學釋定教

未學者四者恩厚不瞋見惡不恒之者常樂布施慈

念孤老六者常勤精進晝夜不懈七者若行來出入

舉手指像及誦勇長然拾去八者合集衆人為作唱道

善得信心九者不貪世業衣服飲樂資生之物常好

苦行修四條法十者行此法時元所希望但欲利益眾

衆生等不於其中希人利益養十一者至終不論罪命

自活十二者行此法時不擇冤親貴賤樂之人貧苦求者等

心普之元有異想是為十二政法之事菩薩此心大

歡喜我當奉行至終不犯佛說經竟是諸大衆元不

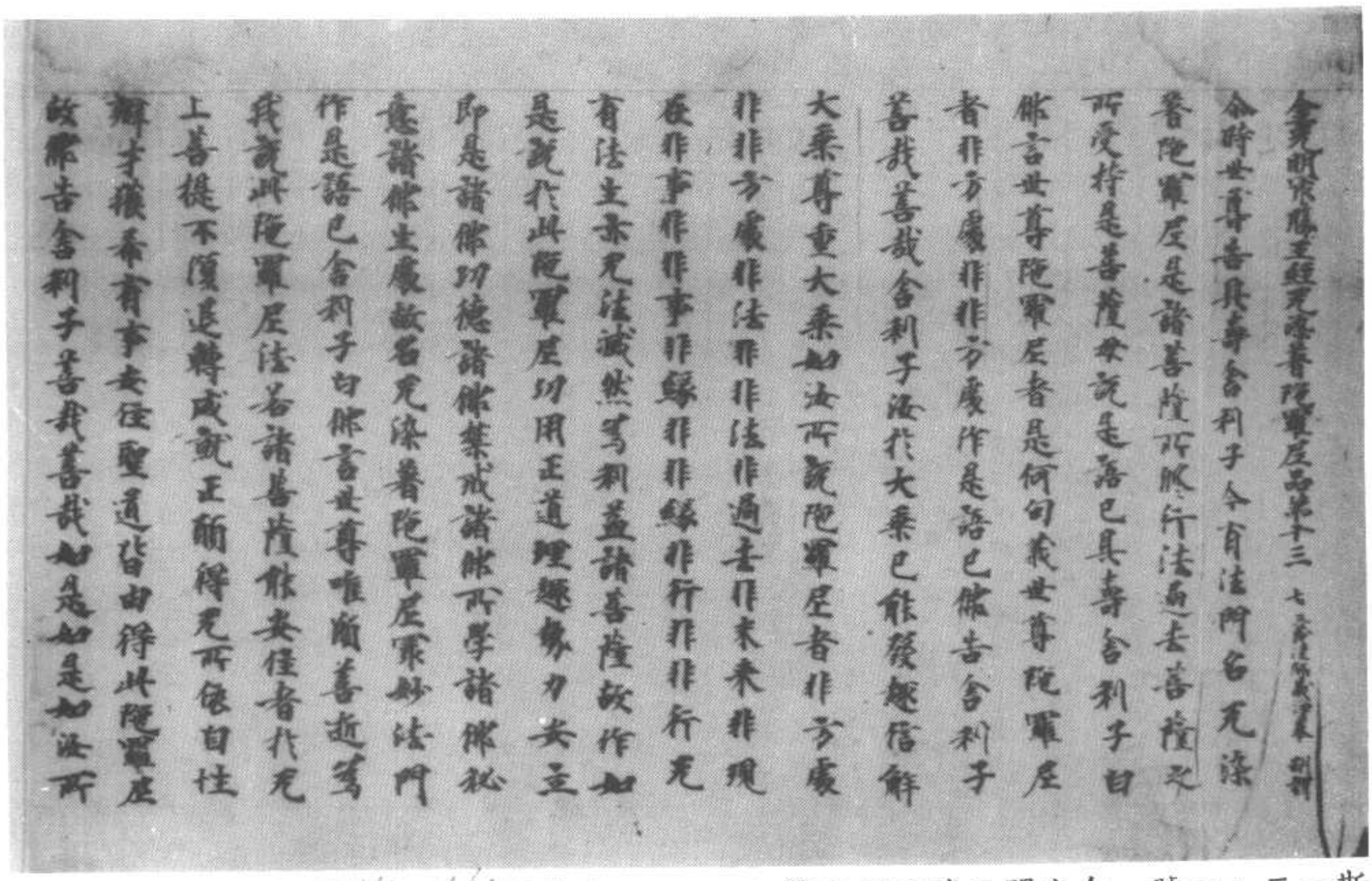
歡阿難因從坐起前說法竟何名之佛語阿難此經

名為菩薩所問十方淨土隨願往生亦名說舍罪報因緣

又名灌頂元上章句佛說是已四衆人民天龍八部聞佛

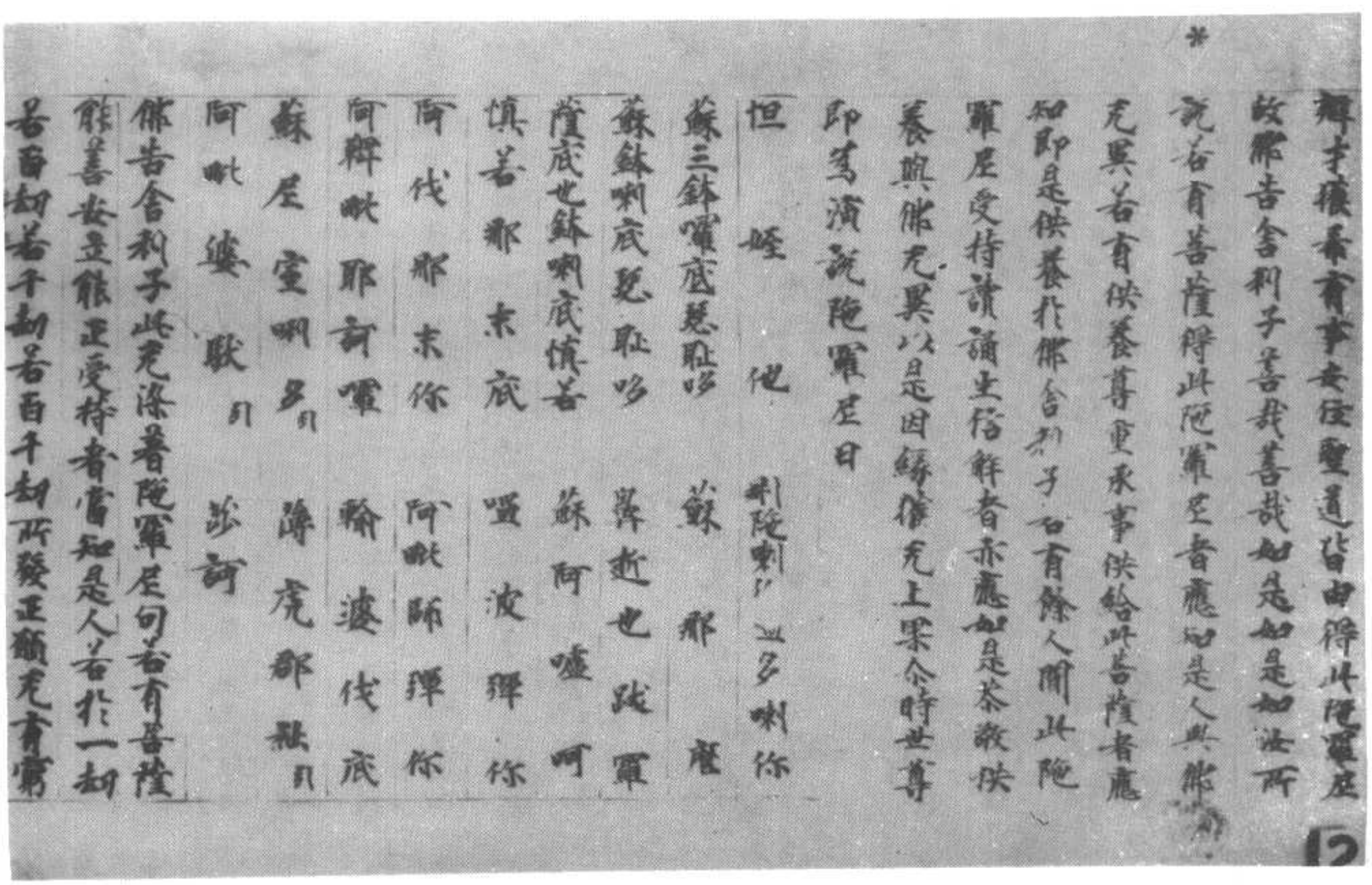
所說作礼奉行

佛說隨願往生十方淨土經



斯二三八二號　金光明最勝王經卷第七

S→T665 16/432C10



能善安立能正受持者當知是人若於一劫
若百劫若千劫若百千劫所發正願充滿
盡身命不被刀仗毒藥水火損壞之所損害
何以故舍利子此充滿著陀羅尼是過去諸
佛所未來諸佛母現在諸佛母舍利子若復
有人以十阿僧企耶三千大千世界滿中七
寶奉施諸佛及以上妙衣服飲食種種供養
經无數劫若隨有人於此陀羅尼乃至一句
能受持者所生之福倍多於彼何以故舍利
子此无染著陀羅尼是甚深法門是諸佛母故
特具壽舍利子及諸大衆聞是法已皆大歡
喜咸願受持

爾時世尊即說呪曰

怛姪他　他

屈底達哩

室哩鞞攞波你

我某甲及此住處一切怨怖所有晝夜惡
夢惡乃至死惡皆遠離滅訶

今時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座
起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今亦
欲說救於今時於此經中亦為宣說
能於人天為大利益令諸衆生悉離一切令
得安樂時諸大衆及阿難陀聞佛語已各各
生歡喜心信受奉行

爾時世尊告阿難陀汝等當受持此陀羅尼
此陀羅尼名為光明幢王名亦名滅諸罪障
亦名普門亦名普照亦名除一切業障亦名
淨諸惡趣亦名滿足諸願亦名破壞一切魔
軍亦名摧伏諸外道力亦名開顯諸佛法藏
亦名能令衆生速證菩提亦名普門大陀羅
尼亦名普照大陀羅尼亦名普門光明大陀
羅尼亦名普照光明大陀羅尼亦名普門光
明幢大陀羅尼亦名普照光明幢大陀羅尼
亦名普門光明幢王大陀羅尼亦名普照光
明幢王大陀羅尼汝等當受持此陀羅尼名
及諸陀羅尼句

爾時世尊告阿難陀汝等當知是人若於一劫
若百劫若千劫若百千劫所發正願充滿
盡身命不被刀仗毒藥水火損壞之所損害
何以故舍利子此充滿著陀羅尼是過去諸
佛所未來諸佛母現在諸佛母舍利子若復
有人以十阿僧企耶三千大千世界滿中七
寶奉施諸佛及以上妙衣服飲食種種供養
經无數劫若隨有人於此陀羅尼乃至一句
能受持者所生之福倍多於彼何以故舍利
子此无染著陀羅尼是甚深法門是諸佛母故
特具壽舍利子及諸大衆聞是法已皆大歡
喜咸願受持

爾時世尊即說呪曰

怛姪他　他

屈底達哩

室哩鞞攞波你

我某甲及此住處一切怨怖所有晝夜惡
夢惡乃至死惡皆遠離滅訶

今時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座
起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今亦
欲說救於今時於此經中亦為宣說
能於人天為大利益令諸衆生悉離一切令
得安樂時諸大衆及阿難陀聞佛語已各各
生歡喜心信受奉行

爾時世尊告阿難陀汝等當受持此陀羅尼
此陀羅尼名為光明幢王名亦名滅諸罪障
亦名普門亦名普照亦名除一切業障亦名
淨諸惡趣亦名滿足諸願亦名破壞一切魔
軍亦名摧伏諸外道力亦名開顯諸佛法藏
亦名能令衆生速證菩提亦名普門大陀羅
尼亦名普照大陀羅尼亦名普門光明大陀
羅尼亦名普照光明大陀羅尼亦名普門光
明幢大陀羅尼亦名普照光明幢大陀羅尼
亦名普門光明幢王大陀羅尼亦名普照光
明幢王大陀羅尼汝等當受持此陀羅尼名
及諸陀羅尼句

爾時世尊告阿難陀汝等當知此東方有光明電王名阿
閦多有光明電王名蘇多南方有光明
電王名歡喜幢西方有光明電王名無
勝方有光明電王名蘇多末尼若有善男子
善女人得聞如是電王名字及知方處者此
人即便遠離一切怖畏之事及諸災橫惡
消除若於住處書此四方電王名者於所住
處无雷電怖亦无災厄及諸障礙作時枉死
惡皆遠離今時世尊即說呪曰

怛姪他　他

屈底達哩

室哩鞞攞波你

我某甲及此住處一切怨怖所有晝夜惡
夢惡乃至死惡皆遠離滅訶

今時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座
起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今亦
欲說救於今時於此經中亦為宣說
能於人天為大利益令諸衆生悉離一切令
得安樂時諸大衆及阿難陀聞佛語已各各
生歡喜心信受奉行

爾時世尊告阿難陀汝等當受持此陀羅尼
此陀羅尼名為光明幢王名亦名滅諸罪障
亦名普門亦名普照亦名除一切業障亦名
淨諸惡趣亦名滿足諸願亦名破壞一切魔
軍亦名摧伏諸外道力亦名開顯諸佛法藏
亦名能令衆生速證菩提亦名普門大陀羅
尼亦名普照大陀羅尼亦名普門光明大陀
羅尼亦名普照光明大陀羅尼亦名普門光
明幢大陀羅尼亦名普照光明幢大陀羅尼
亦名普門光明幢王大陀羅尼亦名普照光
明幢王大陀羅尼汝等當受持此陀羅尼名
及諸陀羅尼句

爾時世尊告阿難陀汝等當知此東方有光明電王名阿
閦多有光明電王名蘇多南方有光明
電王名歡喜幢西方有光明電王名無
勝方有光明電王名蘇多末尼若有善男子
善女人得聞如是電王名字及知方處者此
人即便遠離一切怖畏之事及諸災橫惡
消除若於住處書此四方電王名者於所住
處无雷電怖亦无災厄及諸障礙作時枉死
惡皆遠離今時世尊即說呪曰

怛姪他　他

屈底達哩

室哩鞞攞波你

我某甲及此住處一切怨怖所有晝夜惡
夢惡乃至死惡皆遠離滅訶

今時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座
起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今亦
欲說救於今時於此經中亦為宣說
能於人天為大利益令諸衆生悉離一切令
得安樂時諸大衆及阿難陀聞佛語已各各
生歡喜心信受奉行

爾時世尊告阿難陀汝等當受持此陀羅尼
此陀羅尼名為光明幢王名亦名滅諸罪障
亦名普門亦名普照亦名除一切業障亦名
淨諸惡趣亦名滿足諸願亦名破壞一切魔
軍亦名摧伏諸外道力亦名開顯諸佛法藏
亦名能令衆生速證菩提亦名普門大陀羅
尼亦名普照大陀羅尼亦名普門光明大陀
羅尼亦名普照光明大陀羅尼亦名普門光
明幢大陀羅尼亦名普照光明幢大陀羅尼
亦名普門光明幢王大陀羅尼亦名普照光
明幢王大陀羅尼汝等當受持此陀羅尼名
及諸陀羅尼句

爾時世尊告阿難陀汝等當知此東方有光明電王名阿
閦多有光明電王名蘇多南方有光明
電王名歡喜幢西方有光明電王名無
勝方有光明電王名蘇多末尼若有善男子
善女人得聞如是電王名字及知方處者此
人即便遠離一切怖畏之事及諸災橫惡
消除若於住處書此四方電王名者於所住
處无雷電怖亦无災厄及諸障礙作時枉死
惡皆遠離今時世尊即說呪曰

怛姪他　他

屈底達哩

室哩鞞攞波你

我某甲及此住處一切怨怖所有晝夜惡
夢惡乃至死惡皆遠離滅訶

今時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座
起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今亦
欲說救於今時於此經中亦為宣說
能於人天為大利益令諸衆生悉離一切令
得安樂時諸大衆及阿難陀聞佛語已各各
生歡喜心信受奉行

爾時世尊告阿難陀汝等當受持此陀羅尼
此陀羅尼名為光明幢王名亦名滅諸罪障
亦名普門亦名普照亦名除一切業障亦名
淨諸惡趣亦名滿足諸願亦名破壞一切魔
軍亦名摧伏諸外道力亦名開顯諸佛法藏
亦名能令衆生速證菩提亦名普門大陀羅
尼亦名普照大陀羅尼亦名普門光明大陀
羅尼亦名普照光明大陀羅尼亦名普門光
明幢大陀羅尼亦名普照光明幢大陀羅尼
亦名普門光明幢王大陀羅尼亦名普照光
明幢王大陀羅尼汝等當受持此陀羅尼名
及諸陀羅尼句

爾時世尊告阿難陀汝等當知此東方有光明電王名阿
閦多有光明電王名蘇多南方有光明
電王名歡喜幢西方有光明電王名無
勝方有光明電王名蘇多末尼若有善男子
善女人得聞如是電王名字及知方處者此
人即便遠離一切怖畏之事及諸災橫惡
消除若於住處書此四方電王名者於所住
處无雷電怖亦无災厄及諸障礙作時枉死
惡皆遠離今時世尊即說呪曰

怛姪他　他

屈底達哩

室哩鞞攞波你

我某甲及此住處一切怨怖所有晝夜惡
夢惡乃至死惡皆遠離滅訶

今時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座
起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今亦
欲說救於今時於此經中亦為宣說
能於人天為大利益令諸衆生悉離一切令
得安樂時諸大衆及阿難陀聞佛語已各各
生歡喜心信受奉行

恒哩他喝帝 帝
*
鉢喇宝髮雞 帝你喝帝
戎提目叛此末麗 鉢喇底那丁寧室攞
去茶入聲嚩嘱茶攞 鉢喇婆莎去聲攞
嘱茶嚩嚩吒你 吒平聲帝
却單攞 唱攞鞘茶丁攞
達地目企 氷揭羅惡婦
我某甲及此住處一切惡怖所有善惡 苟略又
起死處皆遠離願我某甲罪惡之事常家聖
觀自在菩薩大悲威光之所護念莎訶
佘時執金剛秘密主善薩即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我佘亦說陀羅尼呪名曰无
能勝人天馬大利益衰愿世間擁護一切
有大威力所求如願即說呪曰
世尊我此神呪名曰梵語志能擁護是呪
佘時帝釋天主即從座起合掌恭敬白佛言
世尊我亦有陀羅尼名曰能除一切恐怖厄難乃至枉死悉皆遠離
若有聞此神呪名曰无勝幢護吾有罗女一
心受持書寫讀誦憶念不忘我於晝夜常護
是人於一切恐怖乃至枉死悉皆遠離
佘時索訶世界主梵天即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我亦有陀羅尼微妙法門於
諸人天馬大利益衰愿世間擁護一切有大
威力所求如願即說呪曰
恒 姪 他
跋羅娜鹿布嚩
跋羅娜末底
摩登者上卜羯死
哪末住吾鹿野罗刹你
毘那夜迦斛你
毘舍遮你擬擬尔賀哩
必受持書寫讀誦憶念不忘我於晝夜常護
世尊我此神呪名曰无勝幢護吾有罗女一
心受持書寫讀誦憶念不忘我於晝夜常護
是人於一切恐怖乃至枉死悉皆遠離
佘時索訶世界主梵天即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我亦有陀羅尼微妙法門於
諸人天馬大利益衰愿世間擁護一切有大
威力所求如願即說呪曰
恒 姪 他
跋羅娜鹿布嚩
跋羅娜末底
摩登者上卜羯死
哪末住吾鹿野罗刹你
毘那夜迦斛你
毘舍遮你擬擬尔賀哩
薩羅薩羅 摩羅摩羅
虎呼虎呼 摩摩
陀羅跋剌娜去
奚呼剌娜達剌你計
薩羅薩羅 摩羅摩羅
虎呼虎呼 摩摩
陀羅跋剌娜去
奚呼剌娜達剌你計
毘舍闍你 毘陀夜你
摩訶迦羅你 遮都迦你
畔擔婆你 畔擔婆你
薩婆那叉 薩婆那叉
毘舍闍你 毘陀夜你
摩訶迦羅你 遮都迦你
畔擔婆你 畔擔婆你
薩婆那叉 薩婆那叉
薩婆那叉 薩婆那叉
薩婆那叉 薩婆那叉

四解末怛姪他 唵多唎你
* 斫羯囉婆 枳
令時多聞天人持國天王增長天王廣目天
王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我今亦
有神呪名施一切衆生无畏於諸苦惱衆生
擁護令得安樂憎益壽命諸惡皆悉自壞
死惡皆遠離即說呪曰
怛姪他 摩訶劫 波
阿喻耶鉢唎設惠帝
杜個四罕觀帝
莎訶
蘇 補 怛 那
阿喻耶鉢唎設惠帝
杜個四罕觀帝
莎訶
令時復有諸大龍王所謂末那斯龍王電光
龍王无熱池龍王電吉羅龍王妙无龍王跋陀
座起合掌恭敬白佛言世尊我亦有如是實
珠陀羅尼能惡惡電除諸怨怖能作大天雪
大利益衰惱世間擁護一切有大威力所求
如願乃至枉死惡皆遠離一切毒藥皆令止
息一切造作蠱道呪術不吉祥事悉令除滅
我今以此神呪奉獻世尊唯願哀愍慈悲納
受當令我等離此龍趣永捨慳貪何以故由
此慳貪於生死中受諸苦惱我等頓斷慳貪
種子即說呪曰
怛姪他 阿末囉阿蜜栗帝
奔尼鉢唎耶法帝
鉢利昔庾尼婆莎訶
世尊若有善男子善女人口中說此陀羅尼
明呪或書經卷受持讀誦恭敬供養者終无
雷電霹靂及諸惡怖苦惱憂患乃至枉死惡
皆遠離所有妻巢蠱魅厭禱害人虎狼師子
妻孥之類乃至蚊蝱悉不害害
令時世尊告大衆善哉善哉此等神呪諸
有大力能隨衆生心所求事悉令圓滿多大
利益除不至心決等勿疑時諸大衆聞佛落
已歡喜信受
金光明最勝王經大辯才天女品第十五
令時大辯才天女於大衆中即從座起偏袒
佛足白佛言世尊若有法師說是金光明最

令時大辯才天女於大衆中即從座起頂禮
佛足白佛言世尊若有法師說是金光明最
勝王經者我當益其智慧具足莊嚴言說之
辯善破法師於此經中文字句義所有忘失
皆令憶持能善開悟與陀羅尼總持先與
又共金光明最勝王經等彼有情已於百千
佛所種諸善根當受持者於贍部洲廣行流
布不遮隱沒復令无量有情聞是經典皆得
不可思議利樂事已盡大慈善解衆論及
諸技術能止生死速趣无上正等菩提於現
世中增益壽命資具身之具悉令圓滿世尊我
當爲彼持經法師及除有情於此經典衆聽
聞者說其呪藥洗浴之法彼人所有惡星惡
夢惡神惡鬼惡厭呪術起屍如是等惡事
障難者悉令除滅諸有智者應作如是說若
之法當取香藥三十二味所謂

薝蔔香 蘇摩那香 婆師迦香 阿提目多迦香
白及 苓𦮙 苾力迦香 拘物頭花
松脂 安悉香 捺皮 吐魯香
沉香 薰陸 薝蔔 鬱金 蘇合香
丁子 栴檀 白檀 甘松 藿香
艾納香 叱吒羅 荳蔻 荷葉 胡荽子
白豆蔻 青木 香附子 苓薑 高良薑
細豆蔻 畢澄茄 零陵香 荳蔻花 蘇合香
訶子 阿魏 熏陸 蘇合脂 安息香
龍腦香 麝香 牛黃 白膠 蘇合香
訶梨勒 毗梨勒 阿摩勒 鞞醯勒 菴摩羅

如是香藥各等分

劫此罪業底 丁里
願底罪業底里
*
壇 壞 壇 壞
若無加法洗浴時
可於所靜安隱處
應淺半壇作其壇
當以淨瓶金銀器
於彼壇場四門所
令四童子好嚴身
於此事燒安息香
五香之藥莽不絕
安住壇場之四是
復於場內置明鏡
於壇中心經大般
用前香林以和湯
既作加斯希置已
結界呪曰
但姪他 一 嚴
那 麗 栽 麗
娜毛泥 去 四 嚴
合 合 嚴 莎 訶
次可呪香湯 滿一百八遍 罪滅於四方
如是結界已 方入於壇內 呪水三七遍 罪滅於四方
次可呪香湯 滿一百八遍 罪滅於四方 栽機洗浴身
呪水呪湯呪曰
*
但姪他 一 索拘 智 自 高 反 下 叫 二 叫 拘 智 三
嘶揭 莽 栽 底 莎 訶
若洗浴說其洗浴湯及 壇 場中 供養飲食
菜 河 池 內 餘 皆 仗 撫 如 是 浴 已 方 著 淨 衣 既
出 壇 場 入 淨 室 內 呪 師 教 其 發 起 精 勤 永 斷 衆
惡 業 於 諸 善 於 諸 有 情 興 大 悲 心 以 是 因 緣
當 獲 无 量 隨 心 福 報 復 說 頌 曰
若 有 病 苦 諸 衆 生 種 種 方 藥 治 不 差
若 依 如 是 洗 浴 法 并 復 讀 誦 斯 經 典
常 於 日 夜 念 不 歇 要 起 慈 動 主 信 心
所 有 惡 業 重 病 除 咸 神 驗 說 得 起 尊
四 者 皇 辰 及 日 月 安 置 尼 難 陀 龍
吉 祥 安 隱 福 德 增
次 讀 誦 尊 呪 三 七 遍 呪 曰
但 姪 他 三 嚴
嚩 折 麗 拏 帝 栽 底 反
歌 折 麗 莎 訶

雲 揭 諦 帝 帝 揭 諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神咒是大明咒是無上咒是無等等咒能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多咒即說咒曰

揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶

般若波羅蜜多心經

冀近咧但囉只
賀賀哩室里婆里
*
末 咧 只
盧迦逝惡趾日世又
盧迦單咧 褒
此唐日企 姓利又
輸 只 折 咧
阿鉢咧底喝帝
莫訶提 鼻
南摩婆迦囉
達哩脊 哩
鉢咧底近入咧谷切上聲
我某甲勃婆
勃婆阿鉢咧底喝哆
帝婆趾此輸姓舰
迦婢耶婆數
男但囉單揭迦
但 姪 他
四里婆里四里婆里
我某甲勃婆輸趾
此作因
饒羅酸嘉活點丁加反
舅
蔣 此誐
揭囉曾家滯雞由囉
四里婆里四里、婆里
雞由囉末底
多阿耶頞
帝娜
達唐
但囉者浅底
末難婆婆去
八囉拏單咧褒
盧迦失囉惡他
惡趾趾咧帝
輸只折咧
阿鉢咧底喝哆勃婆
莫訶提

S-672 15/626 c7a8

斯二三八三號　大乘入楞伽心經卷第七

如大頂燒時 然可然甘非 衣取我衣故 云何无所取

若生若不生 心性常清淨 外道所立我 何不次為爺

*

迷惑識稠林 妄計諸非法 樂於我論故 馳求於彼此

內證智所行 清淨真我相 此即如來藏 非外道所知

分析於諸蘊 能取及所取 若能了此相 則生真實智

是諸外道等 於賴耶藏愛 計著與我俱 此非佛所說

若能解了此 解脫見非諦 猶如拘惡 斷除惡清淨

本性清淨心 衆生所迷取 无始如來藏 迷離過无過

本識在纏中 如金銀在鑛 陶冶鍊治已 金銀皆顯現

佛非人非蘊 但是无漏智 了知常寂靜 是我之所歸

本性清淨心 隨煩惱意等 及與我想應 猶佛為解說

自性清淨心 意等以為他 彼所猶尒衆 雜染故為二

意等我煩惱 染汙於淨心 猶如彼淨衣 而有諸垢染

如衣得離垢 亦如金出鑛 衣金俱不壞 心離過亦然

无智者推求 莹養衣鼓等 而見妙音聲 蘊中我亦尒

猶如伏藏寶 亦如地下水 雖有不可見 蘊真我亦然

心心所功能 聚集蘊相應 无智不能取 蘊中我亦尒

如女懷胎藏 雖有不可見 蘊中真實我 无智不能知

如菓中勝力 亦如木中火 蘊中真實我 无智不能知

諸法中空性 及於无常性 蘊中真實我 无智不能知

如藥中勝力 亦如木中火 蘊中真實我 无智不能知

諸法中空性 及於无常性 蘊中真實我 无智不能知

諸地自在通 灌頂勝三昧 若无佛真我 是等悉无有

有人破壞言 若有無我智 者說若言說 非外道所知

諸法中空性 及於无常性 蘊中真實我 无智不能知

說真我無性 猶如劫火起 燒无我樹林 無常不道過

如藥路石窗 及以酥油等 彼皆悉有味 未曾者不知

於諸蘊身中 五種作未我 愚者不能了 智見即解脫

明者所立喻 猶未顯於心 其中所集義 當說使明了

諸法別異相 不了雜一心 計著者執我 无因又无起

欲界及无色 不於彼成佛 色界光音天 亦欲得菩提

境界作解回 回轉於境界 隨行利智觀 剖析彼煩惱

无我云何有 幻等法有无 愚癡願具如 云何无真我

已作未作法 皆非回所趣 一切悉无生 愚夫不能了

能作者不生 所作及者緣 此二皆无生 云何計能作

妄計者說有 先後一時回 顛倒弟子等 說諸物生起

佛非是有為 所具諸相好 是輪王功德 非此名如來

佛非是有為 所具諸相好 是輪王功德 非此名如來

佛以智為相 遠離於諸見 自內證所行 一切過皆斷

諸盲瘖等者 業及煩惱是 等不見事 皆无覺行分

隨好隱為天 相隱多輪王 此二著放逸 外道者不見

我釋迦滅後 當有毗耶婆 迦那梨沙婆 起斷等出

我滅百年後 毗耶婆所說 婆羅多等論 次有半擇迦

惱拔婆羅等 次有阿毘曇 此諸多過失 不義利事生

於後刀兵起 次有燒惡時 彼時諸世間 不脩行正法

如是等為後 世間知輪轉 日火共和合 焚燒於欲界 須臾於諸天 世間悉成就

諸王及四姓 諸仙善法化 盡施祠祀等 皆有此法現

諸論說咒法 長行與斜拌 我聞如是等 悉屬於世間

所受種種衣 若有正名者 青泥半熏等 染之令作色

所服一切衣 令離外道相 現於脩行者 諸佛之憧相

衣雖不割縫 雜碎而補納 如孔雀毛月 无有人使集

或二指三指 間錯而補成 異此之所作 異大生[illegible]

唯畜於三衣 極減貪欲火 沐於智慧水 日夜三時脩

如教前教誡 一隨還放一 亦如拌酪水 善不善悉然

若一能生多 則有別異相 施者應如田 受者應如鳳

若一能生多 一切无回有 所從因緣壞 是義[illegible]

若異計所立 如燈及種子 一能生多者 但相似非多

胡麻不生豆 稻非稗麦因 小豆非穀種 云何一生多

多手住脣論 廣主造王論 順世論無說 當生覺慧中

如多毛造經 樹皮仙說祀 鵂鶹出天文 張淮南子說

*

於我涅槃後 釋種悉遠多 毗紐大自在 外道等俱出

如是我聞等 釋師子所說 談古及笑話 此夜婆仙說

於我涅槃後 毗紐大自在 彼說如是言 我能住世間

我名離塵佛 雖遍多行那 父名世聞王 母名為具財

我生瞻波國 我之先祖父 從於月種生 故号為月藏

出家脩苦行 演說千法門 與大慧授記 然後當滅度

大慧待遠摩 次付殊伐梨 殊伐梨悉時 刹尊法當滅

迎葉拘留孫 拘那含牟尼 及我釋迦佛 皆出純一[illegible]

純善漸減時 有導師名慧 成就大勇猛 覺悟於正法

非二時三時 亦非雜惡時 於彼純善時 現成等正覺

衣雖不割縫 雜碎而補納 如孔雀毛月 无有人使集

或二指三指 間錯而補成 異此之所作 異大生[illegible]

唯畜於三衣 極減貪欲火 沐於智慧水 日夜三時脩

如教前教誡 一隨還放一 亦如拌酪水 善不善悉然

若一能生多 則有別異相 施者應如田 受者應如鳳

若一能生多 一切无回有 所從因緣壞 是義[illegible]

若異計所立 如燈及種子 一能生多者 但相似非多

胡麻不生豆 稻非稗麦因 小豆非穀種 云何一生多

多手住脣論 廣主造王論 順世論無說 當生覺慧中

如多毛造經 樹皮仙說祀 鵂鶹出天文 張淮南子說

W-1672 14/63 A05

胡麻不生耳　佛非彼支曰小兒非教種　云何一生多
多手作脐論　畜生造王論　順世論亦說當生梵藏中
加多延造經　樹皮仙說祀鵝鴨出天文　稚淮南子
世間諸衆生　福力感於王　如法御一切　守護於國土
青蛾及赤豆　側辟與馬行　此等大德士　未來世當出
梵字悉達多　步多五陵者　曰力及聰慧　善解於算計

S-762 14/63 A10

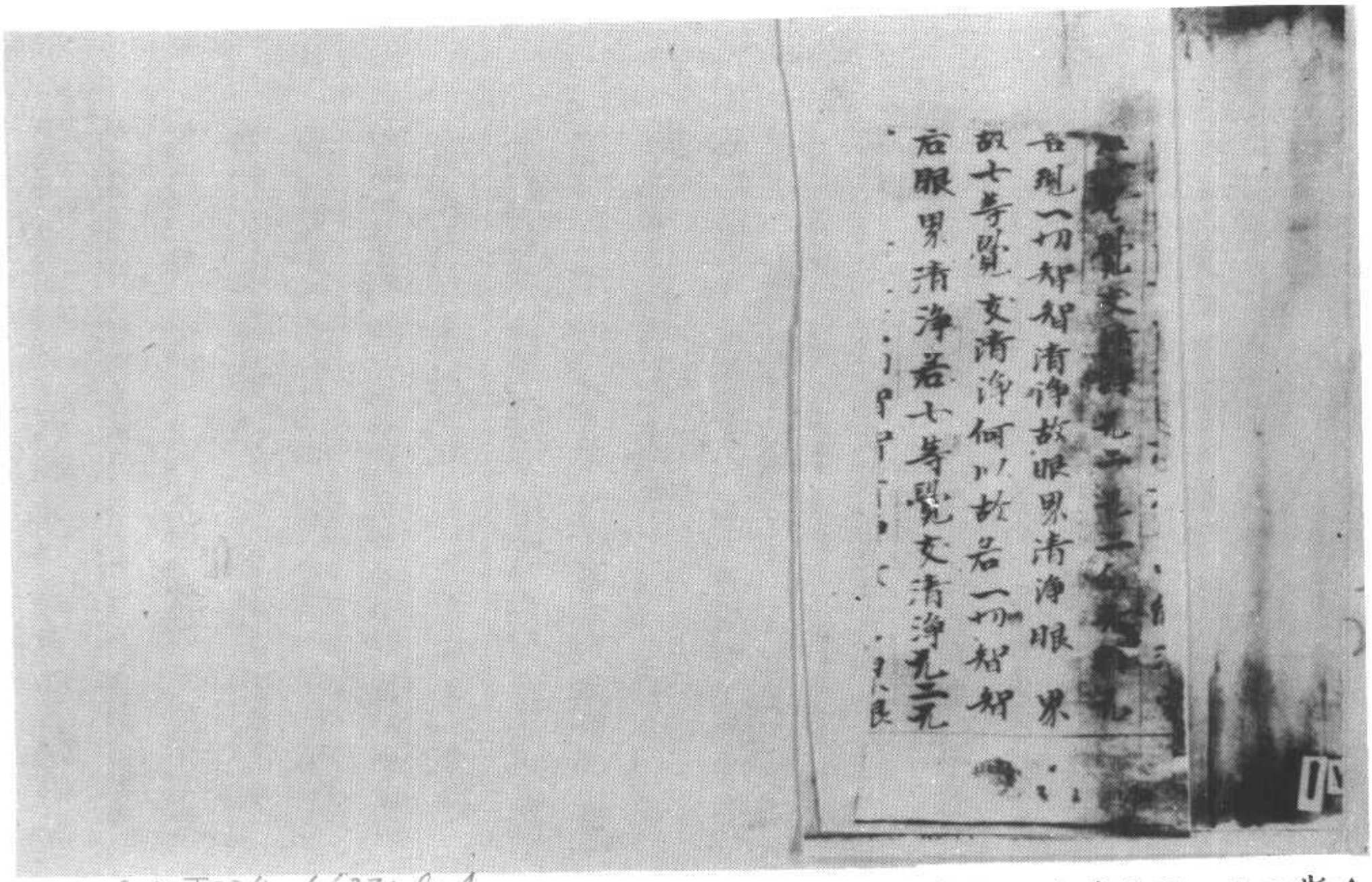
若一能生多一切无因有　所作因滅壞是事不生
若異計所生　如燈及種子　一能生多者　但相似非多
胡麻不生耳　佛非彼支曰　小兒非教種　云何一生多
多手作脐論　畜生造王論　順世論亦說　當生梵藏中
加多延造經　樹皮仙說祀　鵝鴨出天文　稚淮南子
世間諸衆生　福力感於王　如法御一切　守護於國王
青蛾及赤豆　側辟與馬行　此等大德士　未來世當出
梵字悉達多　步多五陵者　曰力及聰慧　善解於算計

我住林野　梵王來惠我　廣皮三岐枝　脇縮及軍持
此大脩行者　當成離垢尊　說於具解脫　辛辰之種相
梵王與梵衆　諸天及天衆　施我廣皮衣　還歸自宅宮
我住林樹間　帝釋四天王　施我妙衣服　及以食鉢
若一不生論　是曰生滅生　如是一无生　唯是重言說
无始所積集　无明為心因　生滅而相續　妻計所分別
僧佉論有二　脇性及變異　脇中有所作　所作應已成
脇性與物俱　求那說差別　作所作種種　變異不可得
如來眼清淨　塵垢不能染　藏識淨亦然　衆生所依心
無染無煩惱　離味及胎藏　種子亦如是　云何而不生
一性及異性　俱不俱亦然　非所取之有　非无非句有
馬中牛性無　盛中我亦然　所說為无為　悉皆无自性

如是衆惡 雖味及治業 種子亦如是 云何而不生
一性及異性 俱不俱亦然 非所取之有 非无非可得
馬中牛性離 蘊中我亦然 所說為无為 皆无自性
理教等於我 是無垢惡見 不了故說有 唯妄取无餘
諸蘊小之我 一異皆不成 彼迴大顯然 真計者不覺
如來藏及眼 現於種種識 遠離一異性 蘊中我亦然
行者隨於定 見諦及次道 勤脩此三種 解脫諸惡見
猶如孔隙中 見電光速滅 法還變亦然 不應起分別
惡天心迷惑 取涅槃有无 若得聖見者 如實而不了
應知變異法 遠離於生滅 文次能所相 亦離於有无
應知變異法 遠離不道論 亦離於名相 內我見亦然
諸天樂觸身 地獄苦逼體 若无彼中有 諸識不得生
應知諸趣中 衆生種種身 胎卵濕生等 皆隨中有生
離聖教正理 欲滅惡及增 是外道狂言 智者不應說
先應次第我 及分析諸取 次如石女兒 无次第分所
有此因緣故 則有此法生 无別有作者 是我之所說
風不能生火 而令火熾然 亦由風故滅 云何離於我
所說為无為 皆離於諸取 云何愚分別 有住天中住
諸緣展轉力 是故能生火 若分別如火 是我從緣生
意等為因故 諸蘊衆積集 无我之高主 常與心俱起
此二常如曰 遠離能所作 非火能成立 妻計者不知

W-T672 16/600C2

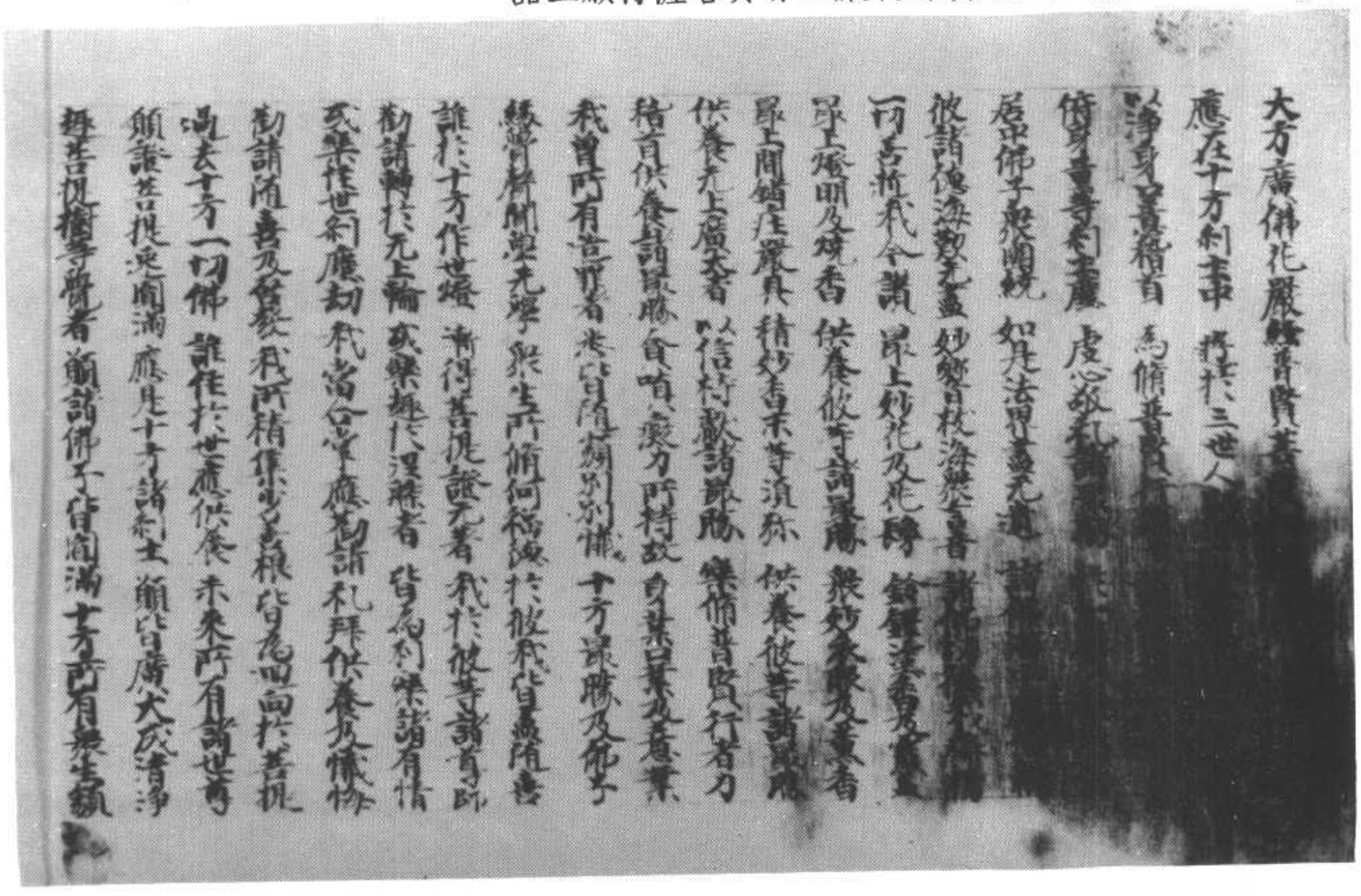
大乘入楞伽心經卷第七



▲斯二三八三號背面　大般若波羅蜜多經

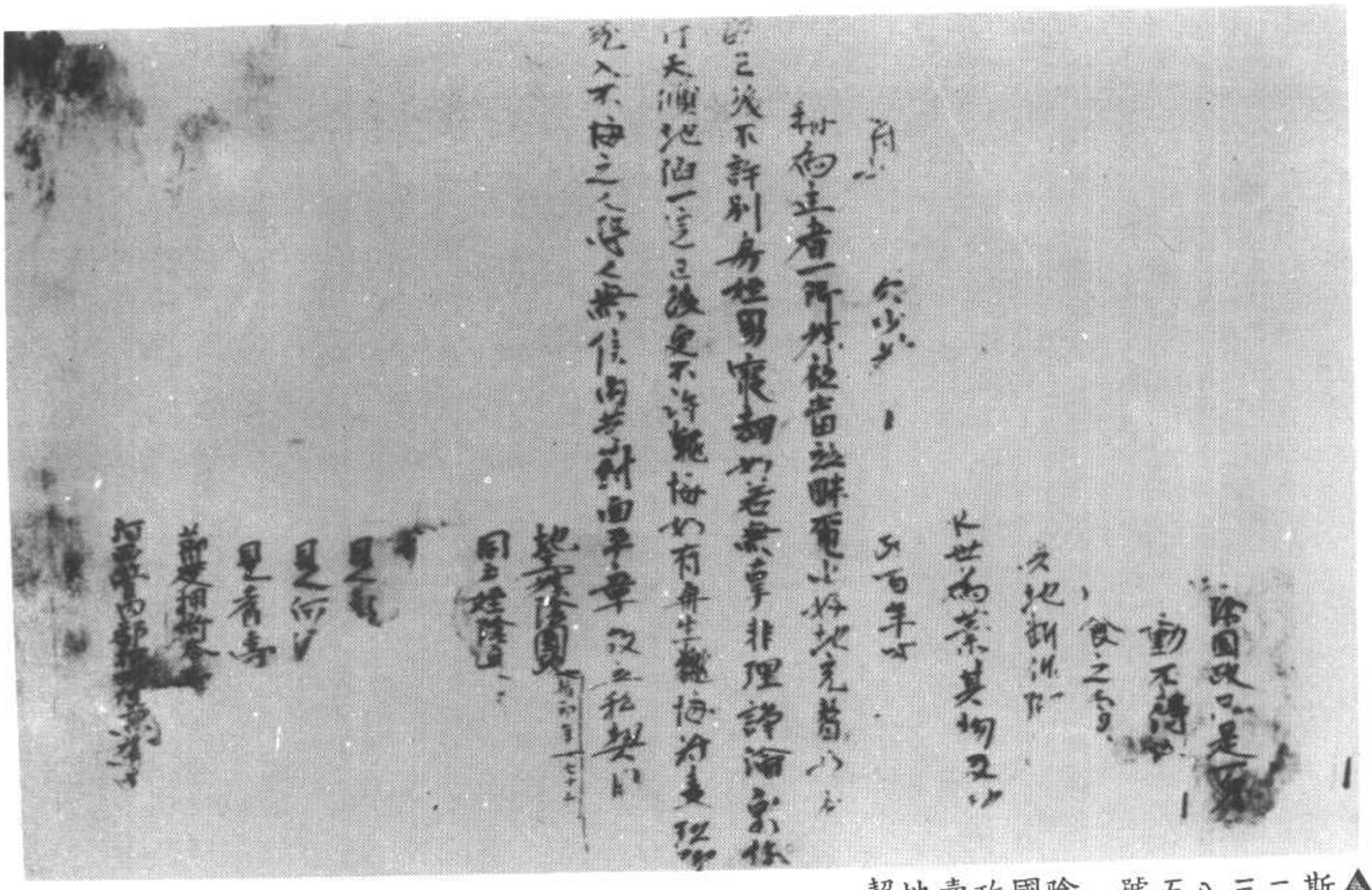
S→T220 6/370 C 4
W→T220 6/372 C 7
S→T2908 83/1454A10

▼斯二三八四號　大方廣佛花嚴經普賢菩薩行願王品

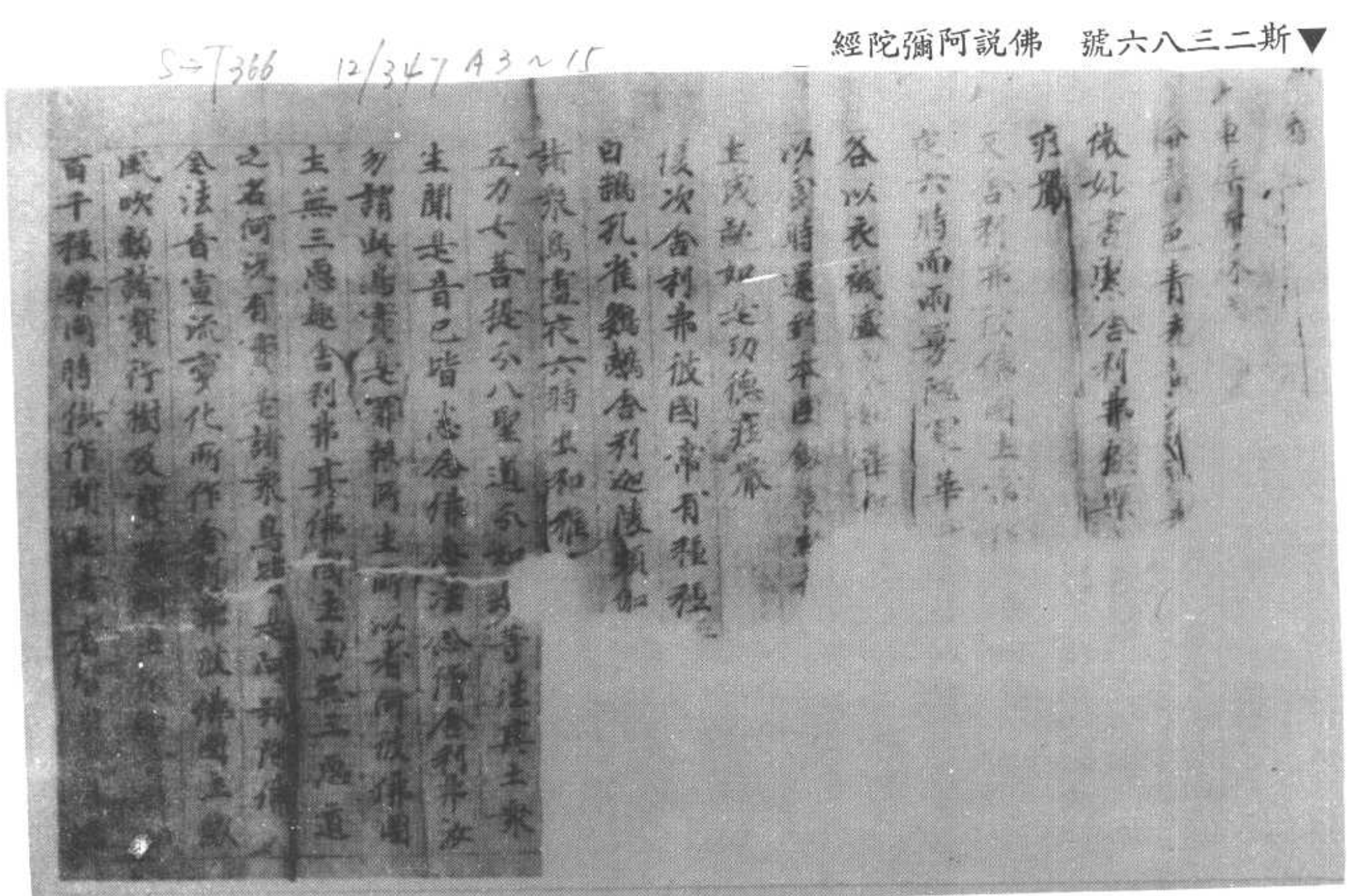


願諸菩提速圓滿 盡虛十方諸世界
所有極微諸佛剎 一一剎中悉充滿
各見菩薩行菩提 種種清淨妙莊嚴
願諸佛海悉充滿 如是清淨等虛空
盡於未來劫海住 利樂衆生心無倦

W-85/1455 B 20



▲斯二三八五號　陰國政賣地契



▼斯二三八六號　佛說阿彌陀經

佛念汝等及諸人民亦應發願生彼國土何以故得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若有善男子善女人聞說阿彌陀佛執持名號若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日一心不亂其人臨命終時阿彌陀佛與諸聖眾現在其前是人終時心不顛倒即得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見是利故說此言若有眾生聞是說者應當發願生彼國土舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德彼東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大須彌佛須彌光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大焰肩佛須彌燈佛無量精進佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗西方世界有無量壽佛無量相佛無量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等眾生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍
覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
*
何故名一切諸佛所護念
佛告舍利弗若有善男子善女人已發願
今發願當發願生阿彌陀佛國者是諸人等
皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提於彼
國土若已生若今生若當生是故舍利弗
諸善男子善女人若有信者應當發願生彼
國土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議
功德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而
作是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能
於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆
生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸
衆生說是一切世間難信之法舍利弗當知
我於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三
藐三菩提為一切世間說此難信之法是為
甚難佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世
間天人阿修羅等聞佛所說歡喜信受作禮
而去

舍利弗於意云何何故名一切諸佛所護
念經舍利弗若有善男子善女人聞是經

W→T366 12/348A27

念經舍利弗若有善男子善女人
*
信者應當發願生彼國土何以故得與如
是諸上善人俱會一處舍利弗不可以少
善根福德因緣得生彼國舍利弗若有善
男子善女人聞說阿彌陀佛執持名號若
一日若二日若三日若四日若五日若六日
若七日一心不亂其人臨命終時阿彌陀佛
與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒即
得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見是
利故說此言若有衆生聞是說者應當發願
生彼國土舍利弗如我今者讚歎諸佛不可
思議功德彼東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛
大須彌佛須彌光佛妙音佛如是等恒河沙
數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大
千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不
可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗於意云何何故名一切諸佛所護
念經舍利弗若有善男子善女人聞是經
受持者及聞諸佛名者是諸善男子善女人
皆為一切諸佛之所護念皆得不退轉於阿
耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信
受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願
今發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人
等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於
彼國土若已生若今生若當生是故舍利弗
諸善男子善女人若有信者應當發願生彼
國土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議
功德彼諸佛等亦稱讚我不可思議功德而
作是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能
於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆
生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸
衆生說是一切世間難信之法舍利弗當知
我於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三
藐三菩提為一切世間說此難信之法是為
甚難佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世
間天人阿修羅等聞佛所說歡喜信受作禮
而去

斯二三八七号　大般若波羅蜜多經卷第一百一十二

S → T220　5/618B5-10

W →　5/620B27

道相智一切相智無二無二分故慶喜由此
故說以色等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習一切智智道相
智一切相智世尊云何以色無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智修
習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜色色
性空何以故以色性空與一切陀羅尼門一
切三摩地門無二無二分故世尊云何以受想
行識無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一
切三摩地門慶喜受想行識性空與一切陀羅尼門
何以故以受想行識性空與一切陀羅尼門
一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故
說以色等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門
一切三摩地門世尊云何以色無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
修習菩薩摩訶薩行慶喜色色性空何以故
以色性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分
故世尊云何以受想行識無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智修習

故世尊云何以受想行識無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智修習
菩薩摩訶薩行慶喜受想行識性空與彼菩薩摩訶
薩行無二無二分故慶喜由此故說以色等
空何以故以受想行識性空與彼菩薩摩訶
薩行無二無二分故慶喜受想行識無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
修習菩薩摩訶薩行慶喜色色性空何以故
以色性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分
故世尊云何以受想行識無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智修習
一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜受想行
識性空何以故以受想行識性空與一切陀
羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜
由此故說以色等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習一切陀
羅尼門一切三摩地門世尊云何以色無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習無上正等菩提慶喜色色性
空何以故以色性空與彼無上正等菩提無
二無二分故慶喜由此故說以色等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習無上正等菩提慶喜受想行識性
空何以故以受想行識性空與彼無上正等
菩提無二無二分故慶喜由此故說以色等
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習無上正等菩提慶喜色色
性空何以故以色性空與彼無上正等菩提
無二無二分故慶喜由此故說以色等無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習無上正等菩提慶喜受想行識
性空何以故以受想行識性空與彼無上正
等菩提無二無二分故慶喜由此故說以色
等無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習無上正等菩提

故世尊云何以受想行識無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智修習
菩薩摩訶薩行慶喜受想行識性空與彼菩薩摩訶
薩行無二無二分故慶喜由此故說以色等
空何以故以受想行識性空與彼菩薩摩訶
薩行無二無二分故慶喜受想行識無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
修習菩薩摩訶薩行慶喜色色性空何以故
以色性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分
故世尊云何以眼處無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶
薩行慶喜眼處性空何以故以眼處性空與布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分

安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分

*

故世尊云何以耳鼻舌身意空無二為方便

無生為方便無所得為方便迴向一切智智

修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜

多慶喜耳鼻舌身意空耳鼻舌身意空性空

何以故以耳鼻舌身意空性空與布施淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分

故慶喜由此故說以眼空等無二為方便無

生為方便無所得為方便迴向一切智智修

習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

世尊云何以眼空無二為方便無生為方便

無所得為方便迴向一切智智修習布施淨

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜色空

色空性自性空慶喜眼空眼空性空與布施

何以故以色空性空與布施淨戒安忍精進

靜慮般若波羅蜜多無二無二分故世尊云

何以故以色空內外空空大空勝義空有為

空無為空畢竟空無際空散空無變異空本

性空自相空共相空一切法空不可得空無

性空自性空慶喜眼空眼空性空何以故以

眼空性空與彼內空乃至無性自性空慶喜

二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意空無

二為方便無生為方便無所得為方便迴向一

切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若

波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說以

耳鼻舌身意空無二為方便無生為方便無

所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜聲香味

觸法空聲香味觸法空性空何以故以聲香

味觸法空性空與布施淨戒安忍精進靜慮

般若波羅蜜多無二無二分

眾等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住內空乃至無性自性
空世尊云何以色眾無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安住內空
外空內外空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空慶喜色眾性空亦如是
故以色眾性空與彼內空乃至無性自性空
無二無二分故世尊云何以聲香味觸法眾
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住內空乃至無性自性空慶
喜聲香味觸法眾性空無性自性空慶
空不可得空無性空自性空無性自性空
故以聲香味觸法眾性空與彼內空乃至無
為空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
無變異空本性空自相空共相空一切法
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住真如乃至不思議界慶喜由
此故說以眼眾無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住真如乃至
不思議界慶喜色眾色眾性空與彼真如乃
至不思議界無二無二分故慶喜由此故說
以眼眾無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住內空乃至無性自
性空世尊云何以眼眾無二為方便無生為

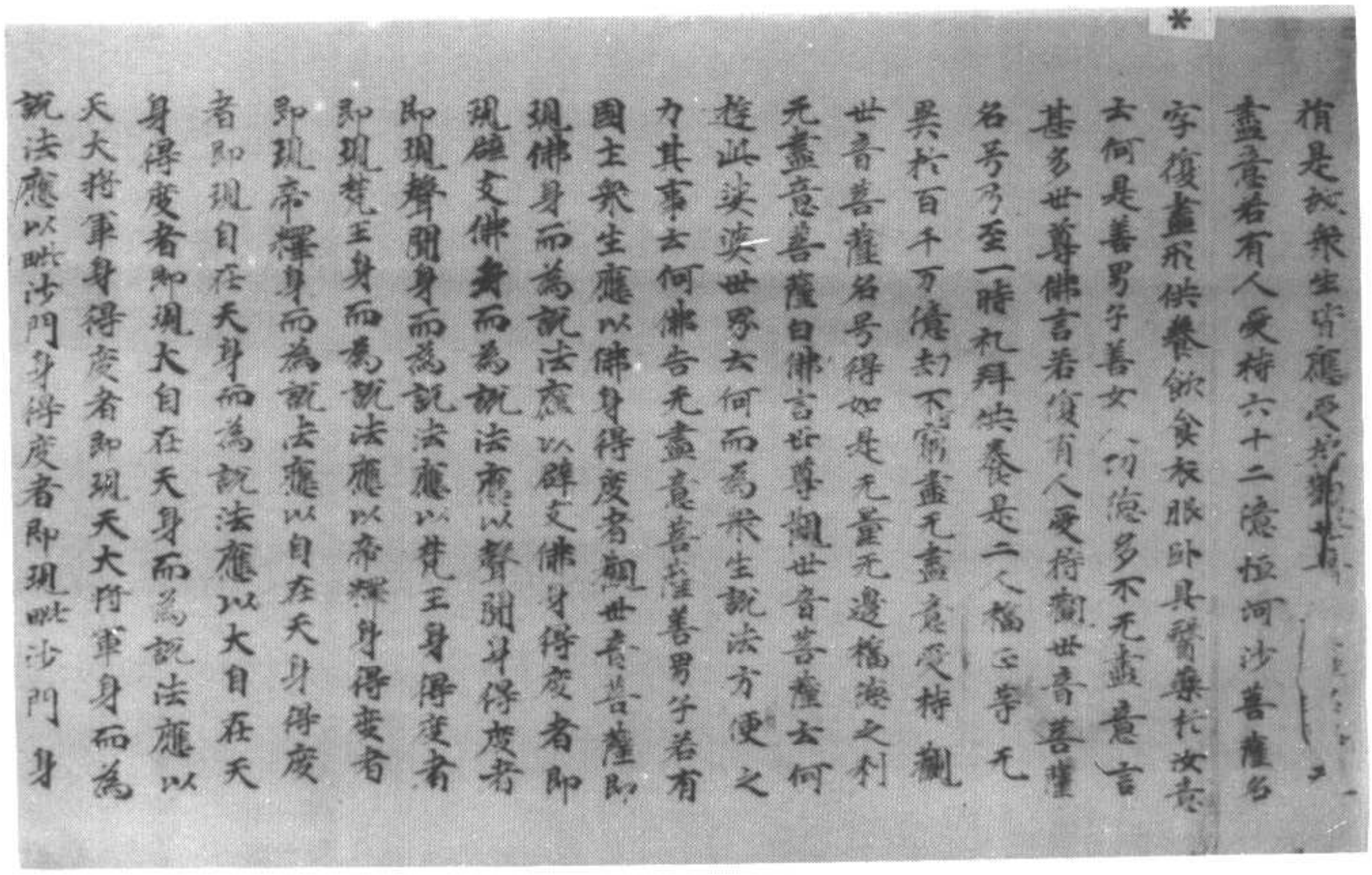
性空世尊云何以眼眾無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智安住內
空乃至無性自性空慶喜眼眾無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住真如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界慶喜眼眾性空與彼真如乃至不思議界
無二無二分故世尊云何以眼眾無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界慶喜耳鼻舌身意眾無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智安住
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界慶
喜耳鼻舌身意眾性空與彼真如乃至不思
議界無二無二分故慶喜由此故說以眼眾
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜
色眾色眾性空與彼真如乃至不思議界無
二無二分故世尊云何以聲香味觸法眾無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住真如乃至不思議界慶喜由
此故說以眼眾無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住真如乃至
不思議界慶喜聲香味觸法眾性空無性自
性空慶喜聲香味觸法眾性空與彼真如乃
至不思議界無二無二分故慶喜由此故說
以眼眾無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住真如乃至不思議
界慶喜聲香味觸法眾性空與彼真如乃至
不思議界無二無二分故世尊云何以聲香味觸
法眾無二為方便無生為方便無所得為方

法眼無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住真如法界法住實
際虛空界不思議界無二無二分
故慶喜由此故說以色眼無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智安住
真如乃至不思議界
世尊云何以故以聲香味觸法界無二為方便
無所得為方便迴向一切智智安住普集滅
道聖諦慶喜眼界眼界無二無二分故世
尊云何以耳鼻舌身意界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智安住
普集滅道聖諦慶喜由此故說以色界無二
無二分故慶喜由此故說以眼界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住普集滅道聖諦慶喜眼識界眼識
界無二無二分故慶喜由此故說以色識界
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住普集滅道聖諦慶喜由
此故說以眼識界無二無二分故慶喜由
此故說以眼觸無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住普集滅
道聖諦世尊云何以故以眼觸無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住普集滅道聖諦慶喜由此故說以
眼觸無二無二分故慶喜由此故說以眼
觸為緣所生諸受無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安住普
集滅道聖諦慶喜由此故說以眼觸為緣
所生諸受無二無二分故慶喜由此故說
以意觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智安住
普集滅道聖諦

大般若波羅蜜多經卷第一百一十二

S-T262 9 56C20~24

卷一經音觀説佛　號八八三二斯



說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度眾
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆號之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞爾時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅等
膿羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界爾時无盡意菩薩以偈問
曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣
具足妙相尊　佛答无盡意　汝聽觀音行
善應諸方所　弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛
發大清淨願　我為汝略說　聞名及見身　心念不空過
能滅諸有苦　假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力
火坑變成池　或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力
波浪不能沒　或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力
如日虛空住　或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力
不能損一毛　或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力
咸即起慈心

W-T2629/58137

或住羅刹鬼國 念彼觀音力 咸即起惡心
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
呪詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍遶 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火燃 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂禮

爾時無盡意菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八萬四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

佛說觀音經一卷

言世尊如來見所說善
大千世界所有微塵是
多不甚善提諸微塵如
微塵如來說世界非世界
於意云何可以三十二相
尊不可以三十二相得見
說三十二相即是非相是
須菩提若有善男子善女
人布施若有人於此經中
偈等為他人說其福甚多
余時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我
相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不

S → T235 8 | 150 A16 - 25
IV → 8 152 C3

如來是真語者實語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施後有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量無邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來何以故須菩提樂小法者著我見人見衆生見壽者見

*

擔如
提若
則於
在在
所應
礼圍
復次
若為
世人
多羅
脩祇
曲他
人於
我所
善男
德我
信須
可思
佘時
阿耨

阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無
有法發阿耨多羅三藐三菩提者

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛號釋
迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中無實無虛是故如來說一切法

三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中無實無虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是

有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德無故如來說得福德多

須菩提於意云何如來可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
是須菩提莫作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法者
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
無法可說是名說法

須菩提白佛言世尊頗有阿耨多羅三藐三
菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以無我無人無衆生無壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提何以故善法者如
來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫

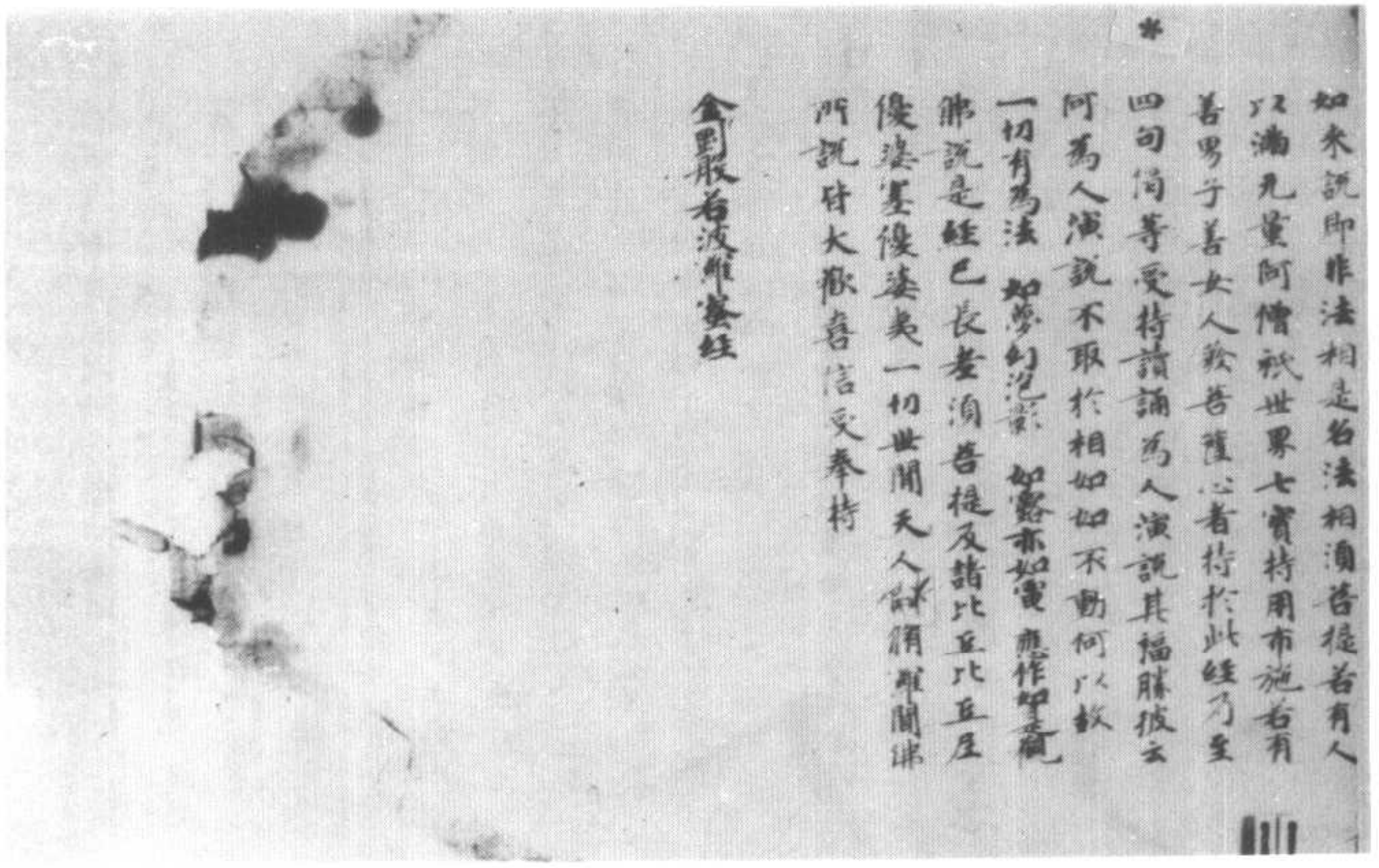
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫

＊者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須
菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若臥是人不解我所說義何以故如來

不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若臥是人不解我所說義何以故如來

＊者名如來
何以故三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩提心者持於此經乃至

S-T 45 14/405B12



正等覺行善薩道時所發大願及佛土功德莊嚴我
復次舍利弗東方有世界名曰滿月其土有佛號滿月如來今現在說法舍利弗云何名為滿月佛土功德莊嚴舍利弗彼滿月佛土純一菩薩無量阿僧祇菩薩成就如是等無量功德莊嚴又舍利弗滿月佛壽命無量阿僧祇劫舍利弗滿月佛法住劫亦無量阿僧祇劫舍利弗滿月佛正法住劫像法住劫亦無量阿僧祇劫舍利弗滿月佛有大威德其光普照無量阿僧祇世界如日月光明勝於一切天人光明舍利弗滿月佛國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二名月光遍照是彼滿月佛無量阿僧祇大菩薩眾上首舍利弗滿月佛轉不退轉法輪乃至八億那由他百千大眾圍繞說法舍利弗滿月佛壽命中有小劫眾生皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提其中有得一生補處者其數甚多非算數所能知舍利弗滿月佛有如是等無量無邊阿僧祇功德莊嚴舍利弗滿月佛般涅槃後正法住世亦無量阿僧祇劫舍利弗滿月佛般涅槃後像法住世亦無量阿僧祇劫舍利弗滿月佛般涅槃後正像法住世皆悉滿足無量阿僧祇劫舍利弗滿月佛般涅槃後其舍利分別起七寶塔高五百由旬縱廣正等二百五十由旬諸天人民皆悉供養舍利弗滿月佛般涅槃後其法欲滅時有諸眾生不識善惡唯著我見貪著利養於諸眾生無有慈悲不修梵行於諸眾生無饒益心不施不與不能攝受貧窮困苦之人多諸眾生於佛所說甚深法中不能解了於諸眾生雖有多聞而增上慢心故自是非他邪諂不實如是愚人自行非法為眾生說非法教導令捨善法令住惡法令離正見令入邪見復令多人住於邪見設令見聞正法為眾生說正法教導令住善法令離惡法令住正見令入正見舍利弗滿月佛般涅槃後其法欲滅時有諸眾生不識善惡唯著我見貪著利養於諸眾生無有慈悲不修梵行於諸眾生無饒益心不施不與不能攝受貧窮困苦之人多諸眾生於佛所說甚深法中不能解了於諸眾生雖有多聞而增上慢心故自是非他邪諂不實如是愚人自行非法為眾生說非法教導令捨善法令住惡法令離正見令入邪見復令多人住於邪見設令見聞正法為眾生說正法教導令住善法令離惡法令住正見令入正見舍利弗滿月佛般涅槃後其舍利分別起七寶塔高五百由旬縱廣正等二百五十由旬諸天人民皆悉供養舍利弗滿月佛般涅槃後其法欲滅時有諸眾生不識善惡唯著我見貪著利養於諸眾生無有慈悲不修梵行於諸眾生無饒益心不施不與不能攝受貧窮困苦之人多諸眾生於佛所說甚深法中不能解了於諸眾生雖有多聞而增上慢心故自是非他邪諂不實如是愚人自行非法為眾生說非法教導令捨善法令住惡法令離正見令入邪見復令多人住於邪見設令見聞正法為眾生說正法教導令住善法令離惡法令住正見令入正見舍利弗滿月佛般涅槃後正法住世亦無量阿僧祇劫舍利弗滿月佛般涅槃後像法住世亦無量阿僧祇劫舍利弗滿月佛般涅槃後正像法住世皆悉滿足無量阿僧祇劫

意樂使能信受奉趣於非安如來法中受持學
電光有毀犯正見乃問解悉落真諦指上場
不轉正法下為廣作斯
*
國瑞
假使學殊勝利若諸有情於如來所
他當隨三惡趣中九重受諸劇苦受
已從於命終還生人間作牛馬駝騾恒被
鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為
人生居下賤作之奴婢恒不自在
若昔人中當聞世尊藥師瑠璃光如來名
由此善因今復憶念至心歸依又得神力衆
苦解脫諸根聰利宿命多聞恒求勝法常遇
善友永斷魔罥破无明嚴網損惱河解脫一
切生老病死憂悲苦惱皆悉有情好樂安樂
假使學殊勝利若諸有情於
聞弘慟亂自他之身語意造作增長種種惡
業展轉常為不饒益事十惡業道以為先導
猶如等和殺諸衆生專求其血供祭祀鬼遂
利珠等奢殺人名作祠像并惡呪術和呪
咀之厭媚蠱道呪起死令斷彼命及惱其
*
若復諸有情苦得聞此藥師瑠璃光如來名
身是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名
号及諸菩薩聖衆不復為一切橫事惡事之所
刹奪世樂无損惱意及損眠心
日所受生於喜足不相侵淩斗秤欺誑
復於衆珠寶利若有四衆若苾芻尼
衆迎能破斷迎文餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒經一年或復三月受
持學處又於此善根願生西方無量世界无量
無邊佛所聽聞正法和未之者若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路即於彼界種種雜色衆寶華
中隨意化生或有因此生於天上雖生天中
而本善根未窮盡不復更生諸餘惡趣天
上壽盡還生人間或為輪王統攝四洲成就
自在安立无量百千有情於十善道或生刹
帝利灌頂羅門居士大家等饒財寶
形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛
大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光如來
若号生心受持於後不復更受女身

名字至心受持於此不復更受女身

爾時舍利弗白佛言世尊我當於

像法轉時種種方便令諸淨信

女人等得聞世尊藥師瑠璃光

如來名號隨其所欲皆令滿足

云何當說佛告舍利子若有女人

厭女人身願捨女身於我所說

人等於藥師瑠璃光如來十二種種

大願及本所修清淨行願聞已信

受奉持至心歸禮供養恭敬尊重

種種華香瓔珞幡蓋伎樂而以供

養以五色綵作

其像已於其像前敷好清淨床褥

安像其上復以種種上妙衣服

而莊嚴之燒衆名香散種種華

如是一晝夜乃至七晝夜受持八

分淨戒飲食節量勿生慳悋

於諸有情起利益心迴向發願

願我來世得生無上正等菩提

願生淨土見阿閦佛及諸菩薩

聲聞大衆願生彼國時藥師瑠

璃光如來放大光明令其所願

皆得滿足復次舍利子若有女人

厭女人身願捨女身於我所說

人等於藥師瑠璃光如來十二種種

大願及本所修清淨行願聞已信

受奉持至心歸禮供養恭敬尊重

種種華香瓔珞幡蓋伎樂而以供

養以五色綵作

其像已於其像前敷好清淨床褥

安像其上復以種種上妙衣服

而莊嚴之燒衆名香散種種華

如是一晝夜乃至七晝夜受持八

分淨戒飲食節量勿生慳悋

於諸有情起利益心迴向發願

願我來世得生無上正等菩提

願生淨土見阿閦佛及諸菩薩

聲聞大衆願生彼國時藥師瑠

璃光如來放大光明令其所願

皆得滿足復次舍利子若有女人

厭女人身願捨女身於我所說

十二大願及本所修清淨行願

聞已信受奉持至心歸禮供養

恭敬尊重種種供養以五色綵

作其像供養安置淨室敷設

床座以像安上種種香花而

散其上燒衆名香令滿室內

晝夜恒然七晝夜中應食清

淨飲食澡浴清潔著新淨衣

心無貪著於一切有情起利益

安樂慈悲喜捨平等之心於藥

師瑠璃光如來至誠歌歎右遶

佛像滿七日夜如是修者隨

其所願皆得滿足若欲增壽

延年得增壽命乃至無量若

欲求生天上隨意即生七返

人間常得值遇諸佛速證無

上菩提若有女人厭女人身

願捨女身於我所說十二大願

及本所修清淨行願聞已信

受奉持至心歸禮供養恭敬

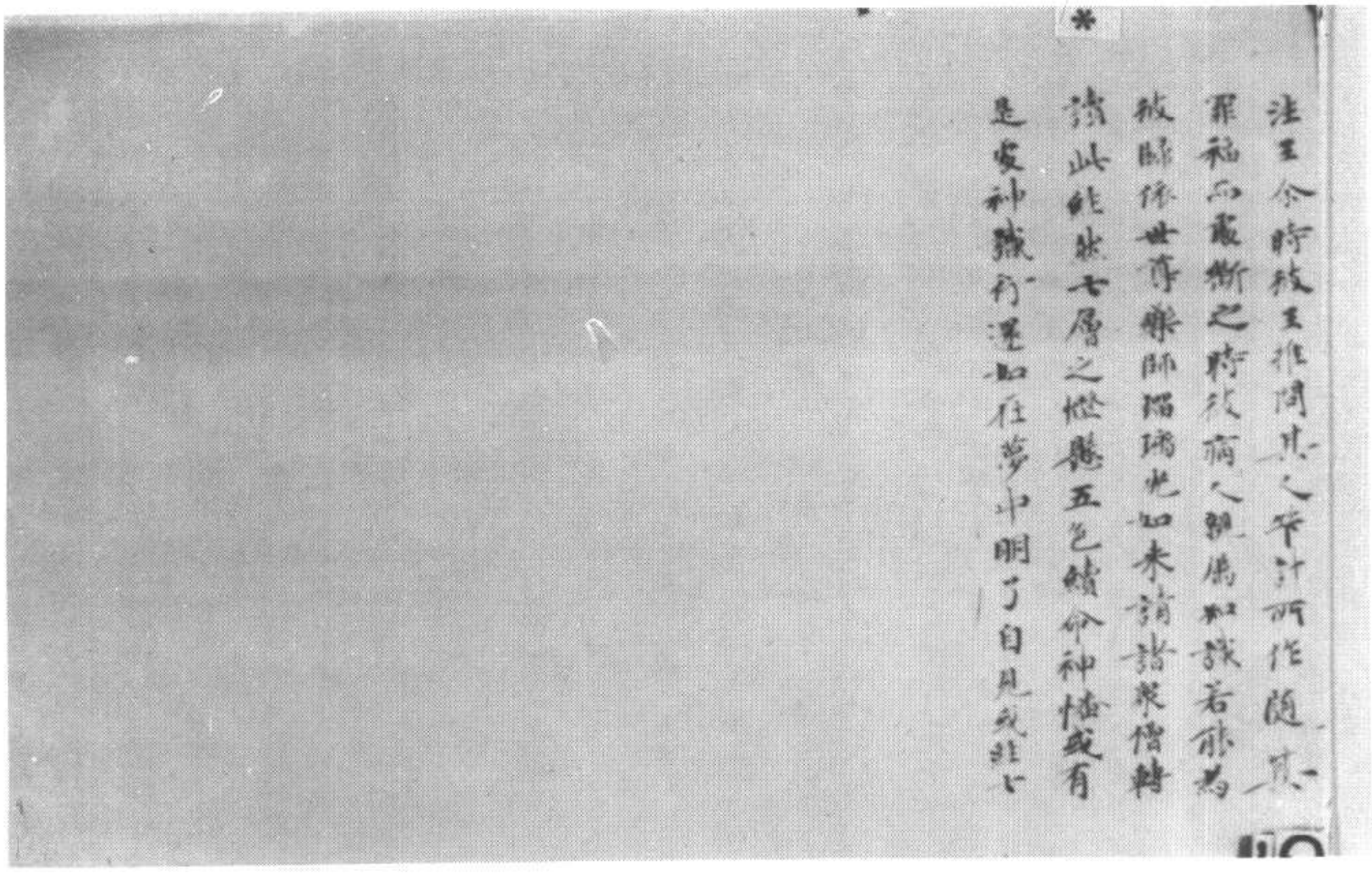
尊重種種供養以五色綵作

五十武忘禁屏五百武於所受中我有攝耶
惟願慈哀為我宣說令諸大眾及未來世
諸有淨信男子善女人聞名禮拜恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受
於極苦若能至心稱名禮拜恭敬供養設四
來者悉皆除滅所生之子身分具足端
正見者歡喜利根聰明安隱少病無有非人
等其精氣

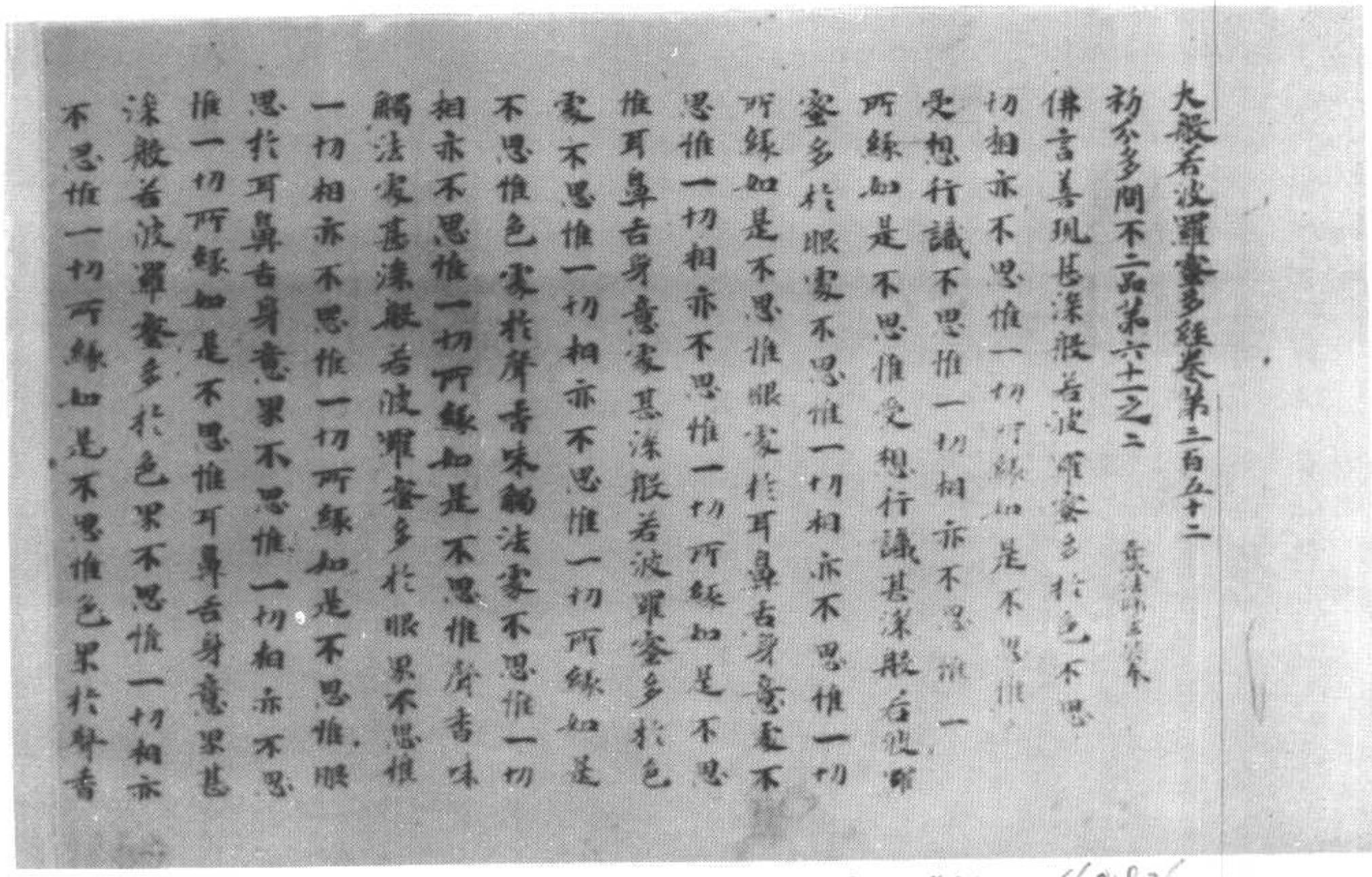
爾時尊者阿難白言大德世尊樂
說無邊稱揚彼佛世尊樂
師瑠璃光如來無量菩薩行無量方
便無量廣大願我若一劫若一劫餘
劫可述盡彼佛所有功德無量無邊
不能如實信解唯除一生所繫菩薩
身難得於三寶中信敬樂重加精進可得得聞
世尊藥師瑠璃光如來名號難於是阿難
白言大德世尊藥師瑠璃光如來名為彼
佛世尊應正等覺明足善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵出現於世猶如
日輪除諸幽冥普為有情說正法教
令離苦證涅槃道如是如來應正等覺
有大威力大悲願力何
故名為彼佛世尊應正等覺阿難
白言大德世尊彼佛本行菩薩行時發十二
大願令諸有情所須皆得滿足
一者願我來生菩提時自身光明熾然
普照無量無邊世界令諸有情觸光
明已身相圓滿如己無異
二者願我來生菩提時自身內證淨琉
璃法廣為有情開示演說令諸有情
悉能修行一切佛法
三者願我來生菩提時以無量智方
便安立無量有情皆令修習三乘
之道
四者願我來生菩提時所有有情入我
法中皆令修習清淨梵行具三聚戒
若聞惡趣能令還得清淨律儀
五者願我來生菩提時諸有情類根
缺不具聞我名已諸根圓滿具足
無缺
六者願我來生菩提時諸有情類於
我法中隨所修行三聚淨戒若毀
若犯聞我名已還得清淨不墮惡趣
七者願我來生菩提時諸有情類遭
王難等苦聞我名已皆令解脫
八者願我來生菩提時諸有女人為
女所惱厭患多苦欲捨女身聞我
名已於後所生轉女成男具丈夫相
乃至夢中亦不更受女人之苦
九者願我來生菩提時令諸有情出
魔羂網解脫一切外道纏縛若墮
邪徑悉令安住正見漸次修習
一切佛法
十者願我來生菩提時諸有情類若
為國王大臣等種種逼惱或為
財物或為怨讎或為非人之所
侵奪或為疾病所困或為飢渴
所逼乃至為求男女而起邪淫
悉令遠離諸苦惱事皆得安樂
十一者願我來生菩提時諸有情類
若有貧窮困苦衣食不充或
寒或熱晝夜逼惱由此不能
修諸善法我時令彼所有資具
悉皆豐足
十二者願我來生菩提時諸有情類
若有眾多苦惱逼切無救無依
無舍無醫無藥無親無家貧窮
困苦臥在床席我時令彼所有
病苦悉皆消滅身心安樂資具
豐足乃至證得大菩提已

爾時尊者阿難白言大德世尊彼佛
菩薩行時發如是等大願已
復於何佛世界成阿耨多羅三藐三菩提
時佛告阿難東方去此過十殑伽沙
等佛土有世界名淨琉璃其土平
正金繩界道城邑宮殿樓閣軒窗
羅網皆七寶成亦以七寶多羅樹
行列圍繞其土有情皆悉端嚴
超諸人類猶如天子生妙華中
其土無有三惡趣苦亦無女人
一切有情皆從蓮華化生
具大神通身出光明自然飛行
意樂清淨受勝妙樂晝夜恒
有天妙音樂作其地純以青
琉璃成柔軟左旋右轉如
意而住其城內外有七寶
牆七重圍繞其牆各有七
寶門樓七重圍繞其門各
有七大寶將守護其城縱
廣正等十二踰繕那量
其城中有一菩薩摩訶薩名日救脫即是
彼佛所化有情之類於諸佛法
堅固不退成就無量諸功德
善能安住菩薩淨戒及多聞
定慧大悲辯才無礙神通
自在具足六種波羅蜜多
善能隨順諸佛所說十二
部經文如說修行
善能開導諸有情類令住
正見遠離邪網
善能降伏諸魔怨敵
善能調伏諸有情類
善能攝受諸有情類
善能成熟諸有情類
善能安立諸有情類
善能解脫諸有情類
善能引攝諸有情類
善能令其種諸善根
善能令其增長善根
善能令其圓滿善根
善能令其究竟善根
善能令其不退菩提
善能令其不墮惡趣
善能令其不墮險難
善能令其不墮險處
善能令其不墮險道
善能令其不墮險境
善能令其不墮險事
善能令其不墮險業
善能令其不墮險報
善能令其不墮險果
善能令其不墮險因
善能令其不墮險緣
善能令其不墮險法
善能令其不墮險律
善能令其不墮險戒
善能令其不墮險定
善能令其不墮險慧
善能令其不墮險解
善能令其不墮險脫
善能令其不墮險知
善能令其不墮險見
善能令其不墮險聞
善能令其不墮險思
善能令其不墮險修
善能令其不墮險證
善能令其不墮險得
善能令其不墮險究竟
善能令其不墮險菩提
善能令其不墮險涅槃
善能令其不墮險佛果
善能令其不墮險法身
善能令其不墮險報身
善能令其不墮險化身
善能令其不墮險三身
善能令其不墮險四智
善能令其不墮險五眼
善能令其不墮險六通
善能令其不墮險十力
善能令其不墮險四無所畏
善能令其不墮險十八不共法
善能令其不墮險大悲
善能令其不墮險大慈
善能令其不墮險大喜
善能令其不墮險大捨
善能令其不墮險三十二相
善能令其不墮險八十隨好
善能令其不墮險圓滿報身
善能令其不墮險圓滿化身
善能令其不墮險圓滿法身
善能令其不墮險圓滿三身
善能令其不墮險圓滿四智
善能令其不墮險圓滿五眼
善能令其不墮險圓滿六通
善能令其不墮險圓滿十力
善能令其不墮險圓滿四無所畏
善能令其不墮險圓滿十八不共法
善能令其不墮險圓滿大悲
善能令其不墮險圓滿大慈
善能令其不墮險圓滿大喜
善能令其不墮險圓滿大捨
善能令其不墮險圓滿三十二相
善能令其不墮險圓滿八十隨好

W→T220 14c7823



注王今時放王非問其人平許所作隨其
罪福而處斷之時彼病人即為彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉
讀此能於七晝夜然神燈懸五色續命神幡或有
是安神識有還如在夢中明了自見死王

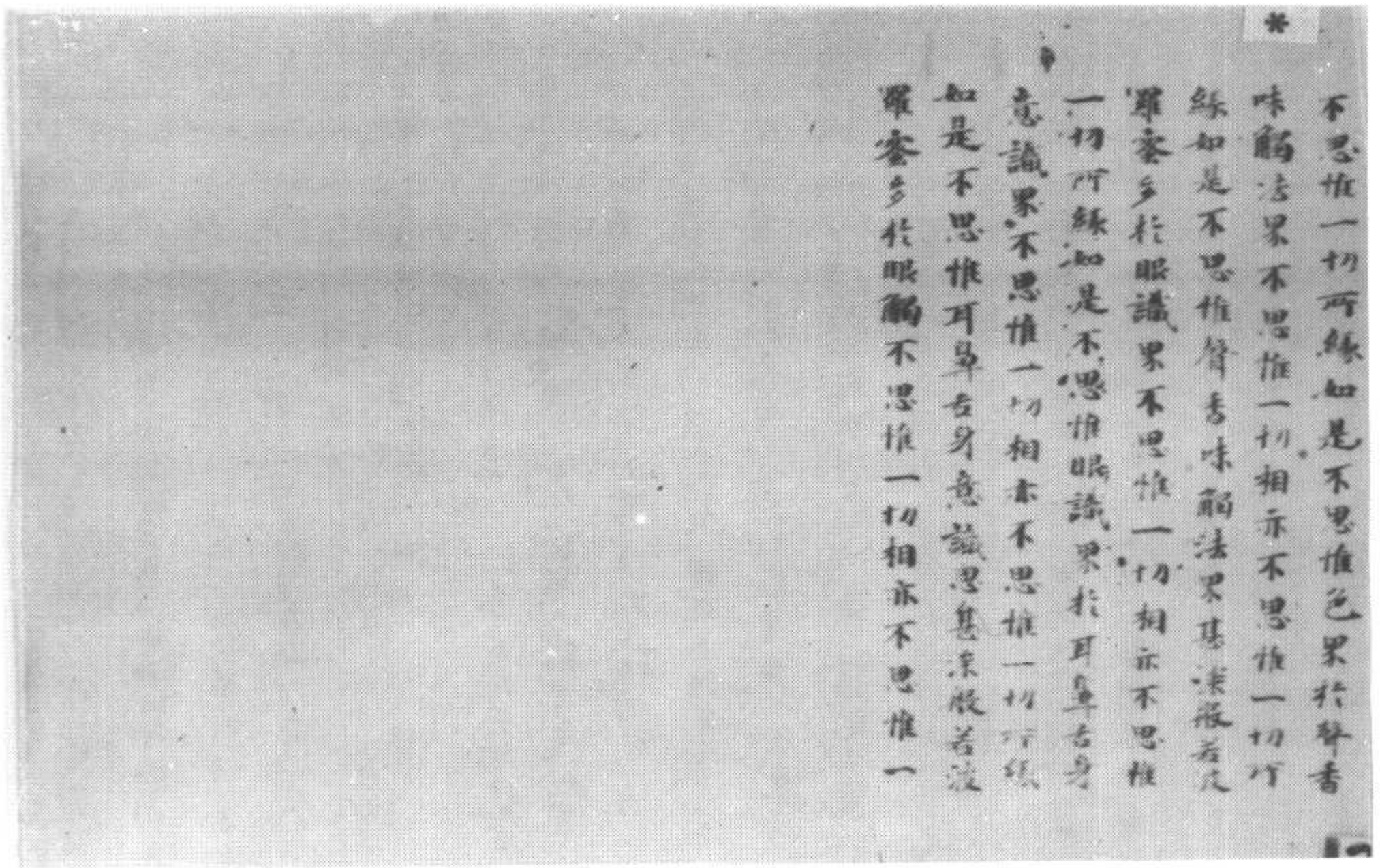


大般若波羅蜜多經卷第三百五十二

初分多問不二品第六十一之二

佛言善現甚深般若波羅蜜多於色不思
一切相亦不思惟一切所緣如是不思惟
受想行識不思惟一切相亦不思惟一切
所緣如是不思惟受想行識甚深般若波羅
蜜多於眼處不思惟一切相亦不思惟一切
所緣如是不思惟眼處於耳鼻舌身意處不
思惟一切相亦不思惟一切所緣如是不思
惟耳鼻舌身意處甚深般若波羅蜜多於色
處不思惟一切相亦不思惟一切所緣如是
不思惟色處於聲香味觸法處不思惟聲香味
觸法處甚深般若波羅蜜多於眼界不思惟
一切相亦不思惟一切所緣如是不思惟眼
界於耳鼻舌身意界不思惟耳界甚深般若波羅蜜多於色界不思惟色
不思惟一切所緣如是不思惟色界於聲

S→T220 6/80806
W→ 5/80508



不思惟一切所緣如是不思惟色果於聲香
味觸法果不思惟一切相亦不思惟一切行
緣如是不思惟眼識果味觸法果惡業報者見
羅蜜多於眼識果不思惟一切相亦不思惟
一切所緣如是不思惟眼識果於耳鼻舌身
意識果不思惟一切相亦不思惟一切行緣
如是不思惟耳鼻舌身意識乃至果報者說
羅蜜多於眼觸不思惟一切相亦不思惟一

S-T901 18/861 a18~19

會異口同說不
食先誦是呪滿十万遍并法喊一切所
汁水噉然大又昧噉細枝截為一千八段長知隨意
皆吉若于呪各一遍後火燒如是滿一千八遍功德勝上
至天生已惡欲害又去不問淨与不淨食与不淨
万遍即一切衰凡有部多仍用胡麻和稻相攪日日
作法高山頂上東誦是呪滿十万遍一切去靈仁作斜
又法每日平旦日中黃昏三時各誦一百八遍夜眠休諸天
愛敬一切諸人常安念
又法但是一切鬼神病者以石榴枝呪三七遍用打病人病
差
烏拖沙摩結界須印著三　事前誦身印唯開二頭指
指背復誰三公呪曰　那謨室祇拳跋折羅　麥哩　摩訶
藥叉栖那跋陀羅　三哆姪他　三史利李叫子
哆上長長　薩羅薩比薩羅　五

藥叉揭那設哆曳 二合娑他 三合引本此句上長引 薩嚩怛他
孥 上長引 怛吒揭那 薩嚩呬 薩嚩入伽揭伽揭唎
咸迦 揭跋遮那 莎縛呵

是法印咒若作法四方上
下虛空等界呪三七遍若用是法治病誦呪二十一遍揮
指共一遍去治病有驗若人夜卧心驚怖者亦加上呪三
七遍共一遍揮指者永无驚怖

烏樞沙摩欽婆法印呪第四

左手大指屈頭往无名
指第二節文內指作捻呪曰 唵 揭揭那 揭囉 可囉 娑囉 訖囉 杜嚕 杜嚕 娑囉 娑縛呵

是即咒若作人頭金剛法用誦呪、時誦身結界請大頭
金剛安置咒作此印誦呪即得一切欽喜若人有患患
者以此印摩疼上誦呪其疼即差 若食毒藥當作此印呪

不作亦難一切請人見者歡喜
身頭上誦呪即差

烏樞沙摩欽婆法印呪第五

准前身印唯改二頭指屈向掌中
指甲際上呪曰 唵 跋折囉 俱嚕馱 摩訶娑囉 娑縛呵

入壇 應訶入物主罪 人止罪 娑囉 訶囉 馱訶 娑縛呵

是大印咒欲作法事請呪大頭金剛安置當此印法誦呪供
養即得種種利益有驗也

烏樞沙摩淨鬼病印第六

是大印咒欲作法事請呪大頭金剛安置當此印法誦呪
養即得種種利益有驗也

烏樞沙摩淨鬼病印第六

准前身印唯改二頭指屈向掌中指甲際上呪曰 唵 跋折囉 俱嚕馱 摩訶娑囉 娑縛呵

是法印咒若作法四方上頭呪曰 薩嚩怛他 孥 上長引 怛吒揭那 薩嚩呬 薩嚩入伽揭伽揭唎 揭跋遮那 莎縛呵

下虛空等界呪三七遍若用是法治病誦呪二十一遍揮指共一遍去治病有驗若人夜卧心驚怖者亦加上呪三七遍共一遍揮指者永无驚怖

烏樞沙摩欽婆法印呪第四

左手大指屈頭往无名指第二節文內指作捻呪曰 唵 揭揭那 揭囉 可囉 娑囉 訖囉 杜嚕 杜嚕 娑囉 娑縛呵

是即咒若作人頭金剛法用誦呪、時誦身結界請大頭金剛安置咒作此印誦呪即得一切欽喜若人有患患者以此印摩疼上誦呪其疼即差 若食毒藥當作此印呪

不作亦難一切請人見者歡喜
身頭上誦呪即差

烏樞沙摩欽婆法印呪第五

准前身印唯改二頭指屈向掌中指甲際上呪曰 唵 跋折囉 俱嚕馱 摩訶娑囉 娑縛呵

入壇 應訶入物主罪 人止罪 娑囉 訶囉 馱訶 娑縛呵

是大印咒欲作法事請呪大頭金剛安置當此印法誦呪
養即得種種利益有驗也

烏樞沙摩淨鬼病印第六

續可滿千遍痛即止差 又法咒燒死人灰一百八遍散於
惡比丘門底人踏行即起病 若欲教產非里沙糖咒三
* 七遍并抄比丘名燒即得差比丘惡人
又法欲入阿蘭若處當誦此咒無所妨礙得入
又法咒牛乳蘇火燒并抄病人名燒大中其病即差
又法咒牛乳蘇火燒并抄病人名燒一百八遍一切鬼死
又法毒藥并人血相和一咒一燒一百八遍一切鬼病除差
又法乖者練菜一咒一燒一百八遍一切鬼病除差
見稽沙摩擲法印咒第八 准前身印改坐二頭指中節
相向垂頭咒曰 唵一跋折羅俱嚕默二摩訶妾羅三鉢羅
摩肚嚕那 摩伽羅目佳五 多吃七六反 摩訶夜底 莎縛訶
壇中心著五條咒 若要大者加 小豆 稻糜是皆擬後用者數盛食十文盡
是法印咒若人患冷病咒師手把草火上洋於米粉
咒白芥子廿一遍周迴散之以為結界然後作本壇法
等法用具如軍荼利法又以此大驗病人它四邊繞之
氷楯礼四反 鉢囉婆囉夜五 鉢囉婆囉六 娑縛訶
數、誦咒為結界其病即差
是法印咒若人患冷病咒師手把草火上洋於米粉
鳥樞沙摩大身爺即咒第十一 打一切法 起立地座左膝以左手把
右脚大指其時節即當脇上、安置其身端立右手作荼印
即中把爺大指當爺柯座時即當乳房垂乳五寸許若
見已去令此病人產訖後養進之者其病即差又法欲
凡爺者直礼爺即亦得咒曰
唵一跋折羅但嚕默二摩訶婆羅三 梨婆瑜四摩訶皋唎那
五婆羅跋羅六 迦羅摩七婆訶
屈伏惡人踝著屎向摩臨著頁羅像前咒一百八遍燒之乘
人即病欲令著者踝著屎向摩臨著頁羅像前咒一百八遍燒之乘
惡比丘門底人踏行即起病 若欲教產非里沙糖咒三
* 七遍并抄比丘名燒即得差比丘惡人
又法欲入阿蘭若處當誦此咒無所妨礙得入
又法咒牛乳蘇火燒并抄病人名燒大中其病即差
又法咒牛乳蘇火燒并抄病人名燒一百八遍一切鬼死
又法毒藥并人血相和一咒一燒一百八遍一切鬼病除差
又法乖者練菜一咒一燒一百八遍一切鬼病除差
見稽沙摩擲法印咒第八 准前身印改坐二頭指中節
相向垂頭咒曰 唵一跋折羅俱嚕默二摩訶妾羅三鉢羅
摩肚嚕那 摩伽羅目佳五 多吃七六反 摩訶夜底 莎縛訶
壇中心著五條咒 若要大者加 小豆 稻糜是皆擬後用者數盛食十文盡
是法印咒若人患冷病咒師手把草火上洋於米粉
咒白芥子廿一遍周迴散之以為結界然後作本壇法
等法用具如軍荼利法又以此大驗病人它四邊繞之
氷楯礼四反 鉢囉婆囉夜五 鉢囉婆囉六 娑縛訶
數、誦咒為結界其病即差
是法印咒若人患冷病咒師手把草火上洋於米粉
鳥樞沙摩大身爺即咒第十一 打一切法 起立地座左膝以左手把
右脚大指其時節即當脇上、安置其身端立右手作荼印
即中把爺大指當爺柯座時即當乳房垂乳五寸許若
見已去令此病人產訖後養進之者其病即差又法欲
凡爺者直礼爺即亦得咒曰
唵一跋折羅但嚕默二摩訶婆羅三 梨婆瑜四摩訶皋唎那
五婆羅跋羅六 迦羅摩七婆訶 鉢囉婆囉八 鉢囉婆囉夜九 娑訶

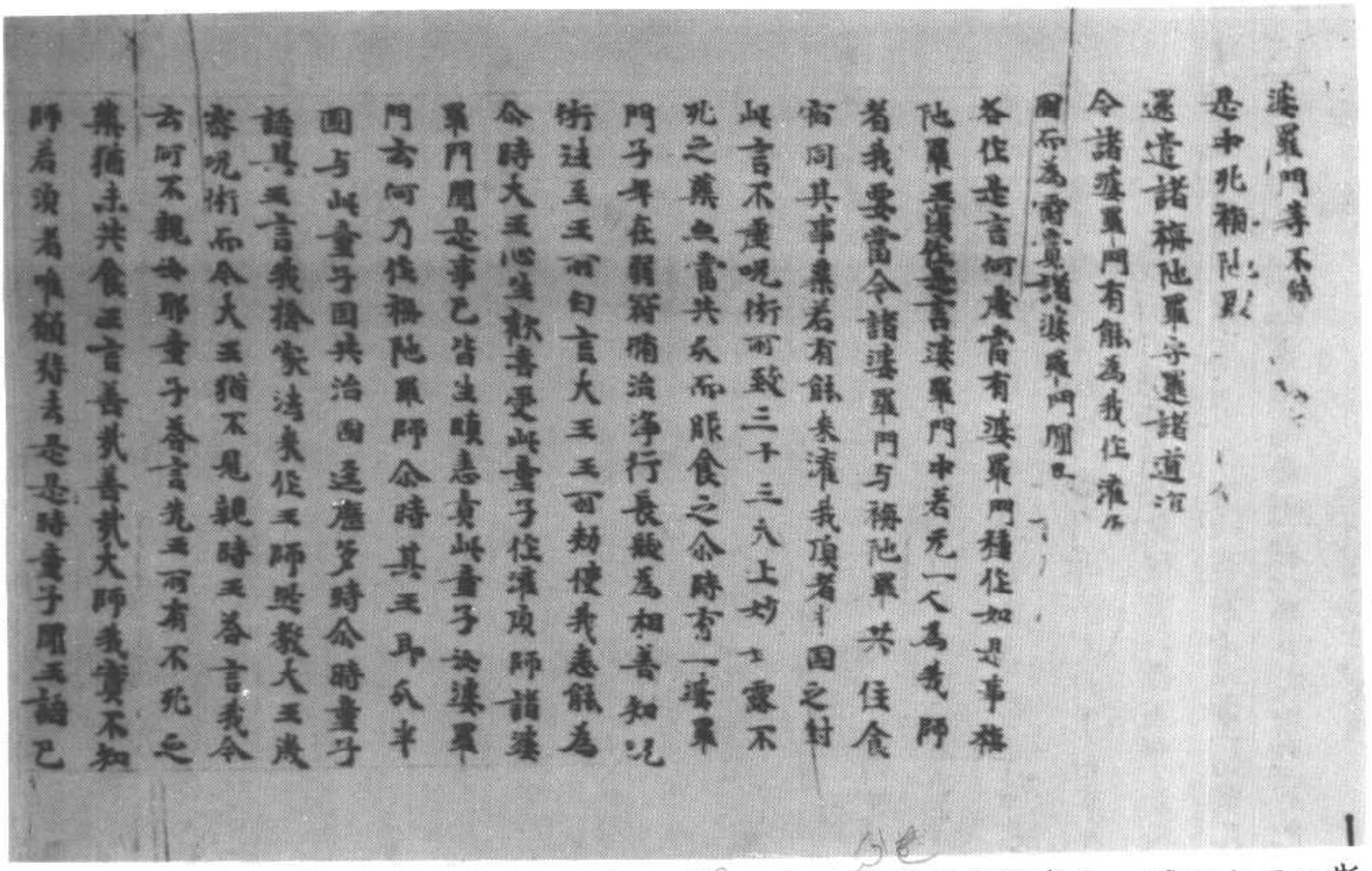
唵一跋折羅但嚕狀二摩訶婆羅三摩訶婆羅四摩訶菩提
五婆羅跋羅六迦羅摩七婆羅八鉢羅婆羅九莎訶
是法印咒若有人年患瘧病背脊重痛可
作此印誦打其所痛之處當得即差
烏樞沙摩印法第十二　唵一跋折羅二俱嚕吠三拳
烏樞沙摩莎訶四隨他五願成就六唵七尾娑普吠八
悉迦婆二羅四隨他五願成就六部社那布嚕盤　修婆室爾託
那社那十三莎訶　阿悉那十二部社那十三莎
訶婆室羅四隨他五願成就六阿悉那十二部社那十三莎
訶四隨他五願成就六阿目佉十六莎訶七利拳七訖柳
七利拳八訶七利拳九訖柳七利拳十訶莎訶十一
建拳十六渴伽手羅十九跋折羅俱嚕吠二十善吃庾二十一阿謨迦
悉羅他二十二婆拳耽二十三阿悉那二十四部社那二十五莎訶二十六
建拳十六渴伽手羅十九跋折羅俱嚕吠二十善吃庾二十一阿謨迦
悉羅他二十二婆拳耽二十三阿悉那二十四部社那二十五莎訶二十六
筏二利沙二摩訶淡筏二利拳七訖柳
建拳十六渴伽手羅十九跋折羅俱嚕吠二十善吃庾二十一阿謨迦
悉羅他二十二婆拳耽二十三阿悉那二十四部社那二十五莎訶二十六
病人是作四時水檀中心著一盤食東西南北方各一盤食
凡師坐西方凡師左身向東病人坐凡師前後要大燒燒白
芥子一咒一燒一百八遍其病即差　若一日不差三日作法
定差　如其不差知非鬼病宜白日作智慧法　烏樞沙摩
像一軀南邊安置大燒所白芥子及赤色花并白栴
少許安和敬令舍都護即困若欲令著所沙糝和水及與白花一咒一
八遍舍都普即困若欲令著所沙糝和水及與白花一咒一
燒一百八遍稱其都摩遍一皆稱者即差以須患當然

八遍舍都普即困若欲令著所沙糝和水及與白花一咒一
燒一百八遍稱其都摩遍一皆稱者即差以須患當然
消滅　烏樞沙摩頭法印咒第十三　別本云用前少
印改在頭指中指上即上左手頭指閉中指前曲三咒曰
身即咒一得又有一咒云　唵為伽利雞 徒摩求雞 薩耽
婆訶　唵 安那梨 俱那梨 託迦 娑婆木指梨 薩婆悉
沈盧 多婆 是法即咒悉能療治
一切鬼大速驗　烏樞沙摩頂法即咒第十四
准前頭即改左食指押中外第二節文咒曰
都謨莫伽莫翅一跋折羅俱嚕耽 阿悉那二 唵三摩伽
利雞二徒摩求雞二莎訶　烏樞沙摩印法第十五
准前身准即改左頭指向左中指後少西石頭指向右前少西
之咒用前供養咒是法即咒若欲人產順中咒元不得出者
手掬乘水和少許阿梨薩前供養咒二百八遍与其令
腹死即差　烏樞沙摩頭法即咒第十六
遍去大頭指著跋折羅已下同小左手大指押下節以餘四指捲作拳
即又以四指作拳左手大指下節以餘四指捲作拳
唵一跋折羅俱嚕耽二摩訶婆羅三摩訶迦羅四摩訶菩提五婆羅跋羅六
婆羅迦羅七婆羅八鉢羅婆羅九莎訶
是法即咒若有人產難
作此印誦打其所痛之處當得即差
烏樞沙摩印法第十二　唵一跋折羅二俱嚕吠三拳
烏樞沙摩莎訶四隨他五願成就六唵七尾娑普吠八
悉迦婆二羅四隨他五願成就六部社那布嚕盤　修婆室爾託
那社那十三莎訶　阿悉那十二部社那十三莎
訶婆室羅四隨他五願成就六阿目佉十六莎訶七利拳七訖柳
七利拳八訶七利拳九訖柳七利拳十訶莎訶十一
建拳十六渴伽手羅十九跋折羅俱嚕吠二十善吃庾二十一阿謨迦
悉羅他二十二婆拳耽二十三阿悉那二十四部社那二十五莎訶二十六
筏二利沙二摩訶淡筏二利拳七訖柳
建拳十六渴伽手羅十九跋折羅俱嚕吠二十善吃庾二十一阿謨迦
悉羅他二十二婆拳耽二十三阿悉那二十四部社那二十五莎訶二十六
病人是作四時水檀中心著一盤食東西南北方各一盤食
凡師坐西方凡師左身向東病人坐凡師前後要大燒燒白
芥子一咒一燒一百八遍其病即差　若一日不差三日作法
定差　如其不差知非鬼病宜白日作智慧法　烏樞沙摩
像一軀南邊安置大燒所白芥子及赤色花并白栴
少許安和敬令舍都護即困若欲令著所沙糝和水及與白花一咒一
八遍舍都普即困若欲令著所沙糝和水及與白花一咒一
燒一百八遍稱其都摩遍一皆稱者即差以須患當然

唵 跋折羅俱嚕吠 三摩訶娑嚩三婆慶娑嚩二四嚩五
娑摩鉢囉婆訶 唵地力 烏斜洋 又咒曰 永伽摩
是法印呪若作此印誦此呪即得一切衆去前
人欲喜无所瞋 若食毒藥當作此印純手頭
之誦呪即差 若惡病人欲意即差
上呪即差 又法呪曰 唵地力斜跋誦此呪作呪
所在歡喜无所瞋 烏摧沙摩解穢法呪第七
「二小指相鉤掌中一无名中指直竪相博二大母指
安掌中二小指上合脫呪曰 於利摩利二摩
利摩利於利莎訶 是法印呪即中者水呪
七遍已洗面然後誦持諸餘呪法行呪法人若
是死尸婦人產婆六畜血光流衆見如是種
種穢時即作此印誦解穢呪即得清淨所行呪法
悉有效驗若不令人失驗及被殃咎而上生瘡
解神呪必不得忘行者每日以香塗身於遠揚衆
壁張金剛像敷金剛坐香花草如无此草白茅代
之呪師身著赤衣用赤坐具然後坐於曷浦摩上又
取黃蕚菁子及白芥子呪七遍散者四方一切鬼天
魔之神不得紊乱師向金剛前以兩手散赤色紫色
二種色花

W→T901 18/863c6

魔之神不得紊乱師向金剛前以兩手散赤色紫色
二種色花
蓮花咒第十八咒曰
唵 蘇薩囉夜 莎訶
更有咒唵地力斜跋誦此呪作呪
烏摧沙摩解穢法呪第七
那謨悉達 那謨怛那一跢囉夜耶
二那謨室旃 茶跋折囉波拏弊摩訶藥叉徊北鉢跢耶 那謨
跋折囉俱嚕陀耶 阿鉢囉二合訶舍醯那耶 六摩訶薩埵那
耶 摩訶迦盧尼迦 鉢囉
耶 摩訶迦盧尼迦 鉢囉
耶 摩訶迦盧尼迦 鉢囉



斯二三九三號　大般涅槃經卷第六

從諸種趣求覓而與是事故應當八種不
淨之物何以故是人為治諸惡比丘如波童
子驅擯眾僧時善護聽恭敬禮拜是人
受畜八種不淨之物悉皆無有罪何以故以是
善護為欲賓治諸惡比丘令清淨僧淨妄隨
住法布方等大乘經典利益一切諸天人故
善男子以是因緣我於經中說是二偈令諸
菩薩皆共讀誦護法之人如波若士摸羅門
等稱讚童子善哉善哉護正應如是
若有人見護法之人與破戒者同共事業說
有罪者當知是人自受其殃是護法者實无
有罪善男子若有比丘犯禁戒已懊惱心故
覆藏不與當知是人名真破戒善護應訶
為護法故雖有所犯不名破戒何以故以无
懊惱覆藏故善男子是故我於經中廣相
說如是偈

若知法者　若老若少　皆應供養　恭敬禮拜
猶如事火　婆羅門等　如第二天　奉事帝釋
以是因緣我亦不為學聲聞人但為菩薩而
說是偈迦葉菩薩白佛言世尊如是等菩薩
應訶薩於我法中受戒為具在不佛言
善男子於今不應住如是說何以故本所受
戒如本不失設有所犯即應懺悔是名
善男子如故塹塘實不有水即於其中
故无人治故若有人治水則不出善護之人
雖与破戒共住布薩受戒自恣同其僧事所
有戒律不如塹塘實不淨滿何以故若无清
淨持戒之人僧則損減惱壞熾盛惡日有增上
若有清淨持戒之人即能具足不失本戒善
男子於乘緣者乃名為緣於戒緣者不名為
緣善護應訶護於此大乘心不懈惓是名本
戒為護正法以大乘水而自洗浴是故菩薩
雖現破戒不名為緣迦葉菩薩白佛言世尊
之中有四種人如卷葉生蟲難知破戒持
戒云何可識佛言善男子白大淨業經可得
典則易可知云何白是大淨業經可得知也
譬如日天種種莊嚴等若除翳雲以實眼觀名
為淨田至其成實草菜各異如是八事能
染僧若能除却以實眼觀則知清淨若有持
戒破戒不住惡時以實眼觀難可分別若惡
業盛則易可知如說偈等易可分別僧中亦
爾若能遠離於八不淨善地之法是名清淨
聖於福田應為人天之所供養清淨果報乘
是實眼而能分別復次善男子如迦葉林

聖於福田應為人天之所供養清淨果報
是眼所觀我別漸次善男子如是羅跋林
* 其樹眾多於是林中唯有一樹名鎮頭迦是
迦羅迦樹鎮頭迦樹二果相似不可分別其
菓熟時有一女人名吉栗枳栗鎮頭迦果熟有
一分迦羅迦菓乃有千分是女不識貴賤新
舊而衒賣之凡愚小兒貪菓不別故買迦羅迦
菓噉已命終有知人舉屍是事已即問女人
斛於何處得是菓來是時女人即示方所諸
人即言如是方所乃有毒樹無量迦羅迦樹唯有
一根鎮頭迦樹諸人知已唼而捨去善男子
天眾之中八不淨法亦復如是於中多
有受用如是八事唯有一人清淨持戒下至
如是八不淨法而知諸人受畜非法與同
事不相捨離如羅林中一鎮頭迦樹有憂婆
塞見是諸人受有非法并不恭敬供養是
人若欲供養應先問言大德如是八事為受畜
不佛可聽不若言佛聽如是之人得共布薩
羯磨自恣不受優婆塞如是問已應當善言
如是八事佛可聽畜若聽許便受金銀佛可聽畜戒言
汝精舍有諸比丘或言不聽有言聽是不聽者不與共住說戒自恣
乃至不共一河飲水利養之物悉不共之

* 比尋古何言佛聽許佛天中天設使聽者諸
等眾僧猶不應畜若有受者乃至不應與共
說戒自恣羯磨同其僧事若共說戒羯磨同
磨同僧事者命終墮於地獄如彼諸人
食迦羅菓已而便命終復次善男子譬如城
市有賣菓人有妙甘菓出於雪山無漏多賣
其餘雜菓味甘相似時有諸人貪欲買菓者
並不識別至賣菓所問言此有雪山妙菓不其賣
菓者即答言有是人取已餘雜菓語買者
言此是雪山甘妙菓時買菓者以癡眼故
不能善別即買持去須臾之間食已即死
山妙菓迦菓若聲聞僧中有假名僧有真實
僧有和合僧若持戒破戒於是眾中等應供
養恭敬禮拜是優婆塞以癡眼故不能分別
喻如彼人不能分別雪山甘菓也誰是持戒
誰是破戒誰是真僧誰是假僧有天眼者乃
能分別迦菓若優婆塞如是人受畜八法並
不應給施禮拜供養若知是人受畜八法並是破戒人
復不應給施可與禮拜供養若於僧中有破
戒者不應以破戒故回施善根如是人等
雖復自恣不受優婆塞如是問已應當善言
如是八事佛可聽畜若聽許便受金銀佛可聽畜戒言
汝精舍有諸比丘或言不聽有言聽是不聽者不與共住說戒自恣
乃至不共一河飲水利養之物悉不共之

知是則名為不了義也云何名為善薩真
實知慧隨於自心无导大悲猶如大人无所
不知是名了義又聲聞乘名不了義无上大
乘乃名了義若言如來常住不變是名了義聲聞所說應證知者名
為了義若言如來食所資養是名不了義若言
常住不變易者是名了義若言如來入於涅
槃如前盡大滅名不了義若言如來入法性
者是名了義聲聞乘法則不應依何以故如
來為欲度衆生故以方便力說聲聞乘猶如
長者教子手学善男子聲聞乘者猶如初拼
未得果實如是名為不了義也是故不應依
聲聞乘大乘之法則應依止何以故如來為
欲度衆生故以方便力說聲聞乘猶如初拼
歌度衆生故以不解了如是義故令諸衆生復
可以着何以故善故於義不了一切燒者謂
是名了義如是四依應當證知復次依義着
義名為宣說宣者名曰光明光明者名不盡
若不盡者名曰如來又光明者名為知見是
應依止善男子若有人言如來常住無有變
生善知時宜以知時故說無為重說重為無
名常无名无過不可思議不可執持不可譬
喻不可言依是故依法不依於人若有人以
妙色語宣說无常如是之言不可見者如是之人
可不應依是故依法不依於人若有人以激

妙之語宣說无常如是之言可不應依是故
* 依義不依於語依知者最憎是常无為不變
不壞八種不淨之物是故依智不依於識若
有說言識住識受无知合憎何以故夫和合
者名无可有无可有者去何言常是故此識
不可依止依了義者了義者名為知是終不
註現成識清白悟慧自高貪味染着是名不了
義若有能住如是等中當知是人則為已得住
第一義是故名為依了義經不依不了義
了義者如經中說一切燒壞一切无常一切
皆苦一切當空一切无我是名不了義何以
故以不解了如是義故令諸衆生復可以着
何以故衆着故於義不了一切燒者謂
如來說涅槃之燒一切无常者謂涅槃亦无常
苦變无我亦復如是故名為不了義經不
應依止善男子若有人言如來常住無有變
生善知時宜以知時故說無為重說重為無
如來亦知而有弟子有諸種種無量佛給而復令
无可之如是之人佛則不聽受畜奴婢金銀
財寶穀米等不淨物等若諸弟子无有種
種無量佛給侍者欲遠離滿為欲遠

財寶賤賣市易不淨物等若諸衆子无有種
趣供給所須時世飢儉飲食難得為欲建立
* 護持正法我聽菩薩畜奴婢金銀車乘田
宅僕從賣易所須雖聽受畜如是等物要當
淨施為信檀越如是四法所應作若有我
律阿毗曇猶多羅不違是四之意應作若有
說言有時非時有能說淨不能說淨如來悉
聽一切此丘受畜如是不淨物者如是之言
不應作若有違律阿毗曇猶多羅中有同
是說如是三分之一不應作諸衆生眼諸衆生
等說是四依法不為非有慧眼者是故我今
說是四依法者乃是法性義者即是如來常
住不變知者知一切衆生悉有佛性了義者
了達一切大乘經典

爾時迦葉菩薩白佛言世尊如上所說四種
人等應當依那佛言如是如是善男子如我
所說應當依止何以故有四魔故何等為四
如魔所說諸餘經律能受持者迦葉菩薩白
佛言世尊如佛所說有四種魔若魔及
佛所說我當云何得知有諸衆生隨逐
魔行設有隨順佛所教者如是等輩終云何
知佛告迦葉我滅度後二百歲後是魔波旬
漸當壞我之正法髮如猶師身服法衣魔

* 王波旬亦復如是住於比丘像貌優婆
塞像優婆夷像亦復化作須陀洹身乃至化
作阿羅漢身及佛色身魔王波旬此有漏之形
住无漏身壞我正法是魔波旬來在此迦毗
羅城白淨王宮依因父母受欲知命生當是
身若有人生於人中為諸世間天人大衆而
恭敬者无有是處又復說言住菩薩行種種
布施頭目髓腦國城妻子是故令者得成佛
道以是因緣為諸人天孔聞演說阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽之所恭敬若有狂律住是
說者當知是魔之所說善男子若有狂律
住如是言如來正覺久已成佛今方示現成
佛道者為欲度脫諸衆生故示有父母亦復
愛欲和合而生隨順世間住是示現如是狂
律當知真是如來所說若有隨順魔所說者
是魔眷屬若有隨順佛說經律即是菩薩若
有說言如來生時於下方面各行七步不可
信者是魔所說若復有說如來出世於下方
面各行七步此是如來方便示現是名如來
所說經律若有隨順魔所說者是魔眷屬若

面各行七步此是如来方便示现是名如来
可說經律若有隨喜魔可說者是魔眷屬若
*
能隨喜佛可說者即是菩薩若有說言菩薩
生已父母使人持詣天寺諸天見已奉下礼
拜是故名佛復有難言天者先現佛在於後
去何諸天礼敬於佛佳是難者當知即是波
旬可說若有經言佛到天寺是諸天等皆睡
首羅大梵天王釋提桓因悉皆奉合掌敬礼其
*
如是經律是佛可說若有隨喜魔可說者
是魔眷屬若能隨喜佛可說者即是菩薩
若有經律說言菩薩為太子時以金七寶
方物其夜在深宮五欲自娛歌伎圍繞如是
經律雖句可說若有說言菩薩父已捨離舍
心著慈心不著二乘乃至不受三十三天上妙五欲
如棄唾唾何況心欲剃除鬚髮著袈裟衣
是經律是佛可說若有隨喜魔經律者是魔
眷屬若有隨喜佛經律者即是菩薩若有說
言佛在舍衛祇陀精舍聽諸比丘受畜奴婢
僮使牛羊鳥馬駝騾雞豬猫狗金銀流珠真
珠琥珀車磲馬瑙珊瑚虎魄摩尼珠一切錢
穀大小麤細可須之物種種具有市易買賣
*
佛在舍衛祇陀精舍聽諸比丘畜奴婢僮
使牛羊鳥馬駝騾雞豬猫狗金銀流珠真
珠琥珀車磲馬瑙珊瑚虎魄摩尼珠一切錢
穀大小麤細可須之物種種具有市易買賣
時如來回憐買門字報報德及波斯匿王說
言此丘不應畜金銀流離摩尼珠車磲
馬瑙珊瑚虎魄摩尼珠一切錢穀大小麤
細乃至奴婢僮使牛羊鳥馬駝騾雞豬猫狗等種種具有
女牛羊鳥馬駝騾雞豬猫狗等種種具有市易買賣
大小麤細乃至奴婢僮使一切錢穀大小麤
調座若持四種飲食市易自手作食自應白
佛治身呪術調高方法卜相觀星宿推步吉凶
占相男女解夢言出是男是女非男非女六
十四能須有十八或人呪術種種工巧技說
世間无量俗事販香未香塗香燒香雜香種種華
雜治疑方術新呪論曲貪利无數憂樂情而
越曉誤說貪嗜象宍和合毒藥治神香油提
持寶量及以革屣造有蓋種種畫像種種
縣來大小麤細及諸菜蔬觀近國王王子大
臣及諸女人高牀大牀長須曠野羊駝駱駝
羅刹鬼等語無說長短好醜美善不善好
看妙未如是種種不淨之物於如是主前躬自
說嘆出入進行不淨之處可訶法酒婬女特
市易僦積聚來如是衆事佛大慈故悉聽聚
生若聽書之如是經律悉是魔說若有說言

爭如是之人我今不聽在此丘中憙喜休道
遥俗使辦如稗務憙滅无餘當知是等
＊ 經律所制憙是如來之所說也若有隨順魔
所說者是魔眷屬若有隨順佛所說者耳是
菩薩若有說言菩薩為欲供養天神故入天
寺所謂梵天大自在天建陀天迦稚迭天所
以入者為欲調伏諸天人故若言不合无有
是處若言菩薩不能入於外道邪論知其威
儀文章從善誘導使開悟不能和合不為勞苦
王大臣之所恭敬又之不知和合諸藴以不
知故乃名如來如其知者是耶見輩又復如
來於煩惱中其心平等如以刀割及香塗身
於此二人不生憎愛復滅之心唯能慶中故
名如來如是經律當知是魔之所說也若
有說言菩薩如是亦入天寺外學法中出家
猶道亦現知其威儀祀事能解一切文章使
藝亦入書堂使巧之處能善和合讀使開誦
於諸大衆童男童女及官妃后人民長者婆
羅門等王及大臣給資窮等中最尊最上復為
是等已而恭敬亦現如是等事雖處諸
見不生愛心猶如蓮華不受塵垢為度一切
諸衆生故善行如是種〻方便隨順世法如
是經律當知是如來所說若有隨順魔所

＊ 是經律當知是如來所說若有隨順魔所
說者是應捨離若能隨順佛所說者是大善
薩若有說言如來為我解說經律若惡法中
輕重之罪及偷蘭遮其性皆重我等律中終
不為之我又憙受如是之法於等不信我當
云何自捨已律就於律耶於所有律是魔所
說我等經律是佛所制如來先說九部法汙
如是九部我經律初不聞有方等經典一
句一字如來所說无量經律何處有說方等
經耶如是等中未曾聞有十部經名如其有者
當知畢竟調達所作惡人已滅善法遠
方等經我等不信如是經等是魔所說何以
故破壞佛法相是非故如是之言於經中有
我經中无我經律中如來說言我涅槃後惡
世當有不正經律所謂大乘方等經典未來
之世當有如是諸惡比丘我又說言過九
部經有方等典若有人能了知其義當知是
人正了經義遠離一切不淨之物澄妙清淨
猶如滿月若有說言如來雖為一一經律說
如恒河沙等義味我律中无如其
有者如來何故於我律中而不稱說是故我
今不能信受當知是人則為謗佛謗法謗衆是人滅

W-T374 2/404A29

我經中无我經律中如來說言我滅後專
世當有不正經律可謂大典方等經典來
之世當有如是諸惡比丘我又說言過九
部經有方等典若有人能了知其義當知是
人正了經義遠離一切不淨之物淺妙清淨
猶如滿月若有說言如來雖為一一經律說
如恒河沙等義味我律中元得知為千如其
有者如來何故於我律中而不解說是故我
今不能信受當知是人則為得罪是人演言
如是經律我當受持何以故故當為我住知之
方欲斷除煩惱魔網慧淨無善法回故如是說
若有着非我弟子若有說言如來為欲度衆生故
說方等經當知是人真我弟子若有不受方
等經者當知是人非我弟子不為佛法和出
家也亦是邪見不道弟子如是經律是佛阿
說若不如是是魔可說若有隨喜魔可說者
是魔眷屬若有隨喻佛可說者亦是善說

大般涅槃經卷第六

S-T372 2/500c23 55.29-30

[illegible]卡所者多獲
吾利王言長者設使有人真實校格駿馬
百匹香為百頭實車百乘純金為人其數須
百端正女人身佩瓔珞眼耳鼻頭上妙宮宅
殿堂屋宇雕文刻鏤金銀琉璃車渠瑪瑙衆寶
各一百以施一人如是展轉盡與其物盡閻浮提所得
切德不如有人發意一步詣如來所所得功德多
吾男子汝是誰耶天言一民者我是勝相婆
門子是法往昔知識世世也我因往日見舍
利弗大目揵連心生歡喜捨身得作北方天
王毗沙門子專知守護此王舍城我因禮拜
舍利弗等生歡喜心而得如是妙好之身況
當得見如來大師礼拜供養須達長者聞是
事已即還須道來詣我所到已頭面敬礼我
足我時即為如應記法長者聞已得須陀洹
果既獲果證復請我言如來大慈願垂顧
至舍衛城受我微供我即默然知許聞已
有精舍相容受不須達多言若佛哀愍必見
垂顧便當自竭營辦成立善男子我於尒時
默然受請須達長者已蒙聽許即白我言我

有猜舍相容受不自違多言佛言若佛衆隱必見
垂爾便當自竭誓願成立善男子我於今時
默然受請須達長者已蒙應許即白我言我
從昔來為斯事故頻加大悲遠舍利弗相教
慰則我即爾命勅令營作時舍利弗與須達
多共載一車往舍衛城我神力故經一日夜
便到所以時須達多白舍利弗大德此大城
中何處有地不遠不逺多饒衆人好林樹
花菓藥茂清淨閑除若於中為佛世尊及
不遠清淨離諸多有衆惡樹木華菓隨時而
有此處最可安立精舍時須達多聞是語已
即往祇陁大長者所告祇陁言我今欲為尤上
法王造立僧坊汝仁閑林任作遠立吾今欲
買能見與不祇陁答言設人負金遍布其地
猶不相與須達多言善哉祇陁林地屬我汝
便取金祇陁答言我閑不貴云何取金須達
多言若意不了當共往詣斯事人所時二長
者即共俱往斯事者言閑屬須達祇陁取金
即時使人車馬載負隨集布地一日之中布
五百步金未周遍祇陁言曰長者若悔隨意

五百步金未周遍祇陁言曰長者若悔隨意
聽心須達多言吾不悔也自念當出何處金
足祇陁念言如來法王真實無上所說妙法
清淨无染故使斯人輕賣乃尒即語須達然
未遍者不須須金請以見與我自為佛造立
門樓常使如來經由入出祇陁長者白造門
坊須達長者七日之中成立大房三百口
禪坊靜處六十三所冬屋夏堂各各別異廚
坊浴室洗脚之處大小清爽无不備足所說
己訖即數香爐向王舍城還作是言所設已
辦唯願如來慈哀憐愍為諸衆生受是供
我時世知是長者心即與大衆發王舍城
如壯士屈申臂頃至舍衛城祇陁園林須達
精舍我既到已須達長者以其所設奉施於
我我時受已即住其中
時諸六師心生嫉妬惡於集論波斯匿王作
如是言大王當知王之土境清夷閑靜眞是
王家住止之處是故我等為斯事故而來至
此大王以正法治為民除患沙門瞿曇有奢宿
幼稚學日又淺道術无施此國光有奢宿

德自恃王種不生恭敬若是王種法應治民

德自悔王種不生恭敬若是王種法應治民
* 如是出家應敬師德大王善聽沙門釋曇晃
譬不生王種之中釋曇沙門若有父母何由
劫奪他之父母大王我於中說過千歲已有
一版祥劫化物出所謂沙門釋曇是也是故
當知沙門釋曇元父母若有父母云何說
言諸法元常若空元我元作元受以幻術故
誰或衆生愚者信受智者捨之大王夫人王
者天下父母如睒如地如風如火如道如河
如橋如燈如日如月如法斷事不擇怨親沙
門釋曇不聽我活隨我去留進退不拾雅頒
大王聽我等輩與彼釋曇捔其道力若彼勝
我我當屬彼若我勝彼彼當屬我王言大德
汝等各各自有行法出家之衆亦各不同我
今定知如來世尊於決元疑六師各言云何
元疑沙門釋曇以幻術法誘誑諸人及婆羅
門歸伏已盡王若聽我與捔道力王之善名
稱多城教彼人民信受耶法釋曇沙門但說
空事善男子我時為欲切利天淚多
以來知如來道力威神巍巍故求捔試若定
樹安居說法是時六師心大歡喜踴躍而言甚哉
羅曇幻術今已滅沒須叛元量元數衆生增
長耶見今時頻婆羅王波斯匿王及四部
* 驗之以實王言善哉善哉六師之徒歡喜而
止
時波斯匿王即勅疲驅來至我所頭面敬
礼右遶三通退坐一面而白我言世尊六師
如來求捔道力我不量度敢已許之佛言大
王善哉善哉但當更於此國處處造立僧坊
王言善哉善哉但當更於此國處處造立僧坊
何以故我若與彼捔其神力彼衆之中受化
者多此處狹小云何容受善男子我於今時
為六師故從初一日至十五日現大帝有神
通變化當是時世元量衆生發阿耨多羅三
藐三菩提心元量衆生於三寶所生信不起
六師徒衆其數元量破那見心亦法出家元
量衆生於菩提中得不退心元量衆生得阿
羅漢果今時六師內心慚愧相與圍遶至婆
和多城教彼人民信受耶法釋曇沙門但說
空事善男子我時為欲切利天淚多
樹安居說法是時六師心大歡喜踴躍而言甚哉
羅曇幻術今已滅沒須叛元量元數衆生增
長耶見今時頻婆羅王波斯匿王及四部

雜墨幻術今已滅沒无量无數衆生增
長耶見尒時頻婆娑羅王及四部
衆白目連言大德世尊可隨行大黑闇咒願大德至波天上猶有世尊
如我言日輝如猶子其生未久若不得乳必
死不疑我等衆生亦須如是雜如來衆悉
衆生還来至此時目連默然而許如大力
士屈申臂頃往波天上至世尊所白佛言問
浮提中所有四衆等皆首足下此間
娑羅王波斯匿王及四衆生故還来為衆生故還来在此間
浮提所有衆生耶見增長行大黑闇甚可惜
愍罪如猶子其生未久若不得乳必死不疑
我等亦尒雜如来為衆生故還来在此間
浮提中佛告目連汝今速還至閻浮提吉諸
國王及四部衆却後七日我當還下為六師
故復當至波婆柯多城過七日已我與釋天
梵天魔天无量天子及首陀會一切天人前
後圍遶至婆柯多城大師子吼作如是言雜
我法中猶有沙門及婆羅門一切諸法无常
无我涅槃寂靜離諸過惡若言他法亦有沙
門及婆羅門有常有我有涅槃者无有是處

*

尒時无量无邊衆生皆阿耨多羅三雜三菩
提心是時六師各相謂言若我法中實无沙
門婆羅門者云何而得世間供養於是六師
須相集聚詣毗舍離

善男子我於一時住毗舍離菴羅林間時雜
羅女知我在中欲来我所我於尒時告諸比
丘當觀念衆善備智慧隨所備集心莫放逸
云何名為觀於念衆若有比丘觀察內身不
見於我及以我所觀察外身不見
於我及以我所觀受心法亦須如是名念
衆云何名為備集智慧若有比丘真實而見
苦集滅道是名比丘備集智慧云何名為心
不放逸若有比丘念佛念法念僧念捨念
念天是名比丘心不放逸時菴羅女即到我
所頭面作礼右遶三匝備敬已畢却坐一面
善男子我於尒時為菴羅女如應說法是女
聞已發阿耨多羅三雜三菩提心時彼城中
有梨車子其數五百来至我所頭面作礼右
遶三匝備敬已畢却坐一面我時復為諸梨

有聚車子其數五百悉皆盲冬至從所聞面作礼右
遶三匝備敬已畢却坐一面我時復為諸聚
車子如應說法諸善男子夫放逸者有五事
果何等為五一者不得自在財利二者惡名
流布於外三者不樂惠施修之四者不樂見
於四衆五者不得諸天之身諸善男子因不
放逸能生世法出世間法若有欲得阿耨多
羅三藐三菩提者應當勤修不放逸法夫放
逸者復有十三果報何等十三一者樂為世
間作業二者樂說見益之言三者常樂久發
睡眠四者樂說世間之事五者常樂親近惡
友六者懶怠懈慢七者常為他人所輕八者
雖有所聞尋須忘失九者樂處暴邊地十者不
能調伏諸根十一者食不知足十二者不樂
空寂十三者所見不正是名十三善男子夫
放逸者雖得近佛及佛弟子猶故為遠諸聚
車言我等自知是放逸人何以故如是我等
不放逸者如來法王當出我生時大會中有
婆羅門子名曰實積就慕五欲不知非常以
汝所言頻婆婆羅王以授大利如來世尊出
其國土猶如大池生妙蓮華雖生於水水不

能汙諸聚車子佛亦如是雖生彼國不為世
法之所滯導諸佛世尊凡出无入為衆生故
出現於世不為世法之所滯導仁等自迷就
慕五欲不知親近往如来所是故名為放逸
之人非佛出於摩伽陀國名放逸也何以故
如来世尊猶彼日月非為一人二人出世時
諸聚車聞是語已尋詣阿耨多羅三藐三菩
提心須臾是言我今當作是言世
尊我從聚車得是衣物雖如来哀愍衆生
以施无縢无縢受已轉以奉我須臾是言世
是善妙之言時諸聚車各脫身所著一衣
受我所獻我於爾時隱彼无縢即為納受時
諸判車國時合掌作如是言雖如来於此
主地一時安居受我微供我時數數受聚車
請是時六師聞是事已師宗相與詣波羅樓
爾時我復往波羅樓河是時波羅樓
有長者子名曰實積就慕五欲不知非常以
我到故自然而得白骨觀法見其膖舍宮人
婇女悉為白骨心生怖懼如刀割截如賊如

我剃故自然和得白骨觀法見其骸舍舍人
婇女悉為白骨心生怖懼如刀集趾如賊如
火即出其舍來詣我所隨路並言聲振沙門
我今如為賊所逼甚大怖懼願見救濟佛
言善哉子佛法聚隱元懼長者子言若
三實中元所畏者我今亦當得元所畏我即
驰其出家為道時長者子須有同友其數五
十遍聞實稱歡出家即共和順相與出家
六師聞已屢特須詣驅奚大城時驅奚國一
切人民悉共奉事六師之後初未書聞佛法
僧名多有諸人作極惡業我於今時為眾主
故往驅逐城時彼城中有大長者元有繼嗣
供事六師以求子息其後不久婦則懷任長
者知已往六師所歡喜而言我婦任身男耶
女耶六師答言主必是女長者聞已心生愁
惱須有知識來謂長者何故愁惱乃如是
耶長者答言我婦懷任未知男女故問六師
六師見語如我相法主必是女我聞是語自
惟平老財富元量如其非男元所付囑是故
我愁知識復言汝元智慧先不聞耶優樓頻
螺迦葉兄弟為誰弟子佛耶六師答
是一切智者迦葉何故捨之不事為佛弟子

我愁知識復言汝元智慧先不聞耶優
螺迦葉兄弟為誰弟子佛耶六師答
是一切智者迦葉何故捨之不事為佛弟子
又舍利弗目揵連等及諸國王婇婦
諸王夫人未利夫人等諸聞長者子言若
如是諸人非佛弟子耶嗢野思神阿闍世王
說財醉為癡所逼惡心熾盛欲害其母如
是等輩斯非如來所調伏世長者如來世尊
於一切法知見元导故名為佛薄伽梵言元二故
名如來漸煩惱故名阿羅呵世尊所說終元
有二六師不答云何可信如來令者近在此
住若欲實知當詣佛所答時長者即與是人
來詣我所頭面作礼右遶三通合掌長跪而
作是言世尊於諸眾生平等元二怨親一相
我為愛結之所繫縛於怨親中未能元二我
今欲問如來世尊深自愧懼未敢發言世尊
我婦懷任六師相言主必是女是事云何佛
言長者汝婦所任是男元疑其兒主已福德
元比答時長者聞我語已主大歡喜便退還
家答時六師聞我玄記主者必男有大福德
心生嫉妬以惡罪業和合毒藥持往其家語

家尒時六師聞我去記生者必男有大福德心生嫉妬以藥和合毒藥持往其家語

*

長者言快哉雅墨善說其相汝婦臨月可服此藥服此藥已兒則端正生者无患長者歡喜受其毒藥與婦令服服已尋死六師歡喜周遍城市高聲唱言沙門瞿曇記波長者婦當生男其兒福德天下无雙今兒未生母已喪命尒時長者須臾於後所生不信心即與世法殯斂棺蓋送至城外多積乾薪以火焚之我以道眼明見此事願命阿難取我衣來吾欲往彼拂塵灑掃沙門天吉摩尼跋陀大將而作是言如來今欲詣彼家聞卿可速往平治掃灑安師子坐求覓華香莊嚴其地尒時六師遥見我往各相謂言瞿曇沙門至此冢間欲散壞耶是時多有來得法眼諸優婆塞各懷慚愧而白我言彼婦已死願不須往尒時阿難語諸人言且待須臾如來不久言一切衆生壽命不定如水上泡衆生若有隨重業果火不能燒毒不能害是時多有來得法眼諸優非我所作時長者言我世尊老死若干長者是死生天命在頃如來為立名字佛言長者是名菩提於猛火之中火名樹提應名樹提尒時會中見我神化无量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時六師周遍六城不得停住慚愧低頭來至此狗尸那城既至此已唱如是言諸人是故當知定必得子是時死屍火燒腹裂子

*

從中出端坐大中猶如雁鵝麥華六師見已復作是言妖哉瞿曇善為幻術長者見已心復歡喜呵責六師若言幻者汝何不作我於尒時尋告長者婆汝往火中抱是兒來者婆欲往六師前拿語者婆言瞿曇沙門所作幻術未必常尒或能不能如其不能脫能相告汝今云何信受其言者婆答言如來使人阿鼻地獄所有猛火尚不能燒況世間火尒時者婆前入大聚猶入清涼大河水中抱持是兒還詣我所授兒與我我受兒已告長者非我所作時長者言哉世尊老死若干長者是死生天命在頃如來為立名字佛言長者是名菩提於猛火之中火名樹提應名樹提尒時會中見我神化无量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時六師周遍六城不得停住慚愧低頭來至此狗尸那城既至此已唱如是言諸人

尒時六師周遍六城不得停是慚愧低頭
來至此已唱如是言諸人
當知沙門瞿曇是大幻師誰或天下遍六大
城靜如幻師幻作四兵所謂車兵馬兵象兵
步兵又須幻作種種樂絡城塚宮它河池樹
木沙門瞿曇亦須如是幻作王身為說法故
或沙門身婆羅門身男女身小身大身或作
童男童女身或說無常或說有常或時說
苦或須說樂或說有我或說無我或說有淨
或說无淨或時說有或時說无所為虛妄故
名為幻譬如因子隨子得果瞿曇沙門亦須
如是序耶所生母既是幻子不得非沙門瞿
曇无實知見諸業門延年積歲備集苦
行誰待集成尚言未有真實知見何況瞿曇
年少學淺不備苦行云何而有真實知見若
能具滿七年苦行見猶不多況所備集不滿
六年愚人无智信受其教如大幻師誰或愚
者沙門瞿曇亦須如是善男子如是六師於
此城中大為衆生增長邪見善男子我見是
事心生悔隱以其神力請召十方諸大菩薩
運集此林周遍弥滿卅由延令於此中大師

運集此林周遍弥滿卅由延令於此中大師
子吼善男子雖於空處多有所說則不得名
師子吼也於此智人大衆之中真得名為大
師子吼師子吼者說一切法悉无常苦无我
不淨雖說如來常樂我淨及說諸法悉空寂
尒時六師須作是言若瞿曇有我我亦有我
所言我者見者名我瞿曇若言見者名我是義不然何以故
物我亦如是向翁於眼見者翁我佛告六師
若言見者名我是義不然何以故所引翁
因向見者人在一向六根俱用若定有我因
眼見者何不如彼一根之中俱用諸塵若一
根中不能一時開見六塵當知无我所引向
翁雖連百年見者因之所見无異眼根若尒
年遠根熟亦應无異人向異故見內見外眼
根若尒亦應內外一時俱見若不見者云何
有我六師須言瞿曇若无我者誰能見耶佛
言有色有明有心有眼是四和合故名為見
是中實无見者受者衆生命者乃至廣說諸法
以受者以是義故一切衆生所見顛倒諸佛
菩薩所見真實六師若言色是我者是亦不
然何以故色實非我色若是我不應而得壞

善薩所見真實六師若言色是我者是亦不
然何以故色實非我若是我不應和得醜
隨形狠何故須有四姓差別惡不一種姿羅
門耶何故屬他不得自在諸根缺陋生不具
足何故不作諸天之身而受地獄畜生餓鬼
種種諸身若不能得隨意作者當知必定无
有我也以无我故名為无常无常故苦苦故
為空空故顛倒以顛倒故一切衆生輪轉生
死受想行識亦須如是六師如來世尊永斷
色縛乃至識縛是故名為常樂淨六師須言雖
者即是因緣若因緣者則名无我若无我者
名為苦空如來之身非是因緣非因緣故則
名有我若有我者即常樂淨六師須言雖
色亦非我乃至識亦非我我者遍一切衆猶
如虛空佛言若遍有者則不應言我初不見
若初不見則知是見本无今有若本无今有
是名无常若无常者云何言遍若遍有者五

道之中應具有身若有身者應各受報若
各受報云何而言轉受人天地言遍者一耶
多耶我若一者則无父子親怨中人我若多者
一切衆生所有五根悉應平等所有業悉

*

應如是若如是者云何說言根有具足不具
足者善業惡業惡智差別雖墨衆生衆生我者无
有邊際法與非法則有分齊衆生循法則得
好身若行非法則得惡身以是義故衆生業
果不得无差佛言六師法與非法若如是者
我則不遍我若遍者則應悉到如其到者循
善之人亦應有惡行惡之人亦應有善若不
尒者云何言遍譬如一室燃百千燈各
各自明不相妨導衆生我者亦須如是循善
行惡不相雜合汝等若言我如燈者是義不
然何以故彼燈之明從緣而有燈增長故明
亦增長衆生我者則不如是明從燈出住在
異家衆生我者不得如是從身而出住在異
家彼燈光明與闇共住何以故如闇室中燃
一燈時照則不了乃至多燈乃得明了若初
燈破闇則不須後燈若須後燈當知初明與
闇共住體墨若无我者誰作善惡佛言若我
作者云何名常如其常者云何而得有時作
善有時作惡若言有時作善惡者云何須得
言我能遍若我作者何故而須習行惡法如

善有時作惡善言有時作善惡者云何須得
言我无邊若我作者何故而須習行惡法如
*
其我是作者知者何故生疑衆生无我以是
義故外道法中定无有我若言我者則是如
來何以故身无邊故无疑因故不作不受故
名為常不生不滅故名為樂无煩惱垢故名
為淨无有十相故名為空是故如來常樂我
淨空无諸相諸外道言若言如來常樂我淨
无相故空當知智量所說之法則非空也是
故我今當頂戴受持尒時外道其數无量於
佛法中信心出家善男子以是因緣故我於
此娑羅雙樹大師子吼師子吼者名大涅槃
善男子東方雙者破於无常雅得於常乃至
北方雙者破於不淨而得於淨善男子此中
衆生為雙樹故謗娑羅林不令外人取其枝
葉斫截破壞我亦如是為四法故令諸弟子
謗持佛法何等名四常樂我淨此四雙樹四
王典育我為四王謗持我法是故於中而般
涅槃善男子娑羅雙樹花菓常茂常能利益
无量衆生我亦如是常能利益開緣覺華
者爺我菓者爺樂以是義故我於此閻婆羅

*
无量衆生我亦如是常能利益開緣覺華
者爺我菓者爺樂以是義故我於此閻婆羅
雙樹入大般涅槃尒時世尊如來何故二月
師子吼言世尊如來何故二月名大涅槃
二月名春春陽之月万物生長種殖根栽華
菓敷榮江河盈滿百獸孚乳是時衆生多生
常想為破衆生如是常心說一切法悉是无常
常雅說如來常住不變善男子於尒時中盡
冬枯悴衆不愛樂陽春和液人所貪愛為破
爺於如來二種法身冬不樂者智者不樂如
來无常入於涅槃二月樂者爺於智者受樂
如來常樂我淨種殖者爺諸衆生聞法歡喜
破世无世淨故說如來真實我淨言二月者
教阿耨多羅三藐三菩提心種諸善根河者
爺於十方諸大菩薩來詣我所諮受如是大
涅槃典百歳孚乳者爺段弟子生諸善根華
爺七覺果爺四果以是義故我於二月入大
涅槃
師子吼言如來初生出家成道轉妙法輪皆
以八日何故涅槃獨十五日佛言善哉善哉

師子吼言如來初生出家成道轉妙法輪皆
以八日何故涅槃獨十五日佛言善哉善哉
＊善男子如十五日月光滿盈以是義故以十五
如是入大涅槃光有虧盈以是義故以十五
日入般涅槃善男子如十五日月盛滿時有
十一事何等十一一能破闇二令衆生見道
非道三令衆生見道耶正四除斷永持清淨
樂五能破壞變大高心六息一切眠蓋之想
七除怯畏惡獸心八能開敷曼陀羅花九合
蓮華十發行人進路之心十一令諸衆生樂
受五欲多獲快樂善男子如來滿月亦復如
是一者破壞无明大闇二者演說正道耶道
三者開示生死那谷涅槃平正四者令人遠
離貪欲瞋恚癡熱五者破壞永道无明六者
破壞煩惱結賊七者除滅長五蓋心八者開
敷衆生種善根心九者濟益衆生五欲之
心十者發起衆生循循如大涅槃行十一
者令諸衆生樂循解脫以是義故於十五日
入大涅槃而我真實不入涅槃我弟子中惡
疲惡人定謂如來入於涅槃譬如女人多有
諸子其母捨行至他國主來還之頃諸子各
言我母已死而是母人實不死也師子吼菩

言我母已死而是母人實不死也師子吼菩
＊薩言世尊何等比丘能生嚴此娑羅樹善
男子若有比丘受持讀誦十二部經正其文
句通達深義為人解說初中後善為欲利益
无量衆生演說梵行如是比丘則能莊嚴娑
羅樹師子吼菩薩言世尊如我解佛所說
義者阿難比丘即其人也世尊何以故阿難比丘
受持讀誦十二部經為人開說正語正義猶
如寫水置之異器阿難比丘亦復如是從佛
所聞如聞轉說善男子若有比丘得淨天眼
見於十方三千大千世界衆生所有如觀掌中菴
摩勒菓如是比丘亦能莊嚴娑羅雙樹師子
吼言世尊若如是者阿尼樓馱比丘即其人
也何以故阿尼樓馱天眼見於三千大千世
界所有乃至中陰悉能明了无部号故善男
子若有比丘少欲知足心樂寂靜勤行精進
念定慧解如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師
子吼言世尊若如是者迦葉比丘即其人也
何以故迦葉比丘善循少欲知足等法善男
子若有比丘為益衆生不為利養循集通達

何以故迦葉比丘善備少欲知足等法善男子若有比丘為益衆生不為利養備集通達无諍三昧聖行空行如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者有菩提比丘即其人也何以故須菩提善備无諍聖行空行故善男子若有比丘善備神通一念之中能作種種神通變化一心一定能作二果所謂水火如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者目連比丘即其人也何以故目揵連者善備神通无量變化故善男子若有比丘備集大智利智疾智解脫智慧深智廣智无礙智實智具足成就如是慧根於怨親中心无差別若聞如來涅槃无常心不憂戚若聞常住不入涅槃不生欣慶如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者舍利弗比丘即其人也何以故舍利弗者善能成就具足如是大智慧故善男子若有比丘能說衆生悉有佛性得金剛身无有邊際常樂我淨身心无尋得八自在如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者雅有如來即其人也何

八自在如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者雅有如來即其人也何以故如來之身金剛无邊常樂我淨身心无尋具八自在世尊雅有如來乃能莊嚴娑羅雙樹如其无者則不端嚴雅爾大慈為莊嚴故常住於此娑羅林中佛言善男子一切諸法性无住住法云何言爾如來住善男子凡言住者名為色法從因生故故名為住因緣无盡故名不住住如來已斷一切色緣云何當言如來住耶受想行識亦復如是善男子住名憍慢以憍慢故不得解脫不得解脫故名為住誰有憍慢從何處來是故得名為无住住如來永斷一切憍慢云何而言爾如來住住者名有為法如來已斷有為之法是故不住住名空法如來已斷如是空法是故雅得常樂我淨云何而言爾如來住住者名无住者名无是身无邊故云何而言雅如來住娑羅林若住此林則是有邊身若有邊則是无常如來是常云何言住夫无住者名曰虛空如來之性

无边故云何而言雅阿兰若雅如来住娑罗林若住
此林则是有边身若有边则是无常如来是
常云何言住夫无住者名曰虚空如来之性
亦无住又无住者名金刚三昧
金刚三昧境一切住金刚三昧即是如来云
何言住又无住者则名为幻如来同幻云何
言住又无住者名无始终如来之性无有始
终云何言住又无住者名无边法界无边法
界即是如来云何言住又无住者名首楞严
三昧首楞严三昧知一切法而无所着以无
着故名首楞严如来具足首楞严定云何言
住又无住者名檀波罗蜜檀波罗蜜
力云何言住又无住者名檀波罗蜜若
蜜若有住者则不得至尸波罗蜜尸波罗蜜为无住如来乃
波罗蜜以是义故檀波罗蜜云何顺言如来常住娑
至不住般若波罗蜜般若波罗蜜者名偏四念处如来
罪树林又无住者名偏四念处如来住四
念处者则不能得阿耨多罗三藐三菩提是
名不住住又无住者名无边聚生界如来
到一切众生无边界云何而住又
无屋宅无屋宅者名为无舍无舍
宅无生者名为无死无死者名为无
舍名为无聚无聚者名为无著无著者名
为无漏无漏者即善善即无为无为者即大
涅槃常大涅槃常者即我我者即净净者即
乐常乐我净即是如来善男子譬如虚空不
住东方南西北方四维上下如来亦尔不住
东方南西北方四维上下善男子若有说言
身口意恶得善果者无有是处身口意善得
恶果者亦无是处若言凡夫得见佛住十住
菩萩不得见者亦无是处一阐提辈犯五逆
罪谤方等经毁四重禁得阿耨多罗三藐三
菩提者亦无是处六住菩萩烦恼因缘堕三
恶道亦无是处菩萩摩诃萨以真女身得阿
耨多罗三藐三菩提者亦无是处一阐提常
三宝无常亦无是处如来住於拘尸那城娑
无是处
善男子如来今於此拘尸那城入大三昧深
禅定窟衆生见故名大涅槃师子吼言如来
何故入禅定窟善男子为欲度脱诸衆生故
无屋宅无屋宅者名为无有无有者名为
此林则是有边身若有边则是无常如来是
常云何言住夫无住者名曰虚空如来之性
亦无住又无住者名金刚三昧
金刚三昧境一切住金刚三昧即是如来云
何言住又无住者则名为幻如来同幻云何
言住又无住者名无始终如来之性无有始
终云何言住又无住者名无边法界无边法
界即是如来云何言住又无住者名首楞严
三昧首楞严三昧知一切法而无所着以无
着故名首楞严如来具足首楞严定云何言
住又无住者名檀波罗蜜檀波罗蜜
力云何言住又无住者名檀波罗蜜若
蜜若有住者则不得至尸波罗蜜尸波罗蜜为无住如来乃
波罗蜜以是义故檀波罗蜜云何顺言如来常住娑
至不住般若波罗蜜般若波罗蜜者名偏四念处如来
罪树林又无住者名偏四念处如来住四
念处者则不能得阿耨多罗三藐三菩提是
名不住住又无住者名无边聚生界如来
到一切众生无边界云何而住又
无屋宅无屋宅者名为无有无有者名为
无屋宅无生者名为无死无死者名为无
舍名为无聚无聚者名为无著无著者名
为无漏无漏者即善善即无为无为者即大
涅槃常大涅槃常者即我我者即净净者即
乐常乐我净即是如来善男子譬如虚空不
住东方南西北方四维上下如来亦尔不住
东方南西北方四维上下善男子若有说言
身口意恶得善果者无有是处身口意善得
恶果者亦无是处若言凡夫得见佛住十住
菩萩不得见者亦无是处一阐提辈犯五逆
罪谤方等经毁四重禁得阿耨多罗三藐三
菩提者亦无是处六住菩萩烦恼因缘堕三
恶道亦无是处菩萩摩诃萨以真女身得阿
耨多罗三藐三菩提者亦无是处一阐提常
三宝无常亦无是处如来住於拘尸那城娑
无是处
善男子如来今於此拘尸那城入大三昧深
禅定窟衆生见故名大涅槃师子吼言如来
何故入禅定窟善男子为欲度脱诸衆生故

禪定窟報主見故名大涅槃師子吼言如來
何故入禪定窟善男子為欲廣脫諸衆生故
未種善根令得種故以種善根者得增長故
善果未熟令得熟故已熟者說趣阿耨多
羅三藐三菩提故輕賤善法者令生尊貴故
諸有放逸者令斷放逸故為與文殊師利等
諸大香象共論議故為欲教化衆生故
愛禪定故為以聖行梵行天行教化衆生故
為顯不共涅槃法藏故為欲令衆生尊重所
如來常寂尚樂定況法等輩煩惱未盡而
生放逸為欲呵責諸惡比丘受畜八種不淨
之物及不少欲不知足故為令衆生尊重所
聞禪定法故以是因緣入禪定窟師子吼言
世尊无相定者名大涅槃是故涅槃名為无
相以何因緣名為无相善男子无十相故何
等為十所謂色相聲相香相味相觸相生住
壞相男相女相是名十相无如是相故名无相
善男子夫有相者則非常住壞故生愛愛故
繫縛繫縛故受生故有死死故无常不有相
者則不生壞不生壞故則无有愛无有愛故
則无繫縛无繫縛故則不受生不受生故則

W一T224 12/546c28

者則不生壞不生壞故則无有愛故
則无繫縛无繫縛故則不受生不受生故則
无有死无有死故則名為常以是義故涅槃
名常師子吼言世尊何等比丘能斷十相佛
言善男子若有比丘時時隨集三種相者則
斷十相時時隨集三昧定相時時隨集智慧
之相時時隨集捨相是名三相師子吼言世
尊云何名為定慧捨相定相是三昧有一切
衆生皆有三昧云何方言隨集三昧若心在
一境則名三昧若更餘緣則不名三昧如其
不定非一切智非一切智云何名定若以一
行得三昧者其餘諸行亦非三昧若非三昧
則非一切智若非一切智云何名三昧慧捨
亦復如是

大般涅槃經卷第廿

而觀無性自性空不見無性自性空不依無
性自性空而觀自性空舍利子是菩薩摩訶
薩個行般若波羅蜜多時作如是觀名入善
薩正性離生

復次舍利子諸菩薩摩訶薩個行般若波羅
蜜多時應如是學如實知色不應執如實知
受想行識不應執如實知眼處不應執如實
知耳鼻舌身意處不應執如實知色處不應
執如實知聲香味觸法處不應執如實知眼
界不應執如實知耳鼻舌身意界不應執如
實知色界不應執如實知眼識界不應執如
應執如實知眼觸界不應執如實知耳鼻舌
身意觸界不應執如實知布施波羅蜜多不
應執如實知淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多不應執如實知四靜慮不應執如實知
四無量四無色定不應執如實知四念住不應
執如實知四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支不應執如實知佛十力不應
執如實知四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法不應執如是舍利子

斯二三九五號　大般若波羅蜜多經第四百八卷

標題校定
1→T220 7'4429
W→ 7'04e8

執如實知四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法不應執如是舍利子
諸菩薩摩訶薩個行般若波羅蜜多時能如
實知善提心不應執無等等心不應執廣大
心不應執何以故舍利子是心非心本性淨
故時舍利子問善現言云何是心本性淨
善現對曰是心本性非貪相應非不相應非
瞋相應非不相應非癡相應非不相應非諸
纏結遍眠相應非不相應非諸見趣漏等相
舍利子諸菩薩摩訶薩知心如是本

S二T374 12/493C11

為水有無之人於此熟表於不生於異水之
想但是虛妄証人眼目味實是水一切凡夫
*聲聞場覺是一切法又須如是表謂是實諸
佛菩薩於一切法不見之相善男子聲如山
聞因聲有響小見聞之謂是實聲有無之人
解无定實但有解相証表耳說善男子一切
凡夫聲聞場覺於一切法又須如是見有之
相諸菩薩等解了諸法表无之相見无常相
空寂等相无生滅相於是相故善薩摩訶薩
是一切法是无常相善男子又有之相云何
為之常樂表淨在何處耶涅槃善男子
須陀洹果之須不定不淨之故這八万劫得
阿羅漢三菩提善男子菩提心亦須陀含果之須不
不定之故這六万劫得阿羅漢三菩提
提心阿那含果之須不之故這四万
劫得阿羅漢三菩提心阿羅漢果之
須不之不定之故這二万劫得阿羅漢三
菩提心辟支佛道之須不定之故
是十千劫得阿羅漢三菩提心善男
子如表令於相尸那城婆羅雙樹間永現倚

臥師子之林微入涅槃令諸弟子及諸力士生大憂苦之令之天阿
*脩羅聞佛迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大
設供養破壞諸人以千錦疊纏裹其身七寶
為棺盛滿香油臂諸香木以火焚之唯除二
錦不可淨燒一者觀身二者為佛菩薩三者菩在外為諸眾
生分散令利以為八分一切而有皆悉滅盡如
成言如表入於涅槃當知如來之不平定入
於涅槃何以故如來常住不變易故以是義
故如來涅槃之須不定善男子當知如來之
須不定之如來非天何以故有四種天一者世
間天二者生天三者淨天四者義天世間天
者如閻羅王生天者從四天王乃至非有想
非无想天淨天者從須陀洹至辟支佛義天
者十住菩薩摩訶薩等以何義故十住菩薩
名為義天以能善解諸法義故云何為義
一切法是空義故善男子如來非王之非四
天乃至非有想非无想天從須陀洹至辟支
佛十住菩薩以是義故如來非天此諸眾生
又須稱佛為天中天是故如來非天非非天
非人非非人非鬼非非鬼非地獄畜生餓鬼非非地獄畜生餓鬼非非眾生非非

非非地獄畜生餓鬼非衆生非衆生非法
非非法非色非非色非長非非長非短非
短非相非非相非一非異非有漏非无漏
非有爲非无爲非常非斷非斷非
名非非名非定非非定非有非无非說非
說非如來非不如來以是義故如來不定善
男子何故如來不名世尊天世天帝是諸王如
來父於无量劫中已捨王位是故非王非非
王非王非王者如來生於迦毗羅城淨飯王家是故非
生非生天非非生天何以故是皆見事天下閻浮提
生何以故我時演說衆生相故是故如來
非衆生如來非法何以故諸法各各有別異
相如來不令唯有一相是故非法非非法
何以故如來法累故是故非法如來非色
何以故十色入所不攝故是故非色非非色
色何以故身有卅二相八十種好故
非色如來非長何以故斷諸色故是
名非非長何以故一切世間无有能見
相故是故非非長如來非短何以故為
雜惱惱故是故非短非非短何
謂佛世尊三尼身故是故非非非
相何以故父已遠離諸相相故是故非相
非非相何以故善知諸相故是故非非
諸衆生故是故非兜何以

非非相何以故善知諸相離故是故非相如
來非何以故虛空相故是故非心心非非
心何以故有十力心法故是故能知他衆生心
故是故非非心如來非有為何以故常樂我
淨故是故非有為又非无為何以故有來去
坐臥語默施設故是故非无為如來常何
以故身有分故是故非常云何非常以有知
故常法无知猶如虛空如來有知是故非常
云何非常有言說故常法无言亦如虛空如
來有言是故无常有性无性如來有父母佛
无父母者乃名曰常虛空常故无有父母佛
之法乃名為常虛空常故无有性无性性
性異異是故无常有父母故名曰无常
有父母是故无常有四衆儀名曰无常无四
衆儀乃名曰常虛空常故无有方所虛空常
衆儀是故无常常住之法无有方所虛空常
故无有方所如來出在東方虛空亦爾
衆生合成是故无常以是義故如來非常亦
非非常何以故生死故有生之法名曰无
常无生之法乃名為常如來无生是故為常
當知无性有性之法名曰无常如來无生

性无生无性故常有
虛空无處不有如來
常无常之法或言此
不可說言是處有法
法有時是无是故為常
有時是无是故為常
空言故无名无色如
為常常住之法无因
果如來亦尒无因无
三世不攝如來亦尒
來非非何以故永斷
非亦非非非何以故
量身无量之身滿為
尋履水如地入地如
如大火聚雲雷震動
落拿毒山川樹木或
女身童男女身是故
之何以故如來於此
亦說入於般涅槃故
以故常樂我淨故是

未魂入於胞胎業報是故非之亦非非之何
以故常樂我淨故是故如來亦非非之如來
*
非有漏何以故對三漏故非有漏何以故一切煩惱除元明是名有漏三界元明名元明
切煩惱除元明是名有漏三界元明名元明
漏如來永斷是故非漏復次一切凡夫不見
有漏云何凡夫不見有漏一切凡夫於未來
世志有疑心未來世中當得身耶不得身耶
過去世中身本有耶為本元耶現在世中是
身有耶是身元耶若有我者是色耶非色耶
色非色耶非色非非色耶想耶非想非非想
想耶非想非非想耶是身屬他耶不屬他耶
屬不屬耶非屬非不屬耶有分元身耶有身
元分耶有身有分耶身之與分亦分亦身
有常耶元常耶常元常耶非常非元常耶身
之與分同在一耶時節在耶世性在耶元因在耶世性
在耶假屬在耶法非法在耶煩惱士夫在耶煩惱
在耶又味在耶我在耶眼中耶識滴身
中耶色耶眼耶去耶至耶誰生耶誰死耶我
於過去是婆羅門性耶是刹利性耶是吠舍
性耶是首陀羅性耶當於未得何性耶我
此身若過去之時是男身耶是女身耶畜生
*
身耶若我亦生當有罪耶當元罪耶乃至做
酒當有罪耶當元罪耶我自作耶為他作耶
我受報耶身受報耶如是等疑是元量煩惱障
衆生亦自是煩惱之種亦是煩惱之有我亦空
元我我見我見我見元我我見元我見我見我作我受
我知是名耶見如來永滅如是元量見滿根
奉是故非滿善男子菩薩摩訶薩於大涅槃
猶能行着亦得永斷如是諸漏諸佛如來常
猶能行是故元滿善男子凡夫不能善摘五
根斷有三漏為愚而事至不善衆善男子辟
如惡鳥其性恨欲飲食衆着生恐衆不能
善摘此五根着亦復如是令人速離涅槃善
道至諸惡衆辟如惡鳥不隨意去速離欲色空則衆不能善摘此
五根着亦復如是令人速離涅槃欲色至於
生死曠野之衆善男子辟如海匪救王住惡
五根復亦如是常教衆生遠元量惡善
男子辟如惡子不受師長父母教勅則元惡
不造不調五根亦復如是不受師長善言教
勅元惡不造善男子凡夫之人不摘五根常

不遠不謂五根空漏如是不
執元惡不遠善男子凡夫之人不攝五根常
為貪嗔癡鬼之所瞋害亦如怨讐及
善人善男子凡夫之人不攝五根放逸者及
群如狂牛不善守護犯人苗稼凡夫之人不
攝五根常在諸有多受苦惱善男子善菩薩
訶薩摩大涅槃行能行時常能善守攝五
根怖畏貪欲瞋恚愚癡惱亂為得一切
諸善法故善男子若能善守此五根者則能
攝心若能攝心則攝五根群如有人捉於
王則捉國主護國主者則護於王善菩薩摩訶
薩亦復如是若得閑是大涅槃經則得開慧
得開慧故則得身命五根若散命則能亡何
以故善觀相故善男子如善牧者牧羊東西
驅令至善牧者故羊東西
五欲法元有限礙不得輒住善菩薩摩訶薩
亦復如是若得聞是大涅槃經則得開慧
得開慧故則得身命五根若散命則能亡何
以故善觀相故善男子如善牧者牧羊東西
驅令至善牧者故羊東西
五欲法元有限礙不得輒住善菩薩摩訶薩
亦復如是若得聞是大涅槃經則得開慧
得開慧故則得身命五根若散命則能亡何
以故善觀相故善男子如善牧者牧羊東西
驅令至善牧者故羊東西
五欲法元有限礙不得輒住善菩薩摩訶薩

夫見有衆生故起煩惱善菩薩摩訶薩摩大涅
槃有念慧故於諸衆生不生貪著漏次善菩薩
摩訶薩摩大涅槃經者不著衆生相於種種
法相善男子譬如畫師以衆雜采畫作衆像
若男若女若羊若馬凡夫元明見之則生男
女等相畫師了知元有男女善菩薩摩訶薩
亦復如是於法異相觀於一相終不生於衆
生之相何以故有念慧故善菩薩摩訶薩摩大
涅槃時觀見諸法女人終不生於貪著之
心何以故善觀相故善男子善菩薩摩訶薩知
五欲法元有限礙不得輒住如犬嗢枯骨如
人持火逆風而行如炭離地夢中而浮路首
菜樹多人所聞之如經同聲為覺通如水上
泡晝水之還如鹿趣晝如同趣市猶如傀儡
界不淨人觀故如是多諸過患漏次善菩薩摩
訶薩觀諸衆生為色貪味觸元量劫受苦惱一一衆生一劫之中所
積骨骸如王舍城毗富羅山所飲乳汁如四
海水等所出四乃四海水等父母兄弟妻子眷
屬命終共泣所出目淚乃四大海盡地草木
悉為薪斫以斷人母之不
夫見有衆生故起煩惱善菩薩摩訶薩摩大涅槃
有念慧故於諸衆生不生貪著漏次善菩薩
摩訶薩摩大涅槃經者不著衆生相於種種
法相善男子譬如畫師以衆雜采畫作衆像
若男若女若羊若馬凡夫元明見之則生男
女等相畫師了知元有男女善菩薩摩訶薩
亦復如是於法異相觀於一相終不生於衆
生之相何以故有念慧故善菩薩摩訶薩摩大
涅槃時觀見諸法女人終不生於貪著之
心何以故善觀相故善男子善菩薩摩訶薩知
五欲法元有限礙不得輒住如犬嗢枯骨如
人持火逆風而行如炭離地夢中而浮路首
菜樹多人所聞之如經同聲為覺通如水上
泡晝水之還如鹿趣晝如同趣市猶如傀儡
界不淨人觀故如是多諸過患漏次善菩薩摩
訶薩觀諸衆生為色貪味觸元量劫受苦惱一一衆生一劫之中所
積骨骸如王舍城毗富羅山所飲乳汁如四
海水等所出四乃四海水等父母兄弟妻子眷
屬命終共泣所出目淚乃四大海盡地草木
悉為薪斫以斷人母之不
夫見有衆生故起煩惱善菩薩摩訶薩摩大涅槃
有念慧故於諸衆生不生貪著漏次善菩薩
摩訶薩摩大涅槃經者不著衆生相於種種
法相善男子譬如畫師以衆雜采畫作衆像
若男若女若羊若馬凡夫元明見之則生男
女等相畫師了知元有男女善菩薩摩訶薩
亦復如是於法異相觀於一相終不生於衆
生之相何以故有念慧故善菩薩摩訶薩摩大
涅槃時觀見諸法女人終不生於貪著之
心何以故善觀相故善男子善菩薩摩訶薩知
五欲法元有限礙不得輒住如犬嗢枯骨如
人持火逆風而行如炭離地夢中而浮路首
菜樹多人所聞之如經同聲為覺通如水上
泡晝水之還如鹿趣晝如同趣市猶如傀儡
界不淨人觀故如是多諸過患漏次善菩薩摩
訶薩觀諸衆生為色貪味觸元量劫受苦惱一一衆生一劫之中所
積骨骸如王舍城毗富羅山所飲乳汁如四
海水等所出四乃四海水等父母兄弟妻子眷
屬命終共泣所出目淚乃四大海盡地草木
悉為薪斫以斷人母之不

為四衆等以數文再之不能盡无量功德衆生
若能聽受地藏菩薩名號及見畫像恭敬瞻禮
大地獄如衆等易可窮盡捨生此難盡菩薩
摩訶薩如是漸說一切衆生以是故因緣故
文苦无量菩薩已是生此行苦故不失念慧
善男子譬如世間有諸大衆滿於五里五勅
一長持一芥油運由中過莫令須臾若一
滯當斷汝命須臾一人執刀在後隨而怖之汝
文王教盡心堅持運座分可大衆之中雖見
可意五欲色等心常念言我若放逸者後所
欲當棄可特分不分齊是人以是怖因緣故
乃至不棄一滴之油菩薩摩訶薩之復如是
於生死中不失念慧以不失故雖見五欲心
不貪著若見淨色不生色相但觀苦相乃至
說相之須如是不住生相不住滅相不住因
相觀和合相菩薩分時五根清淨根清淨故
設根處具一切凡夫五根不淨不能善持名
曰根滿菩薩永斷是故无滿如衆生永斷
根分是故非滿須次善男子復有離滿菩薩
摩訶薩成為无上甘露佛果故離諸惡滿云
何為離若能順行大涅槃經書寫受持讀誦
解說思惟其義是名為離何以故善男子我
都不見十二部經能離惡滿如此方等大涅
槃經善男子譬如良師教誡弟子弟子之中
有受教者心不受惡菩薩摩訶薩順大涅槃
微妙經典之復如是心不遠惡善男子譬如
世間有善呪術若有一聞即應七手不為一
切毒藥所中地不能侵若有誦者乃至令盡
元有景患善男子大涅槃經之復如是若有
衆生一遍耳者即應七劫不墮惡道若有書
寫讀誦解說思惟其義色清何得罗眼三根
三菩提淨見佛性如仗經王淨甘露味善男
子是大涅槃有如是等元量功德善男子若
有人能書寫是經讀誦解說為他敷演思惟
其義當知是人其我弟子善受我教是我所
見我之所念是人讀知我不涅槃隨如是人
所住之處若城邑聚落山林曠野房舍田宅
摩訶薩欲我心在中常住不移我於是人常
住受施或住非立非住尼得優婆塞優婆夷
雖門梵志剎利之人可敬可尊念是人等知如
來受具所施之物善男子是人於夜以夢

來受其所施之物爾時長者即與男子是人歡喜踊躍
中夢見佛像或見天像沙門之像國王婆羅門
師子王像道華形像曼華像或見大山或
大海水或見日月或見星宿或見自身
又坐淨華淨座金銀流離珊瑚琥珀車渠碼碯
味尒時當知即是如來是其所施治已善樂
尋得種種珍寶之物不令惡業損善法善
男子是大涅槃亦能庶幾如是无量阿僧祇
等不可思議无邊功德善男子若令憂畫信
是我語者有善男子善女人欲見我者欲
欲見我師子王之欲破八魔八
欲得頓來貪惜壽命之煩
魔者所謂四魔无常魔
中天上樂者見有是物大涅槃經書寫讀誦
為他解說思惟義者若注疏近依附語文若
復尊重讚嘆為說半之布置林座四事供給
尒无所之若從遠來舊住四方路次奉迎為
是經故所重之物應以奉施如是等人
實非河以故是經難遇善男子我
今過去无量无邊那由他劫尒時世界名曰
婆婆有佛世尊号釋迦牟尼如來應正遍知

*

明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊為諸大衆宣說如是大涅槃經我
於尒時從善友所聞深解義趣復從餘
涅槃我聞是已具足歡喜歡喜已即
勿放逸書寫讀誦為他廣說復還家路見一人
而便語言汝能賣身屠割賣不其人答言我
等任業人无暇着汝欲脯為我等買汝為我
聞言有何任業人无脯暇其人見答言有
為良醫療藥憂當日脯人內三篇卻後
身內三兩日日見給便當與汝金錢五枚我
時聞已心生歡喜我復語言汝與我脯
七日滿我事訖便還相就其人見答七日不
可審能尒者當許一日善男子我於尒時即
乘其肉還至佛所頭面禮足卻坐一面
奉施世尊佛所頭面禮足卻坐一面
經偈脯受是經我時聞說雖得
如來涅槃　永斷於生死　若有宣說
受是偈已即便還至仮商人家善男子我時
雖復日日與三兩肉於尒間時欲不以為
痛日日不廢其滿一月善男子以是因緣其
兩得差我身平復如本无劫瘡疹時見者其

痛日日不度其滴一月若男子以是因緣其
病漸差我身平服立无創瘢
*
究竟即發何得多羅三藐三菩提三佛之
力尚能如是何況其足有無量之是特讚誦我見此經
有如是利濕倍發心願於未來世得佛道宇
釋迦牟尼善男子以是一偈因緣力故今我
今日於大衆中為諸天人之其記莂當於
此是因緣是大涅槃不可思議氏說无量无
邊功德其義是故善薩摩訶薩聞是一偈
為他人解一切惡滿善男子如微塵等
菩提我於爾時為菩薩時讀誦為他
廣說恩惟其義是故善薩摩訶薩身
故善薩得離一切惡滿善男子如微塵等
身為法輪王不為轉輪王善男子善薩摩訶
薩常當護身何以故若不護身命則不全命
若不全則不能得書寫是經受持讀誦為他
人是故善薩摩訶薩為生死
*
故非為貧身為善法故為於涅槃不為
為常樂我淨不為无常无樂我淨為善提道
不為有道為於一乘不為三乘為叶二相八
十種好微妙之身不為乃至非有想非
身為法輪王不為轉輪王善男子善薩摩訶
薩常當護身何以故若不護身命則不
若不全則不能得書寫是經受持讀誦為他
廣說恩惟其義是故善薩摩訶薩聞
故善薩得離一切惡滿善男子如微塵等
菩提我於爾時為菩薩時讀誦為他
廣說恩惟其義是故善薩摩訶薩身
如是等無量无邊功德其義是故善薩摩訶
薩為生死
*
故非為貧身為善法故為於涅槃不為
為常樂我淨不為无常无樂我淨為善提道
不為有道為於一乘不為三乘為叶二相八
十種好微妙之身不為乃至非有想非
身為法輪王不為轉輪王善男子善薩摩訶
薩常當護身何以故若不護身命則不全命
若不全則不能得書寫是經受持讀誦為他
人是故善薩摩訶

惡爲等唯能破壞不淨是身惡知識若能壞
淨身及以淨心是惡爲等能壞四身惡知識
看壞於法身爲惡爲耶不生三惡爲惡矣墮
地獄三惡是惡爲等但爲身命惡知識者爲
善法故是故菩薩當遠離諸惡知識如是等
爲凡夫不離是故生爲菩薩之則不生爲
菩薩如是爲有爲況於如來是故非爲云
何親近爲一切凡夫受乘衣食以具醫藥爲
身心無求如是物違種々惡不知過味輪迴
三趣是故名爲菩薩摩訶薩乞如是
遠離若須衣時亦使是身不爲身故不爲
法不長楊慢心常平下不爲離防但爲著慙
鄙諸寒熱惡風雨惡央毒蟲蚊蚤蝮蛇
是故食亦无貪著不爲身故著爲正法不爲
資肥但爲衆生不爲楊慢爲身力故不爲
害爲治飢渴雖得上味心无貪著受其房舍
若我不能隨思若則於皆是生賊害心於
上漢如是食慢之結不令居住爲善趣舍
心結戒鄙惡風雨故受屋舍衣裳之爲出賊田籍
食慢但爲正法不爲身命爲等分故善男子
如人病劇爲藥故飲於漢水之爲出賊田籍
故飲於糞如來聖之爲惡風故在漢

W→T374 12/498 A25

心結戒鄙惡風雨故受屋舍衣裳之爲出賊田籍
食慢但爲正法不爲身命爲等分故善男子
如人病劇爲藥故飲於漢水之爲出賊田籍
故飲於糞如來聖之爲惡風故在漢
*
屋中善薩摩訶薩亦復如是觀身是劇故以
衣食爲九孔瘡衣食爲惡風雨藥是房
舍爲四毒蛇衣食醫藥善薩受衣裳四種供養
爲善提道非爲身命何以故善薩摩訶薩作
是思惟我若不受是四供養身則羸劣
堅牢若不堅牢則不思若若不思善則不能
得佛菩法若能思若則能佛法无量善法
若我不能隨思若則於皆是生賊害心於
衆生中生食著心若衣衣不淨則生无明是
故凡夫於四供養生於有漏善薩摩訶薩能
深觀衆不生於漏是故善薩名爲无漏人何
如來當名有漏是故如來不名有漏

大般涅槃經卷第廿二

故一切智智清淨何以故若法性清淨若受想
行識清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現法性清淨故眼界清淨無二無二分無
二分無別無斷故法性清淨故眼界清淨何以故若法性清
淨若眼界清淨故一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現法性清淨故耳鼻舌身意界清淨無二無二分無
別無斷故法性清淨故耳鼻舌身意界清淨何以故若法性清
淨若耳界清淨故一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現法性清淨故色界清淨無二無二分無別無斷故
法性清淨故聲香味觸法界清淨無二無二分無
別無斷故法性清淨故一切智智清淨何以故若法性
清淨若聲香味觸法界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故法性清淨故
一切智智清淨何以故若法性清淨若眼界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故法性清淨故眼界清淨故
一切智智清淨何以故若法性清淨若眼界清淨故一切智智
清淨無二無二分無別無斷故法性清淨故
眼界清淨乃至眼觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若法性清淨若一切智智清淨
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故
清淨無二無二分無別無斷故善現法性清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故若法性清淨若眼界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故法性清淨
故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨已界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故

斯二三九七號　大般若波羅蜜多經卷第二百一十八

S → T220　6/420下
N →　6/947上

清淨已界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若法性清淨若受清淨故
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若色界
清淨無二無二分無別無斷故善現法性清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若法性清淨若耳界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故法性清淨
故耳界清淨乃至耳觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若法性清淨若耳界清淨故
乃至耳觸為緣所生諸受清淨若聲界
清淨無二無二分無別無斷故善現法性清
淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨
何以故若法性清淨若鼻界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故法性清淨
故香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若法性清淨若鼻界清淨故
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若香界
清淨無二無二分無別無斷故善現法性清
淨故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨

淨故舍果清淨舍果清淨故一切智智清淨
何以故若法性清淨若舍果清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故法性清淨
故味果舍識果及舍觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若法性清淨若味果乃
至舍觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現法性清
淨故身果清淨若一切智智清淨何以故若法性清
淨故身果清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故法性清淨
故觸果身識果及身觸為緣所生諸受
清淨觸果乃至身觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若法性清淨若一切智智清
至身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現法性清淨

得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提耶然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼如
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
是須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提

復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億

為他人說於前福德百分不及一百千万億
分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施

菩提若善薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德何以故須菩提以諸菩
薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩
薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪
著是故說不受福德須菩提若有人言如來
若來若去若坐若卧是人不解我所說義何
以故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我

所說義利以故世尊說我見人見衆生見壽
者見耶非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相如
來說耶非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩乘於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S→7079 10/189 c6~10

十方菩薩從諸佛所聞法已
生衆善法衆觀察
識衆觀察欲衆觀察
廣心信解衆觀察七
法明門得入第四
佛子菩薩住此陵慧地則能以十種智成就
法故得彼內法生如來家何等為十所謂深
心不退故於三寶中生淨信畢竟不壞故觀
諸行生滅故觀諸法自性无生故觀世間成
壞故觀因業有生故觀生死涅槃故觀衆生
國土業故觀前際後際故觀无明有愛故是
為十佛子菩薩住此第四地觀內身循身觀
勤勇念知除世間貪憂觀內身循身觀勤
勇念知除世間貪憂觀外身循身觀身觀勤勇
念知除世間貪憂如是觀內受外受內外受
循受觀觀內心外心內外心循心觀心觀內法外
法內外法循法觀勤勇念知除世間貪憂須
次此菩薩未生諸惡不善法為不生故發
勤精進發心正斷已生諸惡不善法為斷故
欲生勤精進發心正斷未生諸善法為生故
欲生勤精進發心正行已生諸善法為住不

欲生勤精進發心正斷未生諸善法為生故
欲生勤精進發心正行已生諸善法為住不
失故修令增廣故欲生勤精進發心正行復
次此菩薩修行欲定斷行成就神足依止欲
依止離依止滅迴向於捨修行精進定心定
觀定斷行成就神足依止離依止滅依止欲
迴向於捨復次此菩薩修行信根依止欲依
止離依止滅迴向於捨修行精進根念根定
根慧根依止欲依止離依止滅迴向於捨復
次此菩薩修行信力依止欲依止離依止滅
迴向於捨修行精進力念力定力慧力依止
欲依止離依止滅迴向於捨復次此菩薩修
行念覺分依止欲依止離依止滅迴向於捨
修行擇法覺分精進覺分喜覺分輕覺分定
覺分捨覺分依止欲依止離依止滅迴向於
捨復次此菩薩修行正見依止欲依止離依
止滅迴向於捨修行正思惟正語正業正命
正精進正念正定依止欲依止離依止滅迴
向於捨菩薩修行如是一切施為皆以大慈
為首故大慈成就故
生故本願所持故大悲為首故大慈成就故
思念一切智智故成就莊嚴佛土故成就如
來力无所畏不共佛法相好音聲悉具足故
求於上上殊勝道故隨順所聞甚深佛解脫
故思惟大智善巧方便故
佛子菩薩住此諛慈地所有身見為首我人
衆生壽命蘊界處所起執著出沒思惟繫
治故我所故財物故著處故於如是等一切
皆離此菩薩若見業是如來所訶煩惱所染
皆悉捨離若見業是順菩薩道如來所讚皆
悉修行
佛子此菩薩隨所起方便慧修集於道及助
道分如是而得淸淨心柔軟心調順心利益
安樂心无雜染心求上上勝法心求殊勝智
慧心救一切世間心恭敬尊德无諂教命心
隨所聞法皆善修行心此菩薩如是思知恩
心報恩心樂和善同住安樂質直柔軟无憍林行无
有我慢善受教誡尋說者意此菩薩如是忍
成就如是調柔成就如是寂滅成就如是忍
調柔寂滅成就淨治後地業住意修行如是忍
不休息精進不離染精進不退轉精進廣大

調柔寂滅成就淨治後地業住意修行時得
不休息精進不退轉精進廣大
精進无邊精進熾然精進無生精進善分別道非道
熾精進成熟一切衆生精進善分別道非道
精進是菩薩心累清淨淨心不失悟解明利
善根增長離世垢濁斷諸疑惑明斷具是善
樂充滿佛親護念无量意樂皆意成就
佛子菩薩住此緣慧地以願力故得見多佛
所謂見多百佛見多百千佛見多百千佛乃至
見多百千億那由他佛皆恭敬尊重承事供
養衣服卧具飲食湯藥一切資生意以奉施
亦以供養一切衆僧以此善根皆意迴向阿
耨多羅三藐三菩提於彼佛所恭敬聽法聞
已受持具足修行復於彼諸佛法中出家修
道又更修治深心信解經无量百千億那由
他劫令諸善根轉復明淨佛子譬如金師練
治真金住在殿具餘所有金皆不能及善薩
摩訶薩亦復如是住於此地所有善根下地
善根所不能及如摩尼寶清淨光輪能放光
明非諸餘寶之所能及風雨等緣意不能壞

明非諸餘寶之所能及風雨等緣意不能壞
菩薩摩訶薩亦復如是住於此地下地菩薩
所不能及衆魔煩惱意不能壞此菩薩於四
禪中精進偏多餘非
禪中同事偏多十波羅蜜中精進偏多餘非
菩薩摩訶薩亦復如是名略說菩薩摩訶
不修但隨力隨分佛子是菩薩住此地多住須夜摩天
薩第四鍊慧地菩薩住此地多住須夜摩天
王以善方便能除衆生身見等惑令住正見
布施愛語利行同事如是一切諸所住業
皆不離念佛不離念法不離念僧乃至不離念
具足一切種一切智復住是念我當於一
切衆生中為首為勝為妙為微妙為
上為无上乃至為一切智智依止者是菩薩
若發勤精進於一念頃得入億數三昧得見
億數佛得知億數佛神力能動億數世界乃
至能示現億數身一一身億數菩薩以為眷
屬皆以菩薩殊勝願力自在示現過於此數
百劫千劫乃至百千億那由他劫不能數知
尒時金剛藏菩薩欲重宣其義而說頌言

空衆識衆及三衆
始登鍊地增勢力
心解脫了能超入
生如來家永不退

始登陝地增勢力
於佛法僧信不壞
觀世成壞業有主
觀前後際亦觀盡
得是法已增慈愍
身受心法內外觀
菩薩修治四勤行
神足根力惠喜修
為度衆生修彼行
求一切智及佛土
四无所畏不共法
亦求妙道解脫度
身見為首六十二
蘊累慶等諸取著
如來所訶煩惱行
皆悉修行清淨業
普薩勤修不懈怠
專求佛道无厭倦
恭敬尊德修行法
捨憍離諂心調柔
其心清淨永不失
起網垢罔患皆離
供那由他无量佛
不可沮壞如真金
以智方便修行道
辟如妙寶无能壞
於法自在衆所尊
專求佛智修善業
歷三昧等皆億數
過於此數无能知
所行清淨微妙道
我為佛子已宣說
於法解捨心歡喜
善哉大士金剛藏
開法踊躍住虛空
自在天王與天衆
普放種種妙光雲
天諸采女奏天樂
悉以普薩威神故
佛願大遠令乃滿

佛顧大遠今乃滿
*
釋迦文佛坐天宮
大海欠遠今始勤
衆生大遠始安樂
功德彼岸皆已到
佛道久遠今乃得
利天人者欠乃見
佛光久遠今乃放
大悲音聲欠乃聞
摘撓黑闇皆已滅
*
清淨心道非道智平等清淨心
等清淨心於一切菩提分法上上觀察平等
清淨心教化一切衆生平等清淨心得入菩
薩以此十種平等清淨心得入菩薩摩訶薩
佛子菩薩摩訶薩住此第五地已以善修善
提分法故善淨深心故復轉求上勝道故隨

累處故知成立諦覺身心苦惱故聖事諦覺
諸趣生相續故知生諦一切熱惱畢竟滅故
知盡无生智諦出生无二故知入道智諦正
覺一切行相故善知一切菩薩地次第相續
成就乃至如來智成就諦以信解智力知非
以究竟智力知

佛子此菩薩摩訶薩得如是諸諦智已如實
知一切有為法虛妄詐僞誑惑愚夫菩薩
尒時於諸生轉增大悲生大慈光明

佛子此菩薩摩訶薩得如是智力不捨一切
衆生常求佛智如實觀一切有為行前際後
際知從前際无明有愛故生生死流轉於諸
趣它不能動益增長菩提心堅固猶如金剛
有者无更數取後趣身者離我我所如前際
後際亦如是皆无所有虛妄會著斷盡出
離著有著无皆如實知

佛子此菩薩摩訶薩以如是智慧觀察所修
善根皆為救護一切衆生利益一切衆生安
樂一切衆生哀愍一切衆生成就一切衆生
解脫一切衆生攝受一切衆生令一切衆生
離諸苦惱令一切衆生普得清淨令一切衆
生悉皆調伏令一切衆生入眼涅槃城

佛子菩薩摩訶薩住此第五難勝地名為
念者不忘諸法故名為智者能善決了

念者不忘諸法故名為智者能善決了諸
為有趣者知經意趣次第連合故名為巧慧
者自謙謙他故名為堅固者不捨戒行故名
為覺者能觀是處非處故名為隨實者不隨於
他故名為隨慧者善知義非義句差別故名
為神通者善修禪定故名為方便善巧者能
隨世行故名為无厭足者善集福德故名為
不休息者常求智慧故名為不疲倦者集大
慈悲故名為為他勤修者欲令一切衆生入
涅槃故名為勤求不懈者求如來力无畏
不共法故名為發意能行者成就莊嚴佛身
名為勤修種種善業者能具足相好故名為
常勤修習者求莊嚴佛身語意故名為尊
重恭敬法者於一切善薩法師處如教而行
故名為心无障礙者以大方便常行世間故
名為日夜遠離餘心者常樂教化一切衆生
故

佛子善薩摩訶薩如是勤修行時以布施教
化衆生以愛語利行同事教化衆生示現色
身教化衆生演說諸法教化衆生開示菩薩
行教化衆生令住无上佛法教化衆生示
現生死過患教化衆生稱讚如來智慧利益教
化衆生現大神通力教化衆生以種種方便
行教化衆生佛子此菩薩摩訶薩能如是勤
方便教化衆生心恒相續趣佛智地所住善
根无有退轉常勤修學殊勝行法故世間復
佛子此菩薩摩訶薩為利益衆生故世間技
藝靡不該習所謂文字算數圖書印璽地水
火風種種諸論咸所通達又善方藥療治
諸病癲狂乾消鬼魅蠱毒悉能除斷又善
諸詠歌舞伎樂戲笑談說悉善其事國城村邑
宮宅園苑泉流陂池草樹花藥凡所布列咸
得其宜金銀摩尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚
等藏悉知其處出以示人日月星宿鳥鳴地
震夜夢吉凶身相休咎咸善觀察一无錯謬
持戒入禪神通无量四无色等及餘一切世
間之事但於衆生不為損惱為利益故咸悉
明示漸令安住无上佛法

佛子菩薩住是難勝地以願力故得見多
所謂見多百佛見多千佛見多百千佛乃至

見多百千億那由他佛恭敬尊重承事供
養衣服飲食卧具湯藥一切資生悉以奉施
亦以供養一切衆僧以此善根迴向阿耨多
羅三藐三菩提於諸佛所恭敬聽法聞已
受持隨力修行須於彼諸佛法中而得出家既
出家已又更聞法得陀羅尼為聞持法師住
此地中經於百劫經於千劫乃至无量百千
億那由他劫所有善根轉更明淨佛子譬如
真金以車渠瑪瑙轉更明淨此菩薩所有
善根亦復如是以方便慧思惟觀察轉更明
淨佛子菩薩住此難勝地以方便
德下地善根所不能及佛子如日月星宿宮
殿光明風力所持不可沮壞亦非餘風所能
傾動此地菩薩所有善根亦復如是以方便
智隨逐觀察不可沮壞亦非一切聲聞獨覺
世間善根所能傾動此善根菩薩十波羅蜜轉
復增勝菩薩住此地善能分別十種世諦
名略說善薩摩訶薩第五難勝地菩薩住
此地多住兜率陀天王於諸衆生所住實諦中
推伏一切外道能令衆生住實諦中布
施愛語利行同事如是一切諸所住業皆不離
念佛不離念法不離念僧乃至不離念具足
一切種一切智智復住是念我當於衆生中
為首為勝為殊勝為妙為微妙為上為无上
乃至為一切智智依止者此菩薩若發勤精
進於一念頃得千億三昧見千億佛知千億
佛神力能動千億佛世界乃至示現千億身
二身示千億菩薩以為眷屬若以菩薩殊
勝願力自在示現過於此數百劫千劫乃至
百千億那由他劫不能數知尒時金剛藏
菩薩欲重宣其義而說頌曰

思惟三世佛平等
如是觀察入五地
正勤為馬神足車
五力堅鎧敏怨敵
慙愧為衣覺分瓔
智慧方便妙莊嚴
入慈悲林三昧苑
如意為足正念頸
人中師子无我吼
善薩住此第五地
慈悲為眼智慧身
破煩惱怨入五地
轉修勝上清淨道
思念慈悲无厭倦

積集福智勝功德　精勤方便觀上地
佛力所加具念慧　了知四諦皆如實
善知世諦勝義諦　相諦差別成立諦
事諦生盡及道諦　乃至如來无礙諦
如是觀諦雖微妙　未得无礙解脫見
以此能生大功德　是故超過世智慧
既觀諦已知有為　體性虛偽无堅實
得佛慧眼光明分　為利衆生求佛智
觀諸有為无後際　无明黑暗愛纏縛
流轉違迴苦衆中　无我无人无壽命
愛取為因受未苦　欲求邊際不可得
速妄漂流无返期　此等可愍我應度
益宅衆地諸見箭　心火熾熾痴暗重
愛河漂轉不暇觀　苦海淪滑闕明導
如是知已勤精進　所住皆為度衆生
名為有念有慧者　乃至覺解方便者
習行福智无厭足　恭敬多聞不疲倦
國土相好皆莊嚴　如是一切為衆生
為欲教化諸世間　善知書數印等法
亦復善解諸方藥　療治衆病悉令愈
文詞歌舞皆巧妙　宮宅園池悉安隱
寶藏非一咸示人　利益无量衆生故

W→T279 10/193B 11

日月星宿地震動　乃至身相亦觀察
四禪无色及神通　為益世間皆顯示
智者住此難勝地　供那由佛亦聽法
如以妙寶磨真金　所有善根轉明淨
譬如星宿在虛空　風力所持无損動
亦如蓮花不著水　如是大士行於世
住此多住兜率王　能推異道諸邪見
所修諸善為佛智　備得十力救衆生
波羅蜜行大精進　即時供養千億佛
得定動刹亦復然　備力所住過於是
如是第五難勝地　人中最上真實道
我以種種方便力　為諸佛子宣說竟

大方廣佛華嚴經卷第廿六

妙法蓮華經序品第一

如是我聞一時佛住王舍
與大比丘衆萬二千人
漏已盡無復煩惱逮得己利盡諸有結
心得自在其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉
優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍
利弗大目揵連摩訶迦旃延阿㝹樓馱劫
賓那憍梵波提離婆多畢陵伽婆蹉等
拘羅摩訶拘絺羅難陀莎伽陀阿
耶跋陀羅摩訶男拘利太羅耶輸陀羅與眷屬六千人俱
羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼亦與眷屬
衆所知識大阿羅漢等復有學无學二千
人摩訶波闍波提比丘尼與眷屬六千人俱
菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅三藐
三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才轉
不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸佛
所殖種得本常為諸佛之所稱歎以慈悲
身善入佛慧通達大智到於彼岸名聲
普聞無量世界能度無數百千衆生
其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩得
大勢菩薩常精進菩薩不休息菩薩
寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩薩寶
月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩
无量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅菩
薩弥勒菩薩寶積菩薩導師菩薩
如是等菩薩摩訶薩八萬人俱
尒時釋提桓因與其眷屬二萬天子俱
復有名月天子普香天子寶光天子
四大天王與其眷屬萬天子俱自在天子
大自在天子與其眷屬三萬天子俱娑
婆世界主梵天王尸棄大梵光明大梵
等與其眷屬二萬天子俱
有八龍王難陀龍王跋難陀龍王娑伽羅
龍王和修吉龍王德叉迦龍王阿那婆達
多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王等
各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王
法緊那羅王大法緊那羅王妙法緊那
羅王持法緊那羅王各與若干百千眷
屬俱有四乾闥婆王樂乾闥婆王美乾闥婆王美音乾闥婆
王各與若干百千眷屬俱有四阿修羅王
王婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿修羅王毘
摩質多羅阿修羅王羅睺阿修羅

S 2762 9/IC 12

斯二四〇〇號　妙法蓮華經卷第一

毗摩質多羅阿修羅王羅睺阿修羅王
各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅王大身迦樓羅王如意
迦樓羅王各與若干百千眷屬俱畢提
希子阿闍世王與若若百千眷屬俱
各礼佛已退坐一面
尒時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚
歎為諸菩薩說大乘經名無量義教
菩薩法佛所護念
佛說此經已結加趺坐入於无量義處三
時身心不動是時天雨曼陀羅華摩
訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙
華而散佛上及諸大衆普佛世界六種
震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等
及諸小王轉輪聖王等是諸大衆得未
曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛舍
眉間白毫相光照東方八千世界靡不周遍下
至阿鼻地獄上至阿迦膩吒天於此世界盡見
彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼優婆
塞優婆夷諸修行得道者復見諸菩薩摩
訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩薩
道復見諸佛般涅槃者復見佛般涅槃後
以佛舍利起七寶塔尒時四衆
世尊現神變相以何因緣有此瑞尒佛世尊入
于三昧是不可思議現希有事當以問誰
誰能荅者復者作此念是文殊師利
法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
應是此希有之相我今當問尒時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等成作此
念是佛光明神通之相尒時文殊師利欲自決疑之觀四衆
菩薩欲自決疑之觀四衆
優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問
文殊師利言以何因緣有此瑞神通之相
放大光明照于東方八千世界靡不周遍下
果莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問

曰

文殊師利導師何故　眉間白豪大光普照
雨曼陀羅曼殊沙華　栴檀香風悅可衆心
是因緣　地皆嚴淨　娑婆世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　萬八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生

看閻光明照于東方百八千土皆如金色
從阿鼻獄上至有頂
生死所趣善惡業緣
之報諸佛世尊悉知見
其聲清淨出柔軟音
梵音深妙令人樂聞
各於世界講說正法
種種因緣以无量喻
照明佛法開悟衆生
若人遭苦衰老病死
為說涅槃盡諸苦際
若人有福曾供養佛
若有佛子開種種行
文殊師利我住於此
如是衆事今當略說
種種因緣而求佛道
真珠摩尼琉璃金銀諸妙寶物車渠馬瑙
寶飾嚴麗華敷布地
迴向佛道願得是乘
三界第一諸佛所歎
捫摸香華供養於佛
須菩提舜若多神
又長子施
又見上道
人中尊雄
他樂施與
衆佛習慧
住諸佛所
聞无上道
文殊師利
我見斯王
剎除疑惑
而被法服
獨處閑靜
樂誦經典
又見菩薩
入於深山
思惟佛道
又見離欲
安禪合掌
以千万偈
讚諸法王
復見菩薩
能問諸佛
聞悉受持
又見佛子
以无量喻
為衆講法
欣樂說法
破魔兵衆
而擊法鼓
又見菩薩
天龍恭敬
不以為喜
又見菩薩
濟地獄苦
令入佛道
又見佛子
經行林中
勤求佛道
又見佛坐
淨如寶珠
以求佛道
又見佛處
增上慢人
惡罵楯打
皆悉能忍
又見菩薩
雜諸獃戲
又遊諸園
一心除亂
攝念山林
修十方佛
或見菩薩
銷鑠鬱蔽
白檀沈水
名衣上服
價直千萬
或見僧衣
千万億種
所種貿舍
華菓飲食
清淨園林
流泉浴池
如是等施
種種做供
歡喜無厭
或有菩薩
說好滅法
種性教誡
或見菩薩
獨處閑靜
樂誦經典
又見菩薩
入於深山
思惟佛道
又見離欲
安禪合掌
以千万偈
讚諸法王
復見菩薩
能問諸佛
聞悉受持
又見佛子
以无量喻
為衆講法
欣樂說法
破魔兵衆
而擊法鼓
又見菩薩
天龍恭敬
不以為喜
又見菩薩
濟地獄苦
令入佛道
又見佛子
經行林中
勤

或見菩薩 執諸法性 具有二相 於如虛空
又見佛子 心無所著 以此妙慧 求無上直
文殊師利 又有菩薩 見佛滅度後 供養舍利
又見佛子 造諸塔廟 無數恒沙 嚴飾國界
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
二塔廟 各千幢幡 珠交絡楊 寶鈴和鳴
諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛放一光 我及眾會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 悉共觀察
我等見此 得未曾有 佛子文殊 能以智決眾疑
四眾欣仰 瞻仁及我 世尊何故 放斯光明
佛子住善 快起合掌 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記
亦諸佛土 眾寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四眾龍神 瞻察仰希 為說何等
今時文殊師利語於菩薩大士 善男子等如我惟忖 今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞 亦如是
已即說大法是故當知今佛現光 亦復如是
令眾生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去無量無邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一無雜具足清
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提或一切種智次復有佛亦名日月
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二萬
佛皆同一字号日月燈明乂亦同一姓姞頗羅
墮最勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其義後佛
未出家時有八王子一名有意二名善意三
名無量意四名寶意五名增意六名除疑意
七名嚮意八名法意是八王子威德自在各
領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅
三藐三菩提悉捨王位亦出家發大乘意

三藐三菩提悉捨王位出家發大乘意
常脩梵行時為淨師已於十萬佛所殖諸善
本是時日月燈明佛說大乘經名無量義教
菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中結
跏趺坐入於無量義三昧身心不動是時
天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界
六種震動今時會中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等
是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛今
時如來放眉間白毫相光照東方萬八千佛
土靡不周遍如今所見是諸佛土悉亦見之
今時會中有二十億菩薩樂欲聽法佛土淨
菩薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此
所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子
是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六
十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十
小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時迦
中無有一人若身若心而生懈惓日月燈明
佛於六十小劫說是經已即於梵志沙門婆
羅門及天人阿脩羅衆中宣此言如來於
今日中夜當入無餘涅槃時有菩薩名曰慈
藏曰月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏
菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀佛授記已便於中夜入無餘
涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經隨
八十小劫為人演說曰月燈明佛八子皆師
妙光妙光教化令其堅固於阿耨多羅三
菩提是諸王子供養無量百千万億佛已皆
成佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子
中有一人号曰求名貪著利養雖復諷誦衆
經而不通利多所忘失故号求名是諸王子
種諸善根回緣故得值無量百千万億諸佛
供養恭敬尊重讚嘆於諸佛所勤脩智慧常
說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
今見此瑞與本無異是故惟忖今日如來
當說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所
護念諸菩薩萬億劫求之能持是法者今
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說
偈言

爾時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言

我念過去世　無量無數劫　有佛名日月燈　明具足天人師　世尊演說法　度無量衆生　乃至得涅槃　如燃盡故滅　佛法欲滅時　有佛名日月燈　亦具十號滿足　其國名光明　劫名大相　其日月燈佛　饒益衆生已　然後乃滅度　正法住於世　其數如地塵　像法住亦然　其數四天下　微塵等國土　有善男子等　供養舍利故　於諸佛法中　而種諸善根　是人久修道　得見無量佛　供養恭敬已　然後成佛道　汝今諦觀之　我滅度後者　如我今日說　饒益無量衆　我滅度後者　聞是妙光經　不生疑惑者　當生諸佛土　常值妙光師　具足菩薩道　速成無上慧　於五百世中　常作轉輪王　以善方便力　令住於佛道　求一切智願　見無量諸佛　供養尊重已　隨順行佛道　過無數劫已　當得作佛　國名曰光德　其土甚清淨　琉璃以爲地　寶樹華果飾　無諸丘陵坑　沙礫荊棘穢　寶華覆地上　周行布嚴好　其國諸菩薩　志念常堅強　神通波羅蜜　皆已悉具足　於諸大衆中　而作獅子吼　所說諸法音　普皆令遍聞　其佛大威德　名聞滿十方　安樂無量衆　廣饒益一切　有大智慧力　其壽十二小劫　正法住世小劫　像法住世亦十小劫　天人普充滿　其佛饒益已　然後當滅度　光德如我身　其所作佛事　等無有異　舍利分布已　起七寶妙塔　高六十由旬　縱廣等三千　諸天人龍神　阿修羅等　悉皆供養塔　諸供養舍利　如恒河沙等　一人所作福　滿於恒沙劫　若有能受持　乃至一四句　讀誦此經典　是人所得福　無量無有邊　如法華中說　如是大果報　若有於此經　而生於疑惑　當墮於惡道　其人命終已　入於大地獄　具足滿一劫　劫盡更復生　如是經八劫　從地獄出已　當墮畜生中　狗野干之類　其形皮剝落　多生諸瘡病　又爲人所惡　常困於飢渴　骨肉皆消盡　但有皮筋在　所生之處者　常遭於刀杖　亦受怨賊苦　人皆欲遠離　如是無量苦　皆由於疑惑　汝等諸佛子　如我所讚歎　當受持是法　勿生於疑惑　當知此人等　其福不可量　能具六波羅　及神通願力　聞我壽長劫　深心生信解　則爲見我身　亦見比丘僧　皆在靈鷲山　與諸菩薩衆　恭敬而圍繞　又見此娑婆　其地琉璃淨　寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂　雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡　憂怖諸苦惱　如是悉充滿　各各自相謂　是事何因緣　天人所奉尊　通從三昧起　讚妙光菩薩　汝爲世間眼　一切所歸信　能奉持法藏　如我所說法　唯說能證知　世尊既讚歎　令衆歡喜已　說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法　如其心所念　令衆得安樂　亦現諸希有　供養於中夜　當入於涅槃　一心精進滅　諸佛甚難遇　慧劫時一遇　世尊諸導師　聞佛入涅槃　各各懷悲惱　佛滅一何速　唯主法之王　安慰無量衆　生死業報異　亦一切衆生　我若滅度時　汝等勿憂怖　是法悉能普　入於無漏相　於無漏實相　心已得通達　慶喜於佛法　當見無數佛　而起無量塔　普爲諸佛子　佛此夜滅度　譬如薪盡火　分布諸舍利　無量諸菩薩　滿覆法華經　自然慧現前　不退轉法輪　其佛法久住　其數如恒沙　斯由佛光照　故令法增益　人民無上道　漸漸悉具足　轉次而授　相好得成佛　諸佛之導師　度脫無量衆　其佛滅度後　正法滿三劫　舍利廣分布　像法三劫住　天人普供養　其佛所爲事　悉皆已辦訖　雖滅猶不滅　其心皆樂法　恭敬於佛道　具六波羅蜜　得見無數佛　令見聲聞衆　無漏實相道　於諸衆會中　而作獅子吼　各各自相謂　是妙光菩薩　演說斯經典　隨順行大道　具六波羅蜜　過無數劫已　當得作佛　名曰華光如　來應供正遍知　明行足善逝　世間解無上士　調御丈夫天人師　佛世尊　國名喜見　劫名大莊嚴　其華光佛　所可度衆生　天人阿修羅　恒沙等衆生　以是因緣故　得受記作佛　其佛

供養於諸佛 隨順行道 具六波羅蜜 今見釋師子
其後當作佛 号曰淨勝 廣度諸衆生 其數如恒沙
說佛誠實後 懈怠者聞是 妙法生疑惑 墮於惡道中
我見燈明佛 本光瑞如此 故說法華經 開示諸菩薩
今相如本瑞 是諸佛欲現 放斯大光明 證實諸法故
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者
諸來二乘人 若有疑悔者 佛為除斷令 盡無有餘
妙法蓮華經方便品第二
爾時世尊從三昧安詳而起 告舍利弗諸佛
智慧甚深無量 其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知 所以者何 佛曾親近百
千万億無數諸佛 盡行諸佛無量道法 勇猛
精進名稱普聞 成就甚深未曾有法 隨宜所
說意趣難解 舍利弗 吾從成佛已來 種種因
緣種種譬喻 廣演言教 無數方便 引導衆生
令離諸著 所以者何 如來方便知見波羅蜜
皆已具足 舍利弗 如來知見廣大深遠無量
無礙力 無所畏 禪定解脫三昧 深入無際成
就一切未曾有法 舍利弗 如來能種種分別
巧說諸法 言辭柔軟 悅可衆心 舍利弗 要
言之 無量無邊未曾有法 佛悉成就 [illegible]

言之無量無邊未曾有法佛悉成就 舍利
弗 不須復說 所以者何 佛所成就第一希有
難解之法 唯佛與佛乃能究盡諸法實相 所
謂諸法如是相 如是性 如是體 如是力 如是
作 如是因 如是緣 如是果 如是報 如是本末
究竟等 爾時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量 諸天及世人 一切衆生類 無能知佛者
佛力無所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 無能測量者
本從無數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了
於無量億劫 行佛諸道已 直往道場故 成最正覺名
如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事
是法不可示 言辭相寂滅 諸餘衆生類 無有能得解
除諸菩薩衆 信力堅固者 諸漏永已盡 最後身得忍
一切漏已盡 住是真實身 如是諸等人 其智所不堪
假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智
亦使滿十方 皆如舍利弗 又餘諸弟子 亦滿十方刹
盡思共度量 亦復不能知 辟支佛利智 無漏最後身
亦滿十方界 其數如竹林 衆等共一心 於億无量劫
欲思佛實智 莫能知少分 新發意菩薩 供養无數佛
成就如是等 清淨大智慧 乃能於此法 而得不退轉
得諸佛神力 具足如恒沙 深入諸佛慧 通達大乘故
了達諸法相 又能善說義 如其所行道 名稱普聞十方
饒益諸衆生 入於大神通 成就一切法 善知諸法門
深心念妙智 於恒河沙劫 為衆說一法 所說皆實相
不退諸菩薩 具斯如恒沙 一心共合掌 欲說不能知

一心以妙智 於恒河沙劫 盛滿其量 不能知佛智
不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知

＊

又告舍利弗 无漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語無異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞衆 及求辟支佛 令脫三界苦 得至於涅槃
佛以方便力 求以三乘教 衆生各異欲 先世之業習
今時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱嘆方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣介時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱嘆諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱嘆甚深微妙難解之法介時舍利
佛欲重宣此義而說偈言

＊

慧日大雄尊 久乃說是法 自說得如是 功德力無量
稱宜解脫等 不可思議法 道場所得法 甚深難可解
我無難問者 亦無能問者 无問而自說 稱歎所行道
智慧甚微妙 諸佛之所得 无漏諸羅漢 及求涅槃者
今皆墮疑網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 乾闥婆等 相視懷猶豫 瞻仰兩足尊
是事為云何 願佛為解說 於諸聲聞衆 佛說我弟子
我今自於智 疑惑不能了 為是究竟法 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
說天龍神等 其數恒沙 求佛諸菩薩 大數有八万
又諸萬億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
介時佛告舍利弗 吾今此衆 无能發問者
亦無勧請者 稱嘆所行道
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說即能敬信介
時舍利弗欲重宣此義而說偈言
大雄猛世尊 願說第一法 我聞此法音 即得大歡喜
時世尊重說偈言

聽皆當驚疑增上慢比丘持隆於大坑今
時世尊重說偈言
*心必不諂說 我滅度難 諸增上慢者 聞必不敬信
爾時舍利弗重白佛言世尊但願說之但願
說之今此會中如我等比百千萬億世世已
曾從佛受化如此人等必能信長夜安隱
多所饒益爾時舍利弗欲重宣此義而說偈
言

無上兩足尊 願說第一法 我為佛長子 唯垂分別說
是會無量衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽受佛語 我等亦隨喜 亦復求佛者
願為此衆說 唯垂分別說 世尊所生大歡喜
爾時佛告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
爾時佛告舍利弗我今此衆無復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲

*聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以無數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現
於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令
衆生入佛知見道故出現於世舍利弗是為
諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利
弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一
事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但
以一佛乘故為衆生說法無有餘乘若二若
三舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗
過去諸佛以無量無數方便種種因緣譬喻
言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘
故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗未來諸佛當出於世亦以無量無

故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗未來諸佛當出於世亦以無量無
數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說
諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞
法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方無
量百千萬億佛土中諸佛世尊多所饒益安
樂衆生是諸佛亦以無量無數方便種種因
緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為
一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一
切種智舍利弗是諸衆生從佛聞法究竟皆
見悟衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令
衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如是
知諸衆生有種種欲深心所著隨其本
性以種種因緣譬喻言辭方便力而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言無虛妄無有餘乘唯一佛乘爾時世尊欲
重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞著我
如是四衆等　其數有五千　不自見其過
於善有缺漏　護惜其瑕疵　是小智已出
衆中之糠糠　佛威德故去　此衆无枝葉
唯有諸貞實　舍利弗善聽　諸佛所得法
無量方便力　而為衆生說　衆生心所念
種種所行道　若干諸性欲　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力
令一切歡喜　或說修多羅　伽陀及本事
本生未曾有　亦說於因緣　譬喻并祇夜
鼻奈耶偈　隨根樂小法　陵波提舍經　說根樂小法
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言無虛妄無有餘乘唯一佛乘爾時世尊欲
重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞著我
如是四衆等　其數有五千　不自見其過
於善有缺漏　護惜其瑕疵　是小智已出
衆中之糠糠　佛威德故去　此衆无枝葉
唯有諸貞實　舍利弗善聽　諸佛所得法
無量方便力　而為衆生說　衆生心所念
種種所行道　若干諸性欲　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力
令一切歡喜　或說修多羅　伽陀及本事
本生未曾有　亦說於因緣　譬喻并祇夜
鼻奈耶偈　隨根樂小法　陵波提舍經　說根樂小法

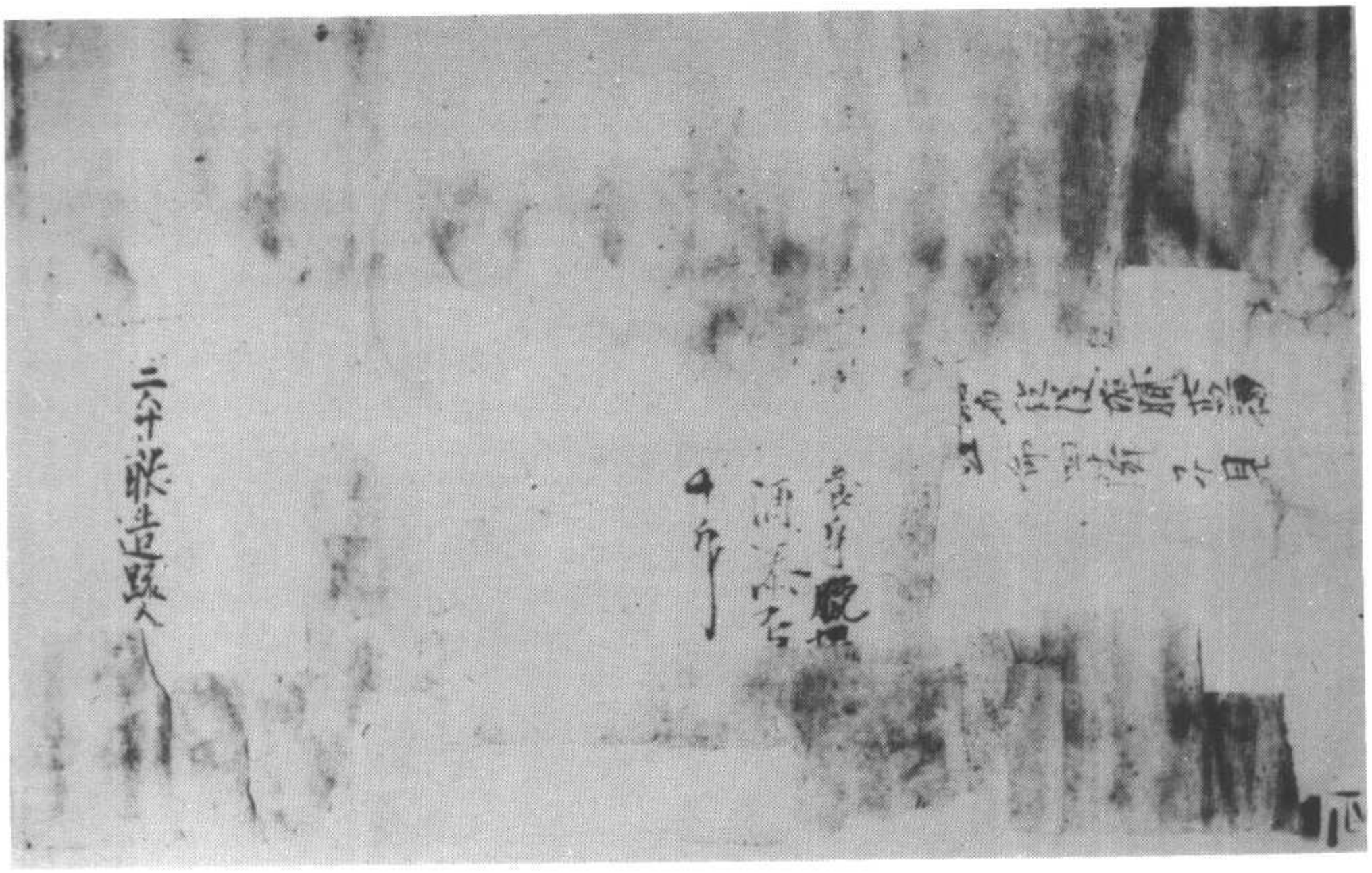
*

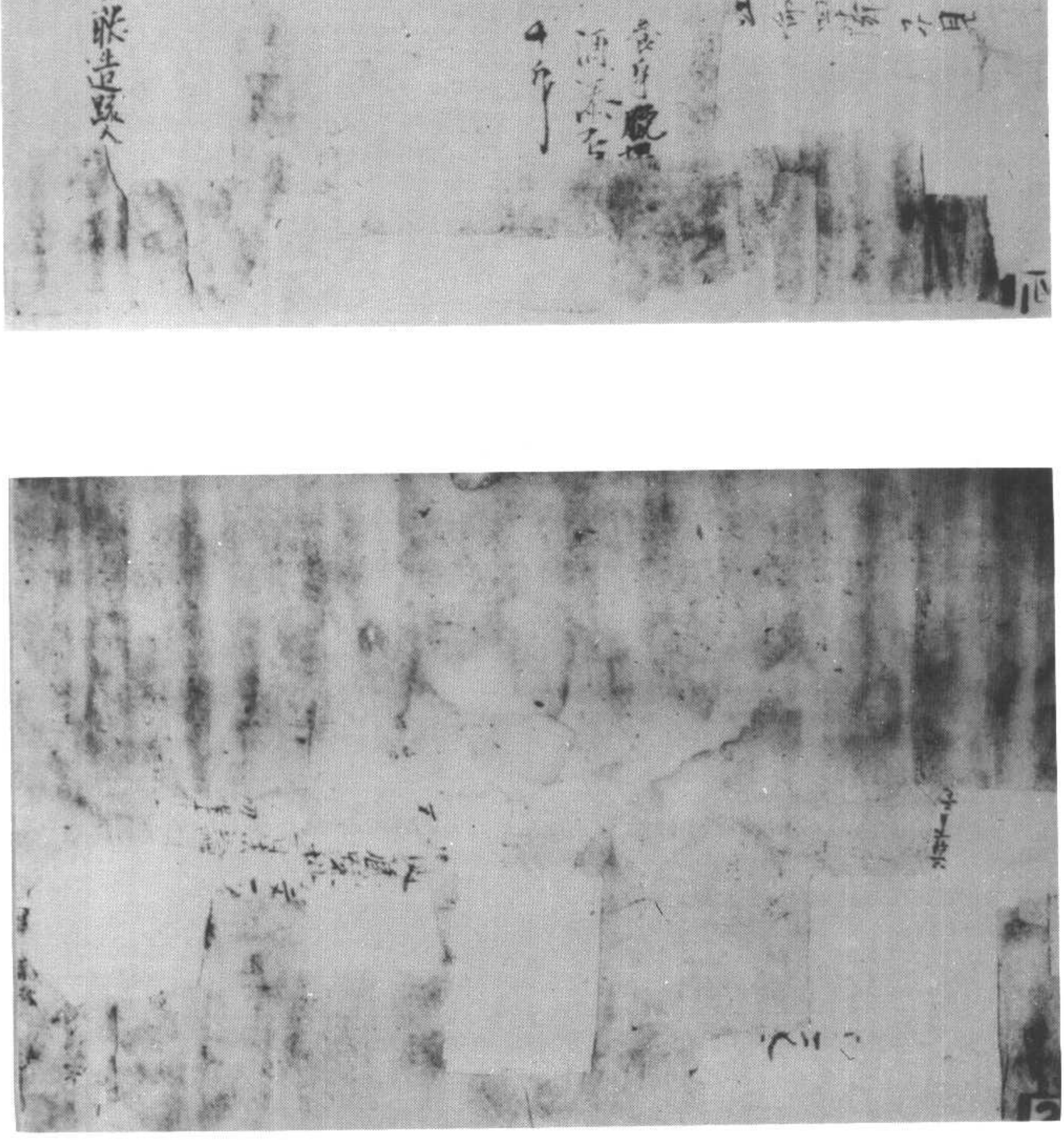
聲聞之法 像波提舍經 我根樂於法 今得於生死
於諸聲聞 不行深妙道 樂於可樂亂 為是說涅槃
我說是方便 令得佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此諸弟子 隨順衆生說 入大乘為本 故說此經
有佛子心淨 柔軟利根 無量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 未世成佛道
以深心念佛 脩持戒清淨 大喜充遍身 坐禪入智慧
佛知彼心行 故為說大法 聲聞若菩薩 聞我所說法
乃至於一偈 皆成佛道疑 十方佛土中 唯有一乘法
無二亦無三 除佛方便說 但以假名字 引導於衆生
說佛智慧故 諸佛出世間 說三則非真 佛子行菩道
終不以小法 濟度於衆生 自住大乘故 如所得禪定
定慧力莊嚴 以此度衆生 自證無上道 具足六十二
若人信樂佛 如來大慈悲 而獨見明了 諸法亦如是
諸佛於十方 亦說無有餘 十方諸佛土 唯有一佛乘
我以智慧力 知衆樂小法 深著於五欲 為此說涅槃
又諸大聖主 知一切世間 天人衆生類 皆悉厭生死
更以異方便 勤修集善根 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法有施 或持戒忍辱 精進禪定等 種種修福慧
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善軟心
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起立諸塔廟 金銀及琉璃 車渠與馬瑙 玫瑰琥珀珠
清淨廣嚴飾 寶校於佛道 盡以供佛道 若復以伎樂
鼓角箜篌琴 琵琶鐃銅鈸 簫笛之和雅 種種妙音聲
以大法鼓故 若以歌頌佛 或但以一掌 若人散亂心
乃至以一華 漸漸見無量 自成一切智 或有人禮拜
或復但合掌 乃至舉一手 或但小低頭 以此供養像
漸漸見無量 自成一切智 或有人禮拜 或復但合掌
乃至舉一手 或但小低頭 以此供養像 漸漸見無量
自成一切智 或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手
或但小低頭 以此供養像 漸漸見無量 自成一切智
或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手 或但小低頭
以此供養像

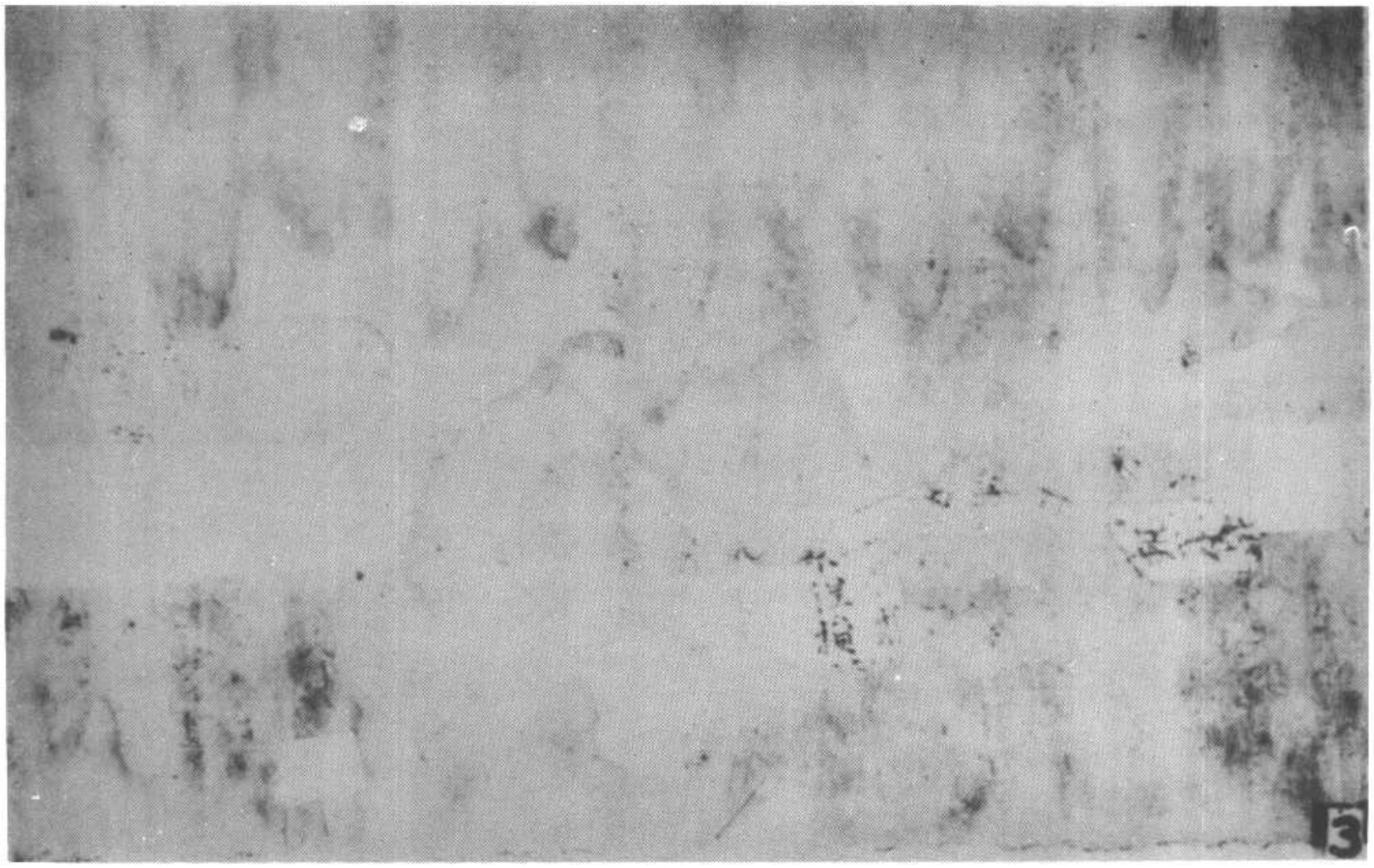
清淨塔廟　或有起石廟　摩擸及汎水
末塗香華　燒眾名香　若於曠野中　皆悉成佛廟
及至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻雕眾相好　皆已成佛道
或以七寶成　鍮鉐赤白銅　鉛錫及鐵木　及與泥土等
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
采畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度無量眾生　若人不為己　為佛智慧故
或有人禮拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見無量佛　自成無上道　廣度無數眾
入無餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南無佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅度
若有聞法者　皆已成佛道　未來諸世尊　其數無有量
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　以無量方便
度脫諸眾生　入佛無漏智　若有聞法者　無一不成佛

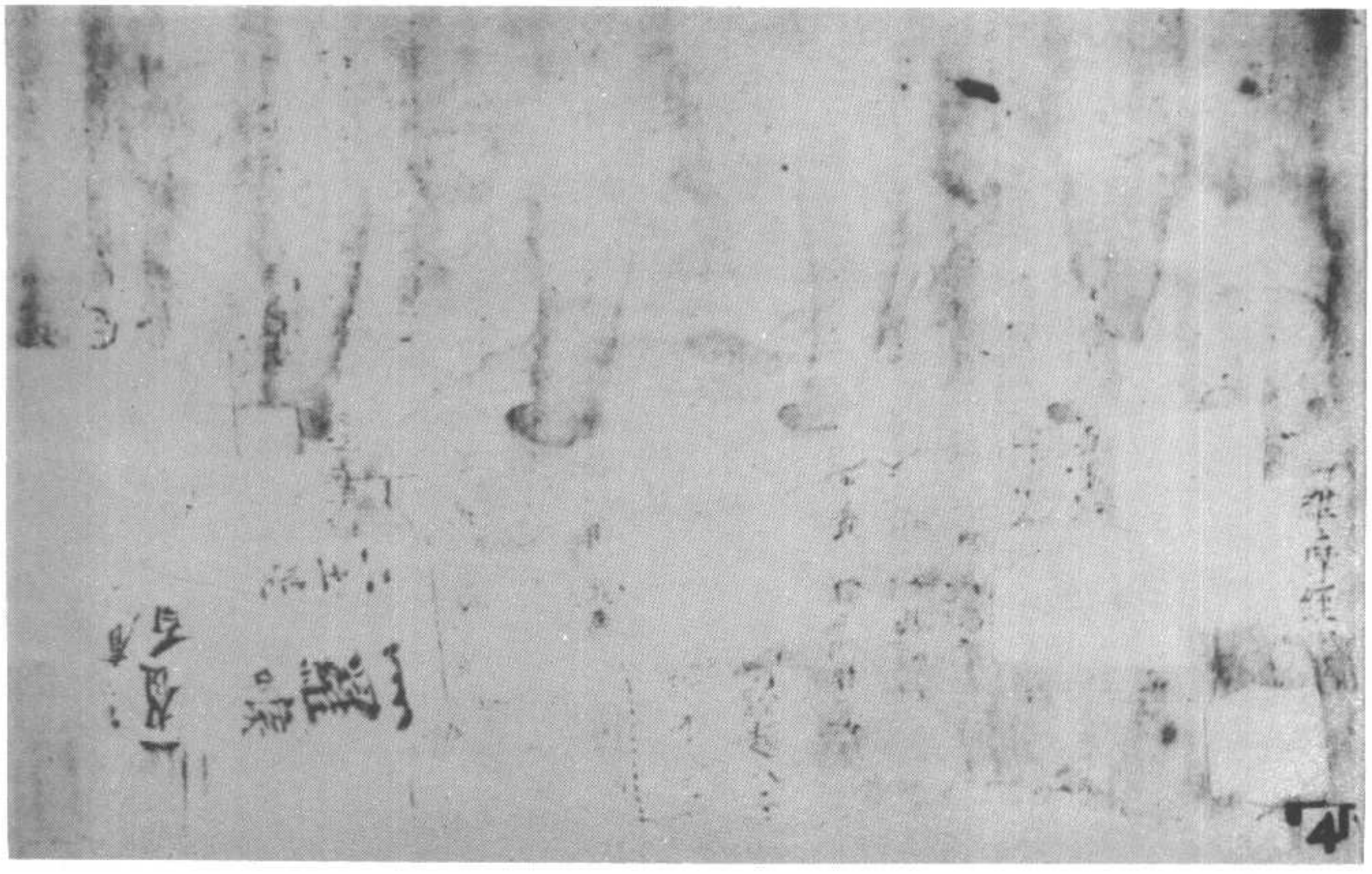
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　以無量方便
度脫諸眾生　入佛無漏智　若有聞法者　無一不成佛
其佛本行願　我所行佛道　普欲令眾生　同得此道
未來諸佛　雖說百千億　無數諸法門　其實為一乘
諸佛哀愍者　知法常無性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　以方便力故
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱眾生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實為佛乘　知眾生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喻亦言辭　隨應方便說　令我等如是　安隱眾生故
以種種法門　宣示於佛道　我智慧方便　知眾生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道眾生　有窮乏福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如牦牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
不求大勢佛　及與斷苦法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
為是眾生故　而起大悲心　我始坐道樹　觀於所得樹
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
眾生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
爾時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　大自在天
并餘諸天眾　眷屬百萬俱　恭敬合掌禮　請我轉法輪

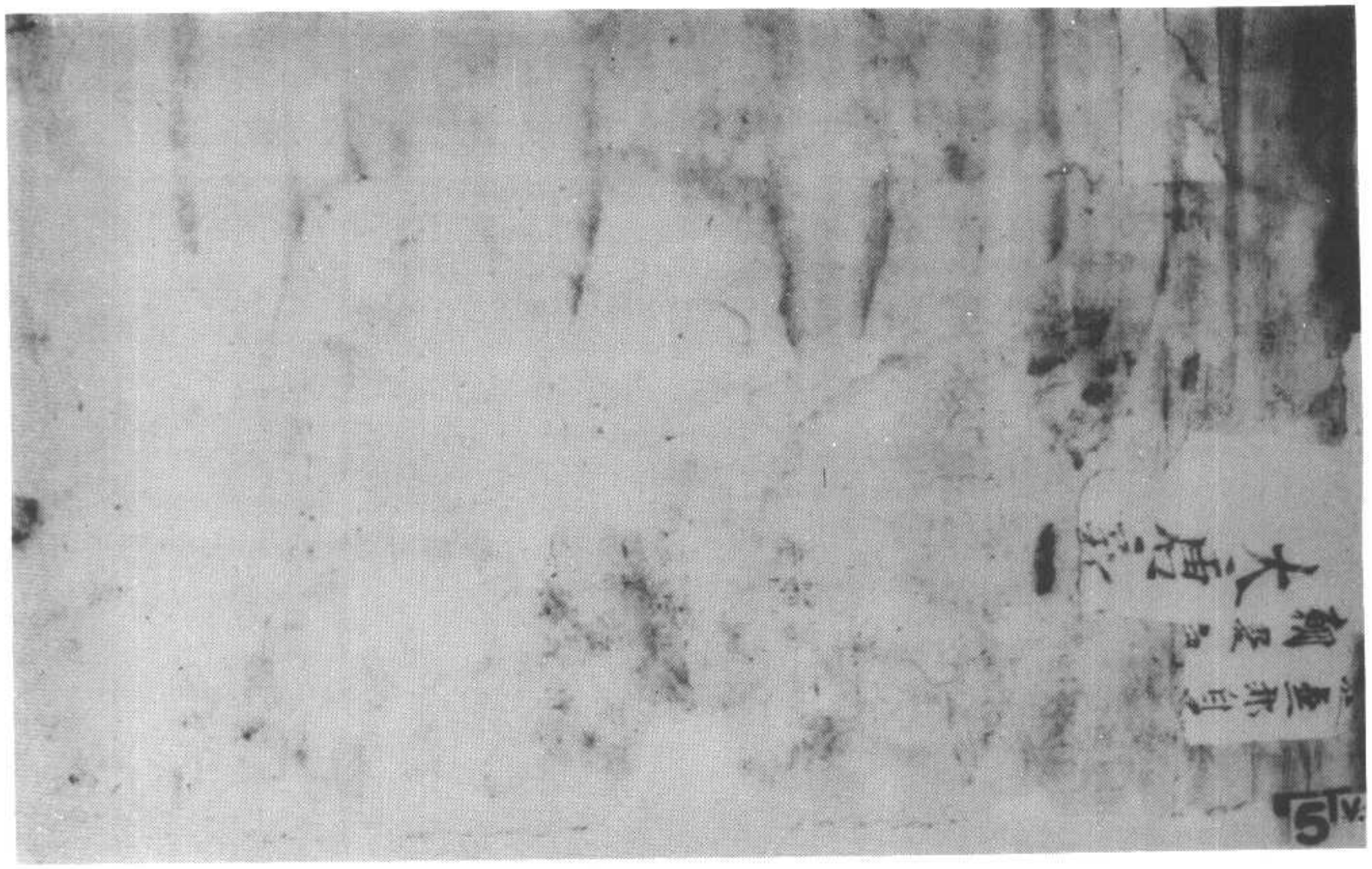
W-T262 9/10B21

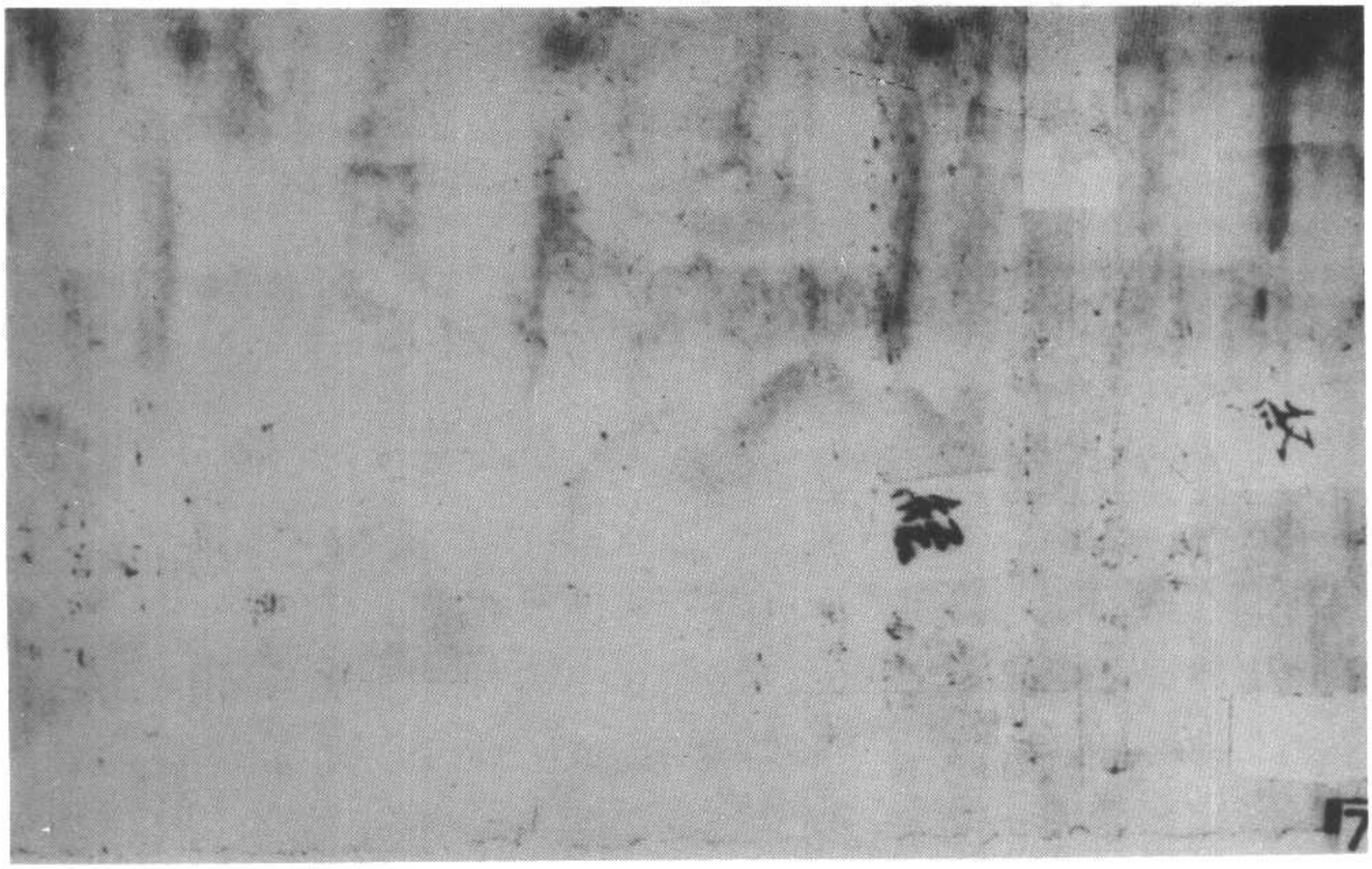


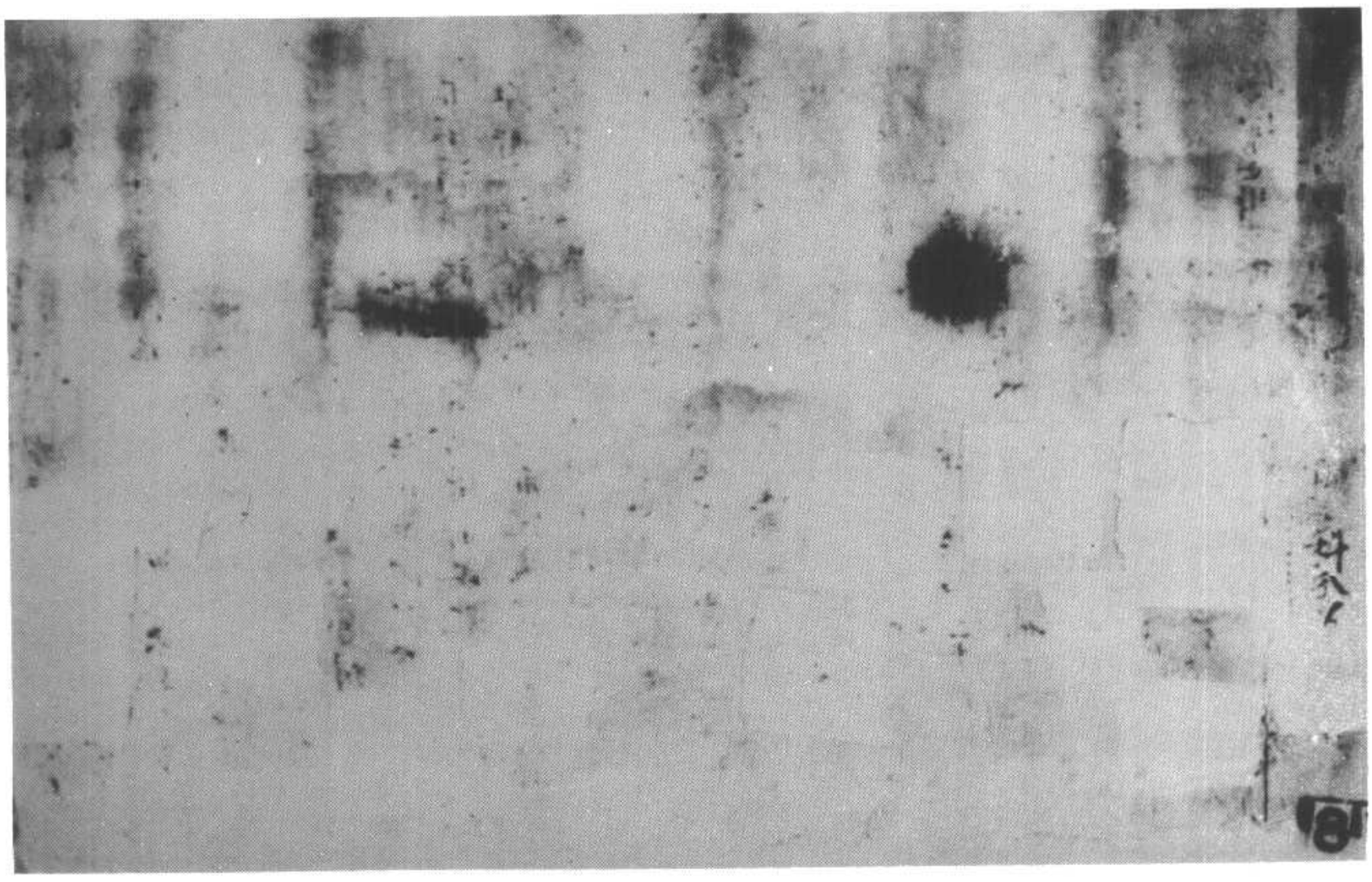


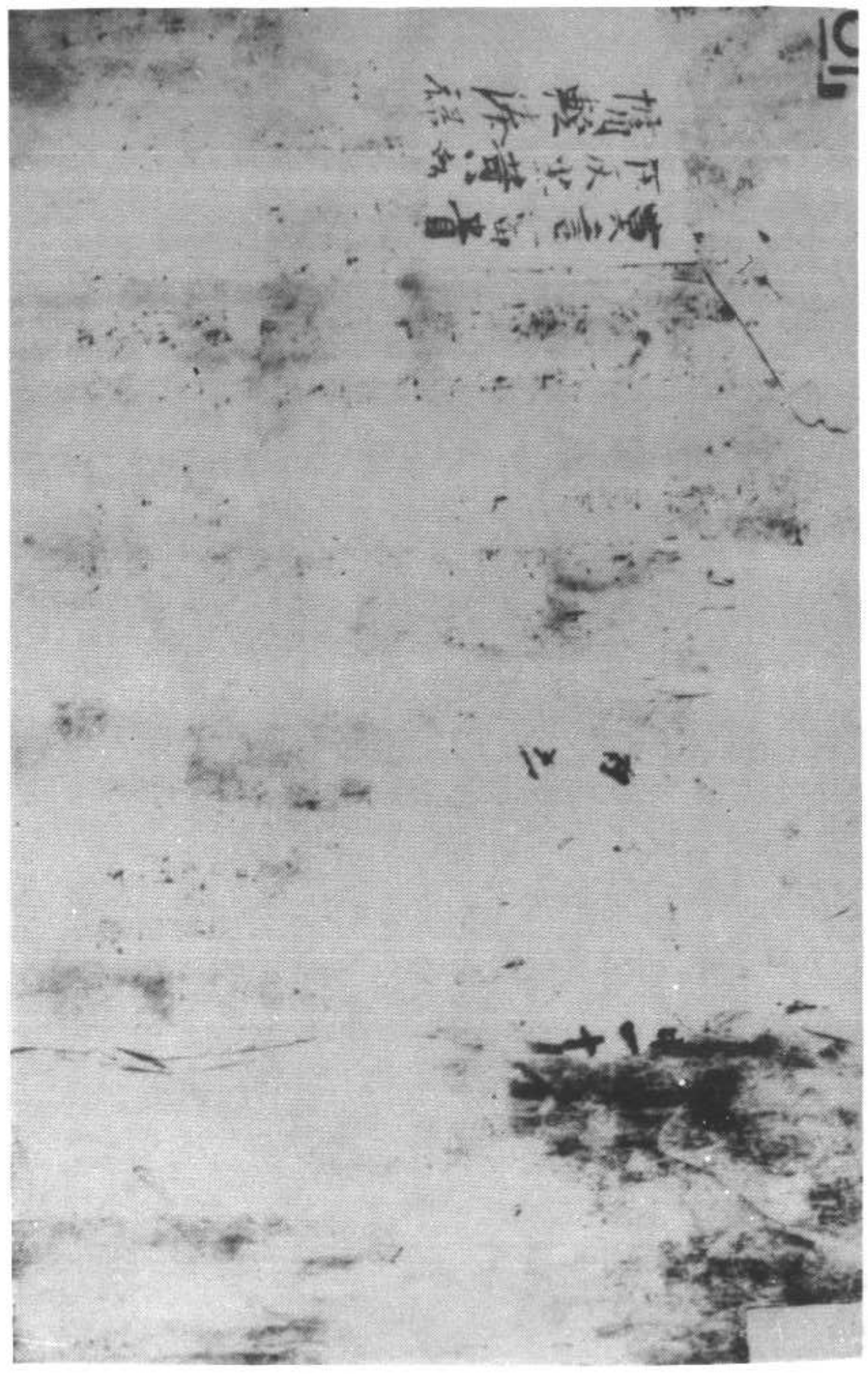


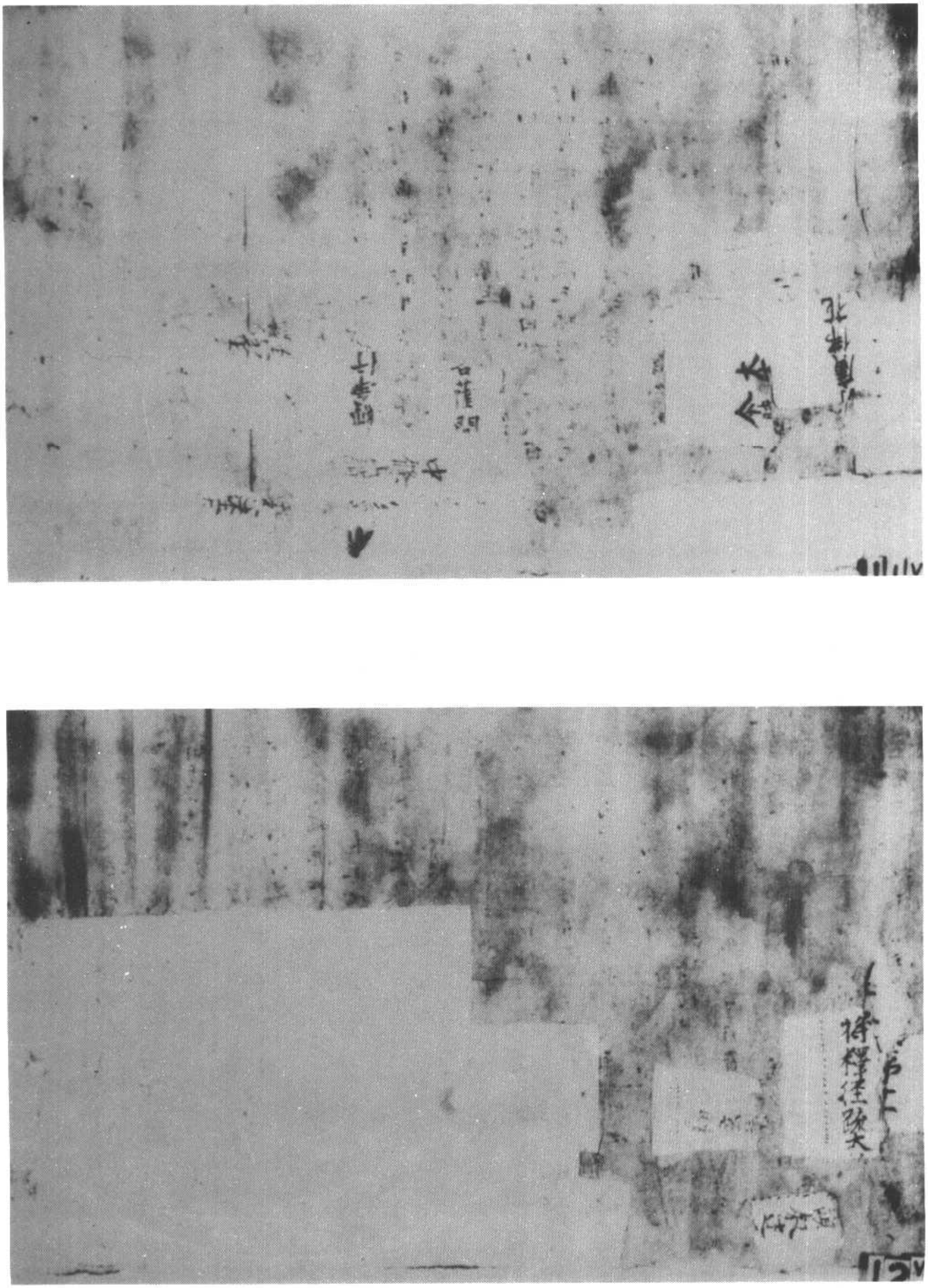


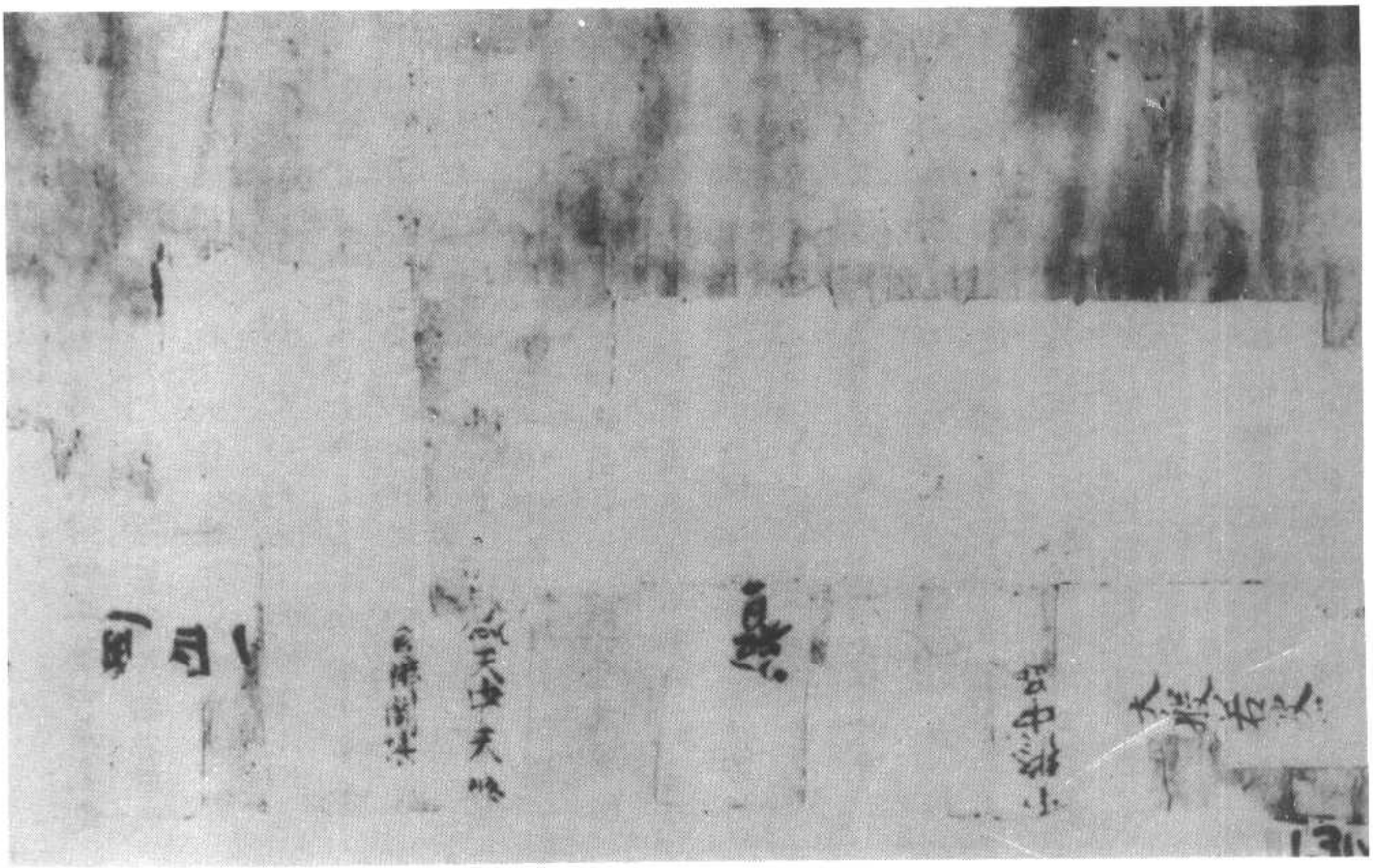


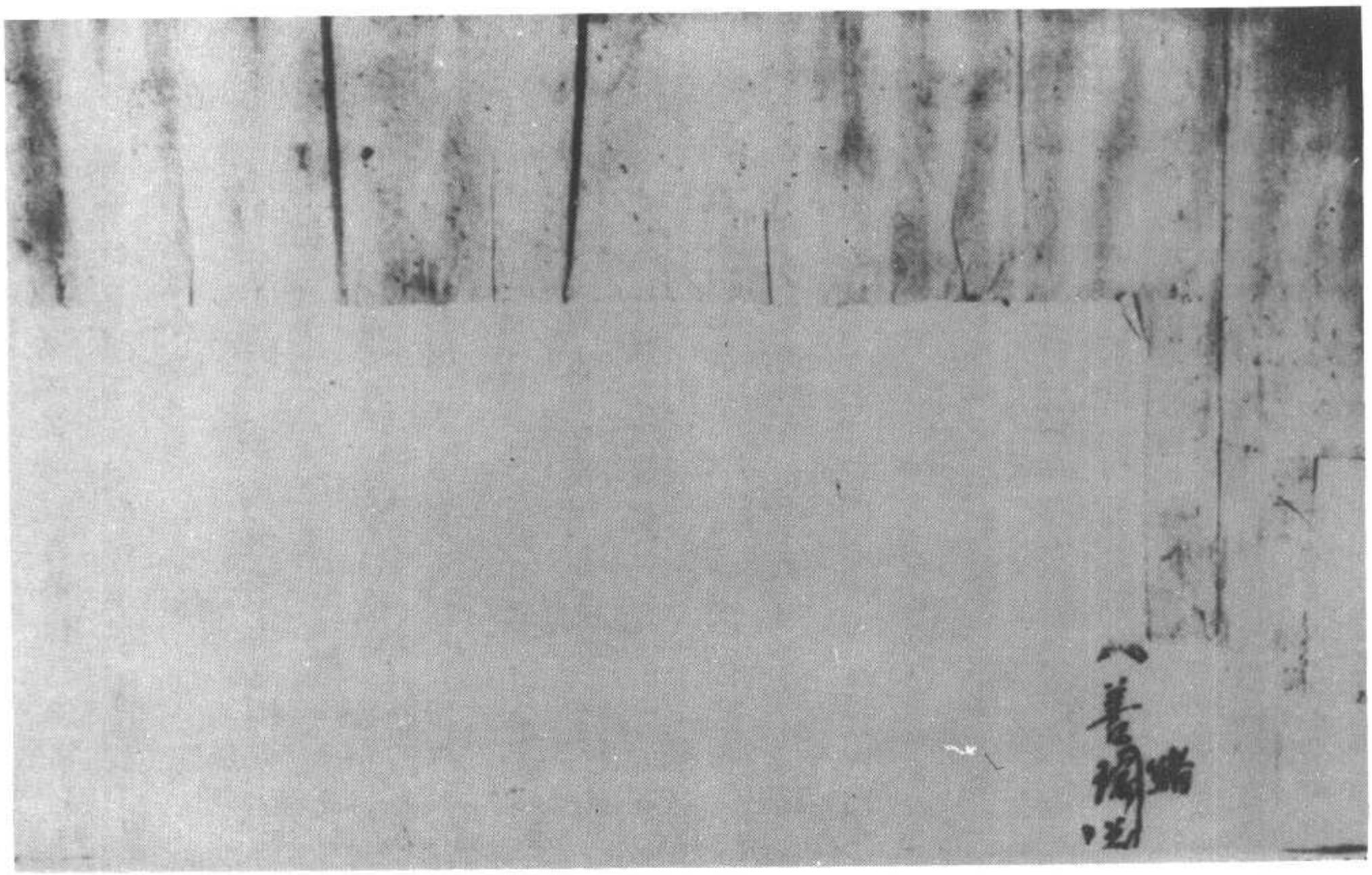




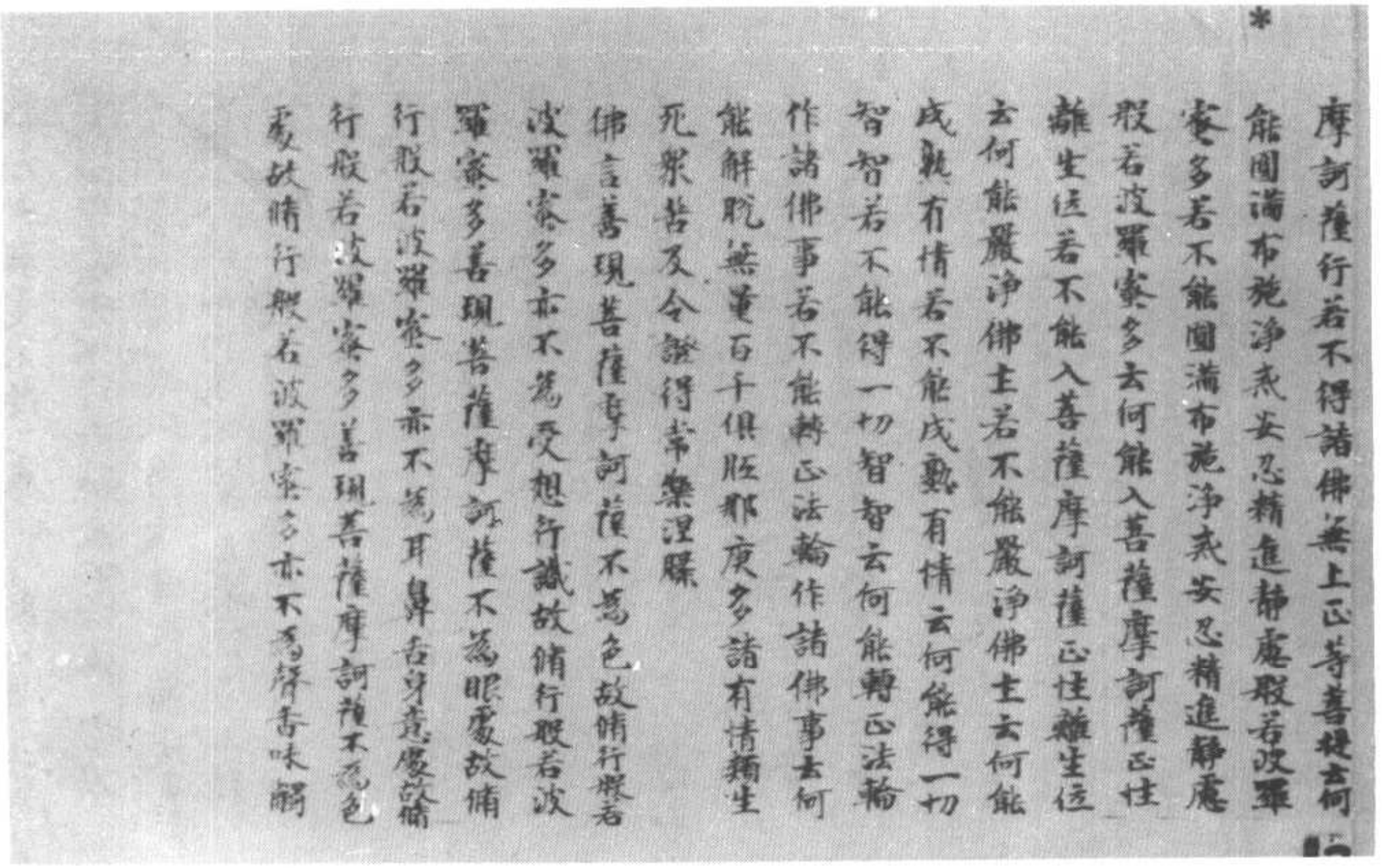


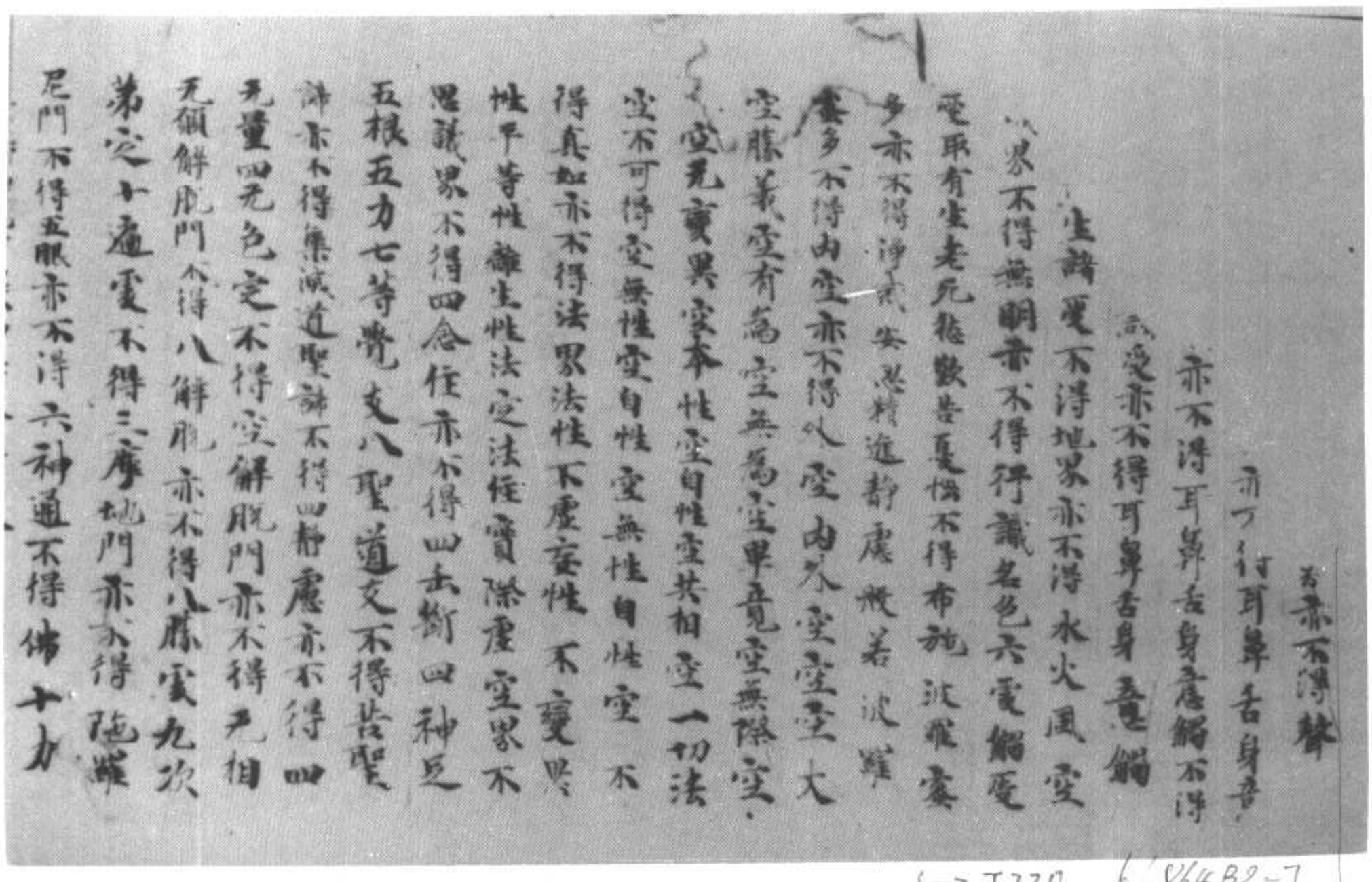






諦若不得四靜慮亦不得四無量四無色定
若不得空解脫門亦不得無相無願解脫門
若不得八解脫亦不得八勝處九次第定十
遍處若不得三摩地門亦不得陀羅尼門若
不得五眼亦不得六神通若不得佛十力亦
不得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法若不得無忘失法亦不得
恒住捨性若不得一切智亦不得道相智一
切相智若不得一來不還阿羅漢果若不得
獨覺菩提若不得一切菩薩摩訶薩行若不
行般若波羅蜜多亦不為耳鼻舌身意觸故
行般若波羅蜜多亦不為色故修行般若
波羅蜜多亦不為受想行識故修行般若
波羅蜜多亦不為眼觸故修行般若波
羅蜜多善現菩薩摩訶薩不為色無常故修
行般若波羅蜜多亦不為色苦故修行般
若波羅蜜多亦不為色無我故修行般若
波羅蜜多亦不為受想行識無常故修行般
若波羅蜜多亦不為受想行識苦故修行
般若波羅蜜多亦不為受想行識無我故
修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不為一切智故修行般
若波羅蜜多亦不為道相智一切相智故
修行般若波羅蜜多亦不為預流果故修
行般若波羅蜜多亦不為一來果故修行
般若波羅蜜多亦不為不還果故修行般
若波羅蜜多亦不為阿羅漢果故修行般
若波羅蜜多亦不為獨覺菩提故修行般
若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不為一切菩薩摩訶薩行故修
行般若波羅蜜多亦不為諸佛無上正等
菩提故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不為成熟有情
故修行般若波羅蜜多亦不為嚴淨佛土
故修行般若波羅蜜多亦不為見如來應
正等覺故修行般若波羅蜜多善現菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不為一切智
智故修行般若波羅蜜多亦不為道相智
一切相智故修行般若波羅蜜多亦不為
預流果故修行般若波羅蜜多亦不為一
來果故修行般若波羅蜜多亦不為不還
果故修行般若波羅蜜多亦不為阿羅漢
果故修行般若波羅蜜多亦不為獨覺菩
提故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不為一切菩薩摩
訶薩行故修行般若波羅蜜多亦不為諸
佛無上正等菩提故修行般若波羅蜜多
善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
為成熟有情故修行般若波羅蜜多亦不
為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多亦不
為見如來應正等覺故修行般若波羅蜜
多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不為一切智智故修行般若波羅蜜多亦
不為道相智一切相智故修行般若波羅
蜜多亦不為預流果故修行般若波羅蜜
多亦不為一來果故修行般若波羅蜜多
亦不為不還果故修行般若波羅蜜多亦
不為阿羅漢果故修行般若波羅蜜多亦
不為獨覺菩提故修行般若波羅蜜多善
現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為
一切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜
多亦不為諸佛無上正等菩提故修行般
若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不為成熟有情故修行般若波
羅蜜多亦不為嚴淨佛土故修行般若波
羅蜜多亦不為見如來應正等覺故修行
般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不為一切智智故修行般若
波羅蜜多亦不為道相智一切相智故修
行般若波羅蜜多亦不為預流果故修行
般若波羅蜜多亦不為一來果故修行般
若波羅蜜多亦不為不還果故修行般若
波羅蜜多亦不為阿羅漢果故修行般若
波羅蜜多亦不為獨覺菩提故修行般若
波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不為一切菩薩摩訶薩行故修行
般若波羅蜜多亦不為諸佛無上正等菩
提故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不為成熟有情故
修行般若波羅蜜多亦不為嚴淨佛土故
修行般若波羅蜜多亦不為見如來應正
等覺故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不為一切智智
故修行般若波羅蜜多亦不為道相智一
切相智故修行般若波羅蜜多亦不為預
流果故修行般若波羅蜜多亦不為一來
果故修行般若波羅蜜多亦不為不還果
故修行般若波羅蜜多亦不為阿羅漢果
故修行般若波羅蜜多亦不為獨覺菩提
故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不為一切菩薩摩訶
薩行故修行般若波羅蜜多亦不為諸佛
無上正等菩提故修行般若波羅蜜多善
現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為
成熟有情故修行般若波羅蜜多亦不為
嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多亦不為
見如來應正等覺故修行般若波羅蜜多
善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
為一切智智故修行般若波羅蜜多亦不
為道相智一切相智故修行般若波羅蜜
多亦不為預流果故修行般若波羅蜜多
亦不為一來果故修行般若波羅蜜多亦
不為不還果故修行般若波羅蜜多亦不
為阿羅漢果故修行般若波羅蜜多亦不
為獨覺菩提故修行般若波羅蜜多善現
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為一
切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多
亦不為諸佛無上正等菩提故修行般若
波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不為成熟有情故修行般若波羅
蜜多亦不為嚴淨佛土故修行般若波羅
蜜多亦不為見如來應正等覺故修行般
若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不為一切智智故修行般若波
羅蜜多亦不為道相智一切相智故修行
般若波羅蜜多亦不為預流果故修行般
若波羅蜜多亦不為一來果故修行般若
波羅蜜多亦不為不還果故修行般若波
羅蜜多亦不為阿羅漢果故修行般若波
羅蜜多亦不為獨覺菩提故修行般若波
羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不為一切菩薩摩訶薩行故修行般
若波羅蜜多亦不為諸佛無上正等菩提
故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不為成熟有情故修
行般若波羅蜜多亦不為嚴淨佛土故修
行般若波羅蜜多亦不為見如來應正等
覺故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不為一切智智故
修行般若波羅蜜多亦不為道相智一切
相智故修行般若波羅蜜多亦不為預流
果故修行般若波羅蜜多亦不為一來果
故修行般若波羅蜜多亦不為不還果故
修行般若波羅蜜多亦不為阿羅漢果故
修行般若波羅蜜多亦不為獨覺菩提故
修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不為一切菩薩摩訶薩
行故修行般若波羅蜜多亦不為諸佛無
上正等菩提故修行般若波羅蜜多善現
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為成
熟有情故修行般若波羅蜜多亦不為嚴
淨佛土故修行般若波羅蜜多亦不為見
如來應正等覺故修行般若波羅蜜多善
現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為
一切智智故修行般若波羅蜜多亦不為
道相智一切相智故修行般若波羅蜜多
亦不為預流果故修行般若波羅蜜多亦
不為一來果故修行般若波羅蜜多亦不
為不還果故修行般若波羅蜜多亦不為
阿羅漢果故修行般若波羅蜜多亦不為
獨覺菩提故修行般若波羅蜜多善現菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為一切
菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多亦
不為諸佛無上正等菩提故修行般若波
羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不為成熟有情故修行般若波羅蜜
多亦不為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜
多亦不為見如來應正等覺故修行般若
波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不為一切智智故修行般若波羅
蜜多亦不為道相智一切相智故修行般
若波羅蜜多亦不為預流果故修行般若
波羅蜜多亦不為一來果故修行般若波
羅蜜多亦不為不還果故修行般若波羅
蜜多亦不為阿羅漢果故修行般若波羅
蜜多亦不為獨覺菩提故修行般若波羅
蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不為一切菩薩摩訶薩行故修行般若
波羅蜜多亦不為諸佛無上正等菩提故
修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不為成熟有情故修行
般若波羅蜜多亦不為嚴淨佛土故修行
般若波羅蜜多亦不為見如來應正等覺
故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不為一切智智故修
行般若波羅蜜多亦不為道相智一切相
智故修行般若波羅蜜多亦不為預流果
故修行般若波羅蜜多亦不為一來果故
修行般若波羅蜜多亦不為不還果故修
行般若波羅蜜多亦不為阿羅漢果故修
行般若波羅蜜多亦不為獨覺菩提故修
行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不為一切菩薩摩訶薩行
故修行般若波羅蜜多亦不為諸佛無上
正等菩提故修行般若波羅蜜多善現菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為成熟
有情故修行般若波羅蜜多亦不為嚴淨
佛土故修行般若波羅蜜多亦不為見如
來應正等覺故修行般若波羅蜜多善現
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為一
切智智故修行般若波羅蜜多亦不為道
相智一切相智故修行般若波羅蜜多亦
不為預流果故修行般若波羅蜜多亦不
為一來果故修行般若波羅蜜多亦不為
不還果故修行般若波羅蜜多亦不為阿
羅漢果故修行般若波羅蜜多亦不為獨
覺菩提故修行般若波羅蜜多善現菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不為一切菩
薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多亦不
為諸佛無上正等菩提故修行般若波羅
蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不為成熟有情故修行般若波羅蜜多
亦不為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多
亦不為見如來應正等覺故修行般若波
羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不為一切智智故修行般若波羅蜜
多亦不為道相智一切相智故修行般若
波羅蜜多亦不為預流果故修行般若波
羅蜜多亦不為一來果故修行般若波羅
蜜多亦不為不還果故修行般若波羅蜜
多亦不為阿羅漢果故修行般若波羅蜜
多亦不為獨覺菩提故修行般若波羅蜜
多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不為一切菩薩摩訶薩行故修行般若波
羅蜜多亦不為諸佛無上正等菩提故修
行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不為成熟有情故修行般
若波羅蜜多亦不為嚴淨佛土故修行般
若波羅蜜多亦不為見如來應正等覺故
修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不為一切智智故修行
般若波羅蜜多亦不為道相智一切相智
故修行般若波羅蜜多亦不為預流果故
修行般若波羅蜜多亦不為一來果故修
行般若波羅蜜多亦不為不還果故修行
般若波羅蜜多亦不為阿羅漢果故修行
般若波羅蜜多亦不為獨覺菩提故修行
般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不為一切菩薩摩訶薩行故
修行般若波羅蜜多亦不為諸佛無上正
等菩提故修行般若波羅蜜多善現菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不為成熟有
情故修行般若波羅蜜多亦不為嚴淨佛
土故修行般若波羅蜜多亦不為見如來
應正等覺故修行般若波羅蜜多善現菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為一切
智智故修行般若波羅蜜多亦不為道相
智一切相智故修行般若波羅蜜多亦不
為預流果故修行般若波羅蜜多亦不為
一來果故修行般若波羅蜜多亦不為不
還果故修行般若波羅蜜多亦不為阿羅
漢果故修行般若波羅蜜多亦不為獨覺
菩提故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不為一切菩薩
摩訶薩行故修行般若波羅蜜多亦不為
諸佛無上正等菩提故修行般若波羅蜜
多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不為成熟有情故修行般若波羅蜜多亦
不為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多亦
不為見如來應正等覺故修行般若波羅
蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不為一切智智故修行般若波羅蜜多
亦不為道相智一切相智故修行般若波
羅蜜多亦不為預流果故修行般若波羅
蜜多亦不為一來果故修行般若波羅蜜
多亦不為不還果故修行般若波羅蜜多
亦不為阿羅漢果故修行般若波羅蜜多
亦不為獨覺菩提故修行般若波羅蜜多
善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
為一切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅
蜜多亦不為諸佛無上正等菩提故修行
般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不為成熟有情故修行般若
波羅蜜多亦不為嚴淨佛土故修行般若
波羅蜜多亦不為見如來應正等覺故修
行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不為一切智智故修行般
若波羅蜜多亦不為道相智一切相智故
修行般若波羅蜜多亦不為預流果故修
行般若波羅蜜多亦不為一來果故修行
般若波羅蜜多亦不為不還果故修行般
若波羅蜜多亦不為阿羅漢果故修行般
若波羅蜜多亦不為獨覺菩提故修行般
若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不為一切菩薩摩訶薩行故修
行般若波羅蜜多亦不為諸佛無上正等
菩提故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不為成熟有情
故修行般若波羅蜜多亦不為嚴淨佛土
故修行般若波羅蜜多亦不為見如來應
正等覺故修行般若波羅蜜多善現菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不為一切智
智故修行般若波羅蜜多亦不為道相智
一切相智故修行般若波羅蜜多亦不為
預流果故修行般若波羅蜜多亦不為一
來果故修行般若波羅蜜多亦不為不還
果故修行般若波羅蜜多亦不為阿羅漢
果故修行般若波羅蜜多亦不為獨覺菩
提故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不為一切菩薩摩
訶薩行故修行般若波羅蜜多亦不為諸
佛無上正等菩提故修行般若波羅蜜多
善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
為成熟有情故修行般若波羅蜜多亦不
為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多亦不
為見如來應正等覺故修行般若波羅蜜
多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不為一切智智故修行般若波羅蜜多亦
不為道相智一切相智故修行般若波羅
蜜多亦不為預流果故修行般若波羅蜜
多亦不為一來果故修行般若波羅蜜多
亦不為不還果故修行般若波羅蜜多亦
不為阿羅漢果故修行般若波羅蜜多亦
不為獨覺菩提故修行般若波羅蜜多善
現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為
一切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜
多亦不為諸佛無上正等菩提故修行般
若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不為成熟有情故修行般若波
羅蜜多亦不為嚴淨佛土故修行般若波
羅蜜多亦不為見如來應正等覺故修行
般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不為一切智智故修行般若
波羅蜜多亦不為道相智一切相智故修
行般若波羅蜜多亦不為預流果故修行
般若波羅蜜多亦不為一來果故修行般
若波羅蜜多亦不為不還果故修行般若
波羅蜜多亦不為阿羅漢果故修行般若
波羅蜜多亦不為獨覺菩提故修行般若
波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不為一切菩薩摩訶薩行故修行
般若波羅蜜多亦不為諸佛無上正等菩
提故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不為成熟有情故
修行般若波羅蜜多亦不為嚴淨佛土故
修行般若波羅蜜多亦不為見如來應正
等覺故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不為一切智智
故修行般若波羅蜜多亦不為道相智一
切相智故修行般若波羅蜜多亦不為預
流果故修行般若波羅蜜多亦不為一來
果故修行般若波羅蜜多亦不為不還果
故修行般若波羅蜜多亦不為阿羅漢果
故修行般若波羅蜜多亦不為獨覺菩提
故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不為一切菩薩摩訶
薩行故修行般若波羅蜜多亦不為諸佛
無上正等菩提故修行般若波羅蜜多善
現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為
成熟有情故修行般若波羅蜜多亦不為
嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多亦不為
見如來應正等覺故修行般若波羅蜜多
善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
為一切智智故修行般若波羅蜜多亦不
為道相智一切相智故修行般若波羅蜜
多亦不為預流果故修行般若波羅蜜多
亦不為一來果故修行般若波羅蜜多亦
不為不還果故修行般若波羅蜜多亦不
為阿羅漢果故修行般若波羅蜜多亦不
為獨覺菩提故修行般若波羅蜜多善現
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為一
切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多
亦不為諸佛無上正等菩提故修行般若
波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不為成熟有情故修行般若波羅
蜜多亦不為嚴淨佛土故修行般若波羅
蜜多亦不為見如來應正等覺故修行般
若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不為一切智智故修行般若波
羅蜜多亦不為道相智一切相智故修行
般若波羅蜜多亦不為預流果故修行般
若波羅蜜多亦不為一來果故修行般若
波羅蜜多亦不為不還果故修行般若波
羅蜜多亦不為阿羅漢果故修行般若波
羅蜜多亦不為獨覺菩提故修行般若波
羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不為一切菩薩摩訶薩行故修行般
若波羅蜜多亦不為諸佛無上正等菩提
故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不為成熟有情故修
行般若波羅蜜多亦不為嚴淨佛土故修
行般若波羅蜜多亦不為見如來應正等
覺故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不為一切智智故
修行般若波羅蜜多亦不為道相智一切
相智故修行般若波羅蜜多亦不為預流
果故修行般若波羅蜜多亦不為一來果
故修行般若波羅蜜多亦不為不還果故
修行般若波羅蜜多亦不為阿羅漢果故
修行般若波羅蜜多亦不為獨覺菩提故
修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不為一切菩薩摩訶薩
行故修行般若波羅蜜多亦不為諸佛無
上正等菩提故修行般若波羅蜜多善現
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為成
熟有情故修行般若波羅蜜多亦不為嚴
淨佛土故修行般若波羅蜜多亦不為見
如來應正等覺故修行般若波羅蜜多善
現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為
一切智智故修行般若波羅蜜多亦不為
道相智一切相智故修行般若波羅蜜多
亦不為預流果故修行般若波羅蜜多亦
不為一來果故修行般若波羅蜜多亦不
為不還果故修行般若波羅蜜多亦不為
阿羅漢果故修行般若波羅蜜多亦不為
獨覺菩提故修行般若波羅蜜多善現菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為一切
菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多亦
不為諸佛無上正等菩提故修行般若波
羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不為成熟有情故修行般若波羅蜜
多亦不為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜
多亦不為見如來應正等覺故修行般若
波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不為一切智智故修行般若波羅
蜜多亦不為道相智一切相智故修行般
若波羅蜜多亦不為預流果故修行般若
波羅蜜多亦不為一來果故修行般若波
羅蜜多亦不為不還果故修行般若波羅
蜜多亦不為阿羅漢果故修行般若波羅
蜜多亦不為獨覺菩提故修行般若波羅
蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不為一切菩薩摩訶薩行故修行般若
波羅蜜多亦不為諸佛無上正等菩提故
修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不為成熟有情故修行
般若波羅蜜多亦不為嚴淨佛土故修行
般若波羅蜜多亦不為見如來應正等覺
故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不為一切智智故修
行般若波羅蜜多亦不為道相智一切相
智故修行般若波羅蜜多亦不為預流果
故修行般若波羅蜜多亦不為一來果故
修行般若波羅蜜多亦不為不還果故修
行般若波羅蜜多亦不為阿羅漢果故修
行般若波羅蜜多亦不為獨覺菩提故修
行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不為一切菩薩摩訶薩行
故修行般若波羅蜜多亦不為諸佛無上
正等菩提故修行般若波羅蜜多善現菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為成熟
有情故修行般若波羅蜜多亦不為嚴淨
佛土故修行般若波羅蜜多亦不為見如
來應正等覺故修行般若波羅蜜多善現
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為一
切智智故修行般若波羅蜜多亦不為道
相智一切相智故修行般若波羅蜜多亦
不為預流果故修行般若波羅蜜多亦不
為一來果故修行般若波羅蜜多亦不為
不還果故修行般若波羅蜜多亦不為阿
羅漢果故修行般若波羅蜜多亦不為獨
覺菩提故修行般若波羅蜜多善現菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不為一切菩
薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多亦不
為諸佛無上正等菩提故修行般若波羅
蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不為成熟有情故修行般若波羅蜜多
亦不為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多
亦不為見如來應正等覺故修行般若波
羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不為一切智智故修行般若波羅蜜
多亦不為道相智一切相智故修行般若
波羅蜜多亦不為預流果故修行般若波
羅蜜多亦不為一來果故修行般若波羅
蜜多亦不為不還果故修行般若波羅蜜
多亦不為阿羅漢果故修行般若波羅蜜
多亦不為獨覺菩提故修行般若波羅蜜
多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不為一切菩薩摩訶薩行故修行般若波
羅蜜多亦不為諸佛無上正等菩提故修
行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不為成熟有情故修行般
若波羅蜜多亦不為嚴淨佛土故修行般
若波羅蜜多亦不為見如來應正等覺故
修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不為一切智智故修行
般若波羅蜜多亦不為道相智一切相智
故修行般若波羅蜜多亦不為預流果故
修行般若波羅蜜多亦不為一來果故修
行般若波羅蜜多亦不為不還果故修行
般若波羅蜜多亦不為阿羅漢果故修行
般若波羅蜜多亦不為獨覺菩提故修行
般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不為一切菩薩摩訶薩行故
修行般若波羅蜜多亦不為諸佛無上正
等菩提故修行般若波羅蜜多善現菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不為成熟有
情故修行般若波羅蜜多亦不為嚴淨佛
土故修行般若波羅蜜多亦不為見如來
應正等覺故修行般若波羅蜜多善現菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為一切
智智故修行般若波羅蜜多亦不為道相
智一切相智故修行般若波羅蜜多亦不
為預流果故修行般若波羅蜜多亦不為
一來果故修行般若波羅蜜多亦不為不
還果故修行般若波羅蜜多亦不為阿羅
漢果故修行般若波羅蜜多亦不為獨覺
菩提故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不為一切菩薩
摩訶薩行故修行般若波羅蜜多亦不為
諸佛無上正等菩提故修行般若波羅蜜
多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不為成熟有情故修行般若波羅蜜多亦
不為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多亦
不為見如來應正等覺故修行般若波羅
蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不為一切智智故修行般若波羅蜜多
亦不為道相智一切相智故修行般若波
羅蜜多亦不為預流果故修行般若波羅
蜜多亦不為一來果故修行般若波羅蜜
多亦不為不還果故修行般若波羅蜜多
亦不為阿羅漢果故修行般若波羅蜜多
亦不為獨覺菩提故修行般若波羅蜜多
善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
為一切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅
蜜多亦不為諸佛無上正等菩提故修行
般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不為成熟有情故修行般若
波羅蜜多亦不為嚴淨佛土故修行般若
波羅蜜多亦不為見如來應正等覺故修
行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不為一切智智故修行般
若波羅蜜多亦不為道相智一切相智故
修行般若波羅蜜多亦不為預流果故修
行般若波羅蜜多亦不為一來果故修行
般若波羅蜜多亦不為不還果故修行般
若波羅蜜多亦不為阿羅漢果故修行般
若波羅蜜多亦不為獨覺菩提故修行般
若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不為一切菩薩摩訶薩行故修
行般若波羅蜜多亦不為諸佛無上正等
菩提故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不為成熟有情
故修行般若波羅蜜多亦不為嚴淨佛土
故修行般若波羅蜜多亦不為見如來應
正等覺故修行般若波羅蜜多善現菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不為一切智
智故修行般若波羅蜜多亦不為道相智
一切相智故修行般若波羅蜜多亦不為
預流果故修行般若波羅蜜多亦不為一
來果故修行般若波羅蜜多亦不為不還
果故修行般若波羅蜜多亦不為阿羅漢
果故修行般若波羅蜜多亦不為獨覺菩
提故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不為一切菩薩摩
訶薩行故修行般若波羅蜜多亦不為諸
佛無上正等菩提故修行般若波羅蜜多
善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
為成熟有情故修行般若波羅蜜多亦不
為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多亦不
為見如來應正等覺故修行般若波羅蜜
多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不為一切智智故修行般若波羅蜜多亦
不為道相智一切相智故修行般若波羅
蜜多亦不為預流果故修行般若波羅蜜
多亦不為一來果故修行般若波羅蜜多
亦不為不還果故修行般若波羅蜜多亦
不為阿羅漢果故修行般若波羅蜜多亦
不為獨覺菩提故修行般若波羅蜜多善
現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為
一切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜
多亦不為諸佛無上正等菩提故修行般
若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不為成熟有情故修行般若波
羅蜜多亦不為嚴淨佛土故修行般若波
羅蜜多亦不為見如來應正等覺故修行
般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不為一切智智故修行般若
波羅蜜多亦不為道相智一切相智故修
行般若波羅蜜多亦不為預流果故修行
般若波羅蜜多亦不為一來果故修行般
若波羅蜜多亦不為不還果故修行般若
波羅蜜多亦不為阿羅漢果故修行般若
波羅蜜多亦不為獨覺菩提故修行般若
波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不為一切菩薩摩訶薩行故修行
般若波羅蜜多亦不為諸佛無上正等菩
提故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不為成熟有情故
修行般若波羅蜜多亦不為嚴淨佛土故
修行般若波羅蜜多亦不為見如來應正
等覺故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不為一切智智
故修行般若波羅蜜多亦不為道相智一
切相智故修行般若波羅蜜多亦不為預
流果故修行般若波羅蜜多亦不為一來
果故修行般若波羅蜜多亦不為不還果
故修行般若波羅蜜多亦不為阿羅漢果
故修行般若波羅蜜多亦不為獨覺菩提
故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不為一切菩薩摩訶
薩行故修行般若波羅蜜多亦不為諸佛
無上正等菩提故修行般若波羅蜜多善
現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為
成熟有情故修行般若波羅蜜多亦不為
嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多亦不為
見如來應正等覺故修行般若波羅蜜多
善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
為一切智智故修行般若波羅蜜多亦不
為道相智一切相智故修行般若波羅蜜
多亦不為預流果故修行般若波羅蜜多
亦不為一來果故修行般若波羅蜜多亦
不為不還果故修行般若波羅蜜多亦不
為阿羅漢果故修行般若波羅蜜多亦不
為獨覺菩提故修行般若波羅蜜多善現
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為一
切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多
亦不為諸佛無上正等菩提故修行般若
波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不為成熟有情故修行般若波羅
蜜多亦不為嚴淨佛土故修行般若波羅
蜜多亦不為見如來應正等覺故修行般
若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不為一切智智故修行般若波
羅蜜多亦不為道相智一切相智故修行
般若波羅蜜多亦不為預流果故修行般
若波羅蜜多亦不為一來果故修行般若
波羅蜜多亦不為不還果故修行般若波
羅蜜多亦不為阿羅漢果故修行般若波
羅蜜多亦不為獨覺菩提故修行般若波
羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不為一切菩薩摩訶薩行故修行般
若波羅蜜多亦不為諸佛無上正等菩提
故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不為成熟有情故修
行般若波羅蜜多亦不為嚴淨佛土故修
行般若波羅蜜多亦不為見如來應正等
覺故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不為一切智智故
修行般若波羅蜜多亦不為道相智一切
相智故修行般若波羅蜜多亦不為預流
果故修行般若波羅蜜多亦不為一來果
故修行般若波羅蜜多亦不為不還果故
修行般若波羅蜜多亦不為阿羅漢果故
修行般若波羅蜜多亦不為獨覺菩提故
修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不為一切菩薩摩訶薩
行故修行般若波羅蜜多亦不為諸佛無
上正等菩提故修行般若波羅蜜多善現
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為成
熟有情故修行般若波羅蜜多亦不為嚴
淨佛土故修行般若波羅蜜多亦不為見
如來應正等覺故修行般若波羅蜜多善
現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為
一切智智故修行般若波羅蜜多亦不為
道相智一切相智故修行般若波羅蜜多
亦不為預流果故修行般若波羅蜜多亦
不為一來果故修行般若波羅蜜多亦不
為不還果故修行般若波羅蜜多亦不為
阿羅漢果故修行般若波羅蜜多亦不為
獨覺菩提故修行般若波羅蜜多善現菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為一切
菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多亦
不為諸佛無上正等菩提故修行般若波
羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不為成熟有情故修行般若波羅蜜
多亦不為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜
多亦不為見如來應正等覺故修行般若
波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不為一切智智故修行般若波羅
蜜多亦不為道相智一切相智故修行般
若波羅蜜多亦不為預流果故修行般若
波羅蜜多亦不為一來果故修行般若波
羅蜜多亦不為不還果故修行般若波羅
蜜多亦不為阿羅漢果故修行般若波羅
蜜多亦不為獨覺菩提故修行般若波羅
蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不為一切菩薩摩訶薩行故修行般若
波羅蜜多亦不為諸佛無上正等菩提故
修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不為成熟有情故修行
般若波羅蜜多亦不為嚴淨佛土故修行
般若波羅蜜多亦不為見如來應正等覺
故修行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不為一切智智故修
行般若波羅蜜多亦不為道相智一切相
智故修行般若波羅蜜多亦不為預流果
故修行般若波羅蜜多亦不為一來果故
修行般若波羅蜜多亦不為不還果故修
行般若波羅蜜多亦不為阿羅漢果故修
行般若波羅蜜多亦不為獨覺菩提故修
行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不為一切菩薩摩訶薩行
故修行般若波羅蜜多亦不為諸佛無上
正等菩提故修行般若波羅蜜多善現菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為成熟
有情故修行般若波羅蜜多亦不為嚴淨
佛土故修行般若波羅蜜多亦不為見如
來應正等覺故修行般若波羅蜜多善現
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不為一
切智智故修行般若波羅蜜多亦不為道
相智一切相智故修行般若波羅蜜多亦
不為預流果故修行般若波羅蜜多亦不
為一來果故修行般若波羅蜜多亦不為
不還果故修行般若波羅蜜多亦不為阿
羅漢果故修行般若波羅蜜多亦不為獨
覺菩提故修行般若波羅蜜多善現菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不為一切菩
薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多亦不
為諸佛無上正等菩提故修行般若波羅
蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不為成熟有情故修行般若波羅蜜多
亦不為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多
亦不為見如來應正等覺故修行般若波
羅蜜多善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不為一切智智故修行般若波羅蜜
多亦不為道相智一切相智故修行般若
波羅蜜多亦不為預流果故修行般若波
羅蜜多亦不為一來果故修行般若波羅
蜜多亦不為不還果故修行般若波





S -> T220　6/864B2-7
W ->　6/868C16-18

第七遍雙不得三摩地門亦不得施設
尼門不得五眼亦不得六神通不得佛十力
亦不得四无所畏四無礙解大慈大悲
大捨十八佛不共法不得无忘失法亦不得
恒住捨性不得一切智亦不得道相智一切
相智不得一切陀羅尼門不得一來不還阿羅漢
果不得獨覺菩提不得一切菩薩摩訶薩行
行不得諸佛無上正等菩提
具壽善現白佛言世尊菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時若不得色亦不得受想行識
若不得眼界亦不得耳鼻舌身意界若不得色
處亦不得聲香味觸法處若不得眼識界亦不得
耳鼻舌身意識界若不得眼觸亦不得耳鼻舌身
意觸若不得眼觸為緣所生諸受亦不得
身意觸為緣所生諸受若不得地界亦不得
水火風空識界若不得无明亦不得行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
若不得布施波羅蜜多亦不得淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多若不得內空亦不得外
空內外空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空若不得真如亦不得法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界若不得四念住亦
不得四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支若不得苦聖諦亦不得集滅道聖
諦若不得四靜慮亦不得四无量四无色定
若不得空解脫門亦不得无相无願解脫
門若不得八解脫亦不得八勝處九次第定
十遍處若不得三摩地門亦不得陀羅尼門若
不得五眼亦不得六神通若不得佛十力亦
不得四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法若不得無忘失法亦不得
恒住捨性若不得一切智亦不得道相智一
切相智若不得預流果亦不得一來不還阿
羅漢果若不得獨覺菩提若不得一切菩薩
摩訶薩行若不得諸佛无上正等菩提云何
能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多云何能圓滿大慈大悲大喜大捨云何

能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多若不能圓滿布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多云何能入菩薩摩訶薩
正性離生位若不能入菩薩摩訶薩正性離生
位云何能嚴淨佛土若不能嚴淨佛土云何能
成就有情若不能成就有情云何能得一切
智智若不能得一切智智云何能轉正法輪
作諸佛事若不能轉正法輪作諸佛事云何
能解脫死墮百千俱胝那庾多諸有情類生
死衆苦及令證得畢竟常樂涅槃

佛言善現菩薩摩訶薩不忘色故脩行若
波羅蜜多亦不為耳鼻舌身意識界故脩
行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩不為
眼觸為緣所生諸受故脩行般若波羅蜜
多亦不為耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
故脩行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
不為地界故脩行般若波羅蜜多亦不為
水火風空識界故脩行般若波羅蜜多善現
若菩薩摩訶薩不為無明故脩行般若波羅蜜多
亦不為行識名色六處觸受愛取有生老死
憂悲苦惱故脩行般若波羅蜜多善現菩
薩摩訶薩不為布施波羅蜜多故脩行般若
波羅蜜多亦不為淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多故脩行般若波羅蜜多善現菩
薩摩訶薩不為內空故脩行般若波羅蜜多
亦不為外空內外空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空無

本性空自相空乃至無法空不可得空無
性空自性空無性自性空故脩行般若波羅蜜
多善現菩薩摩訶薩不爲真如故脩行般
若波羅蜜多亦不爲法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定性實際
虛空界不思議界故脩行般若波羅蜜多善現
菩薩摩訶薩不爲四念住故脩行般若波羅蜜
多亦不爲四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支故脩行般若波羅蜜多善現菩薩
摩訶薩不爲苦聖諦故脩行般若波羅蜜多
亦不爲集滅道聖諦故脩行般若波羅蜜
多善現菩薩摩訶薩不爲四靜慮故脩行
般若波羅蜜多亦不爲四無量四無色定故脩
行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩不爲空
解脫門故脩行般若波羅蜜多亦不爲無相
無願解脫門故脩行般若波羅蜜多善現菩
薩摩訶薩不爲一切陀羅尼門故脩行般若
波羅蜜多亦不爲五眼故脩行般若波羅蜜
多善現菩薩摩訶薩不爲六神通故脩行
般若波羅蜜多亦不爲如來十力故脩行
般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩不爲
佛十力故脩行般若波羅蜜多亦不爲四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法故脩行般若波羅蜜多善現菩薩
摩訶薩不爲无忘失法故脩行般若波羅蜜
多亦不爲恒住捨性故脩行般若波羅蜜
多善現菩薩摩訶薩不爲一切智故脩行般若
波羅蜜多亦不爲道相智一切相智故脩行
般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩不爲預
流果故脩行般若波羅蜜多亦不爲一來不
還阿羅漢果故脩行般若波羅蜜多善現菩
薩摩訶薩不爲獨覺菩提故脩行般若波羅
蜜多善現菩薩摩訶薩不爲一切菩薩摩訶
薩行故脩行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶
薩不爲諸佛无上正等菩提故脩行般若波
羅蜜多

具壽善現白佛言世尊菩薩摩訶薩爲何義
故脩行般若波羅蜜多佛言善現菩薩摩訶
薩見行般若波羅蜜多亦不爲脫離老
門故脩行般若波羅蜜多乃至不爲脫離憂
悲苦惱故脩行般若波羅蜜多善現菩薩摩訶
薩

故脩行般若波羅蜜多佛言善薩摩訶
薩无所為故脩行般若波羅蜜多亦
現一切法无所為无所作般若波羅蜜多亦
无所為无所作殷若无上正等菩提亦無所為无
所作菩薩摩訶薩亦无所為无所作如是
善現菩薩摩訶薩應以无所為无所作而為
方便脩行般若波羅蜜多具壽善現白佛言
世尊若一切法畢竟无所有為无所作不應故云
何說名般若波羅蜜多具壽善現有
言善現非无所為无所作法不可得故有所作
言善現非无所為无所作法不可得要有
所為有所作法故云何不可得何以者何善現
諸異生執著色即是空空即是色受想行識
執著眼處亦執著耳鼻舌身意處亦執著色處
亦執著眼界亦執著耳鼻舌身意界執
著眼觸亦執著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
執著地界亦執著水火風空識界執
著无明亦執著行識名色六處觸受取有生
老死愁歎苦憂惱執著布施波羅蜜多亦

執著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
執著內空亦執著外空內外空空大空勝義
空有為空无為空畢竟空无際空散空无變
異空本性空自相空共相空一切法空不可得
空无性空自性空无性自性空執著真如
亦執著法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定住實際虛空界不思議界
執著四念住亦執著四正斷四足五根五力
七等覺支八聖道支執著苦聖諦亦執著
集滅道聖諦執著四靜慮亦執著四无量四
无色定執著空解脫門亦執著無相无願解
脫門執著八解脫亦執著八勝處九次第定
十遍處執著三摩地門亦執著陀羅尼門執
著五眼亦執著六神通執著佛十力亦執著
四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法執著无忘失法亦執著恒住捨
性執著一切智亦執著道相智一切相智執
著預流果亦執著一來果不還阿羅漢果執
著獨覺菩提執著一切菩薩摩訶薩行執著
善現是諸惡支无關異生由執著故令色等

善現是諸惡天先聞異生由執著故令色得
色念受想行識得受想行識念眼變得眼變
念耳鼻舌身意變得耳鼻舌身意變念色
變得色變念聲香味觸法變得聲香味觸法
變得眼識界念耳變得耳識界念鼻變得鼻
識界念舌變得舌識界念身變得身識界念
意變得意識界念眼觸為緣所生諸受變得
眼觸為緣所生諸受念地界變得地界念水
火風空識界變得水火風空識界念无明
變得无明念行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱得行乃至老死愁歎苦憂惱念布
施波羅蜜多得布施波羅蜜多念淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多得淨戒乃至般若
波羅蜜多念內空得內空念外空內外空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空无際
空散空无變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空无性空自性空

一切法空不可得空无性空自性空无性自性空
得外空乃至无性自性空念真如得真如
念法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界得法
界乃至不思議界念苦聖諦得苦聖諦念集
滅道聖諦得集滅道聖諦念四念住得四念
住念四正斷得四正斷根五力七等覺支八聖
道支得四正斷乃至八聖道支念四靜慮
得四靜慮念四无量四无色定得四无量四
无色定念八解脫得八解脫念八勝處九次
第定十遍處得八勝處九次第定十遍處念
一切三摩地門得一切三摩地門念一切陀羅
尼門得一切陀羅尼門念空解脫門得空解
脫門念无相无願解脫門得无相无願解
脫門念五眼得五眼念六神通得六神通念佛
十力得佛十力念四无所畏四无礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法得四無
畏乃至十八佛不共法念無忘失法得無忘失法
念恒住捨性得恒住捨性念一切智得
一切智念道相智一切相智得道相智一切

一切智念道相智一切相智得道相智一切
相智念預流果得預流果念一來不還阿羅
漢果得一來不還阿羅漢果念獨覺菩提得
獨覺菩提念一切菩薩摩訶薩行念諸佛無
上正等菩提
善現是諸菩薩大無聞異生作如是念色實可
得受想行識實可得我當決定證得無上
正等菩提脫諸有情生死衆苦令猴究竟常
樂涅槃眼衆實可得可與舌身意衆實可
得我當決定證得無上正等菩提脫諸有情
生死衆苦令猴究竟常樂涅槃耳鼻舌身意衆實
可得我當決定證得無上正等菩提脫諸有情
生死衆苦令猴究竟常樂涅槃色衆實可得
聲香味觸法衆實可得我當決定證得無
上正等菩提脫諸有情生死衆苦令猴究竟
常樂涅槃無明實可得行識名色六處觸受
愛取有生老死憂悲苦惱亦實可得我當
決定證得無上正等菩提脫諸有情生死衆
苦令猴究竟常樂涅槃布施波羅蜜多實可
得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦實
可得我當決定證得無上正等菩提脫諸有
情生死衆苦令猴究竟常樂涅槃內空實可
得外空內外空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空

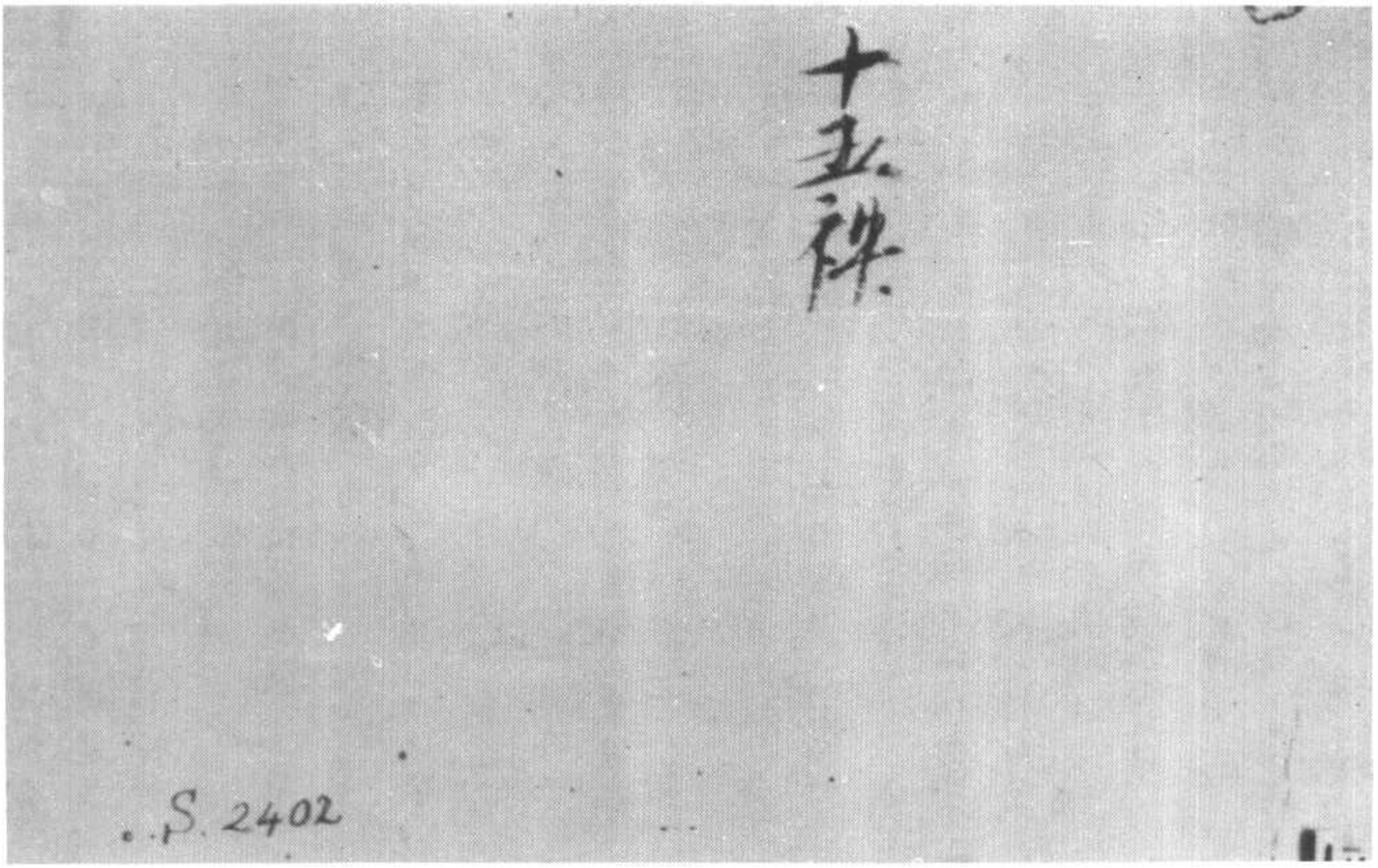
善提實可得或當決定無得無上正等善提
脫諸有情生死衆苦令得究竟常樂涅槃一
切菩薩摩訶薩行實可得或當決定無得無
上正等善提脫諸有情生死衆苦令得究竟
常樂涅槃諸佛無上正等善提實可得或當
決定無得無上正等善提脫諸有情生死衆
苦令得究竟常樂涅槃是故善現佛以五眼
不可得亦不可說何以故善現佛以五眼
不可得亦不可說非行識亦不可得亦不可
說非無明乃至非老死亦不可得亦不可說
非無明盡乃至非老死盡亦不可得亦不可
說非苦集滅道亦不可得亦不可說非智亦
不可得亦不可說非得亦不可得亦不可說
何以故善現一切法不可得故

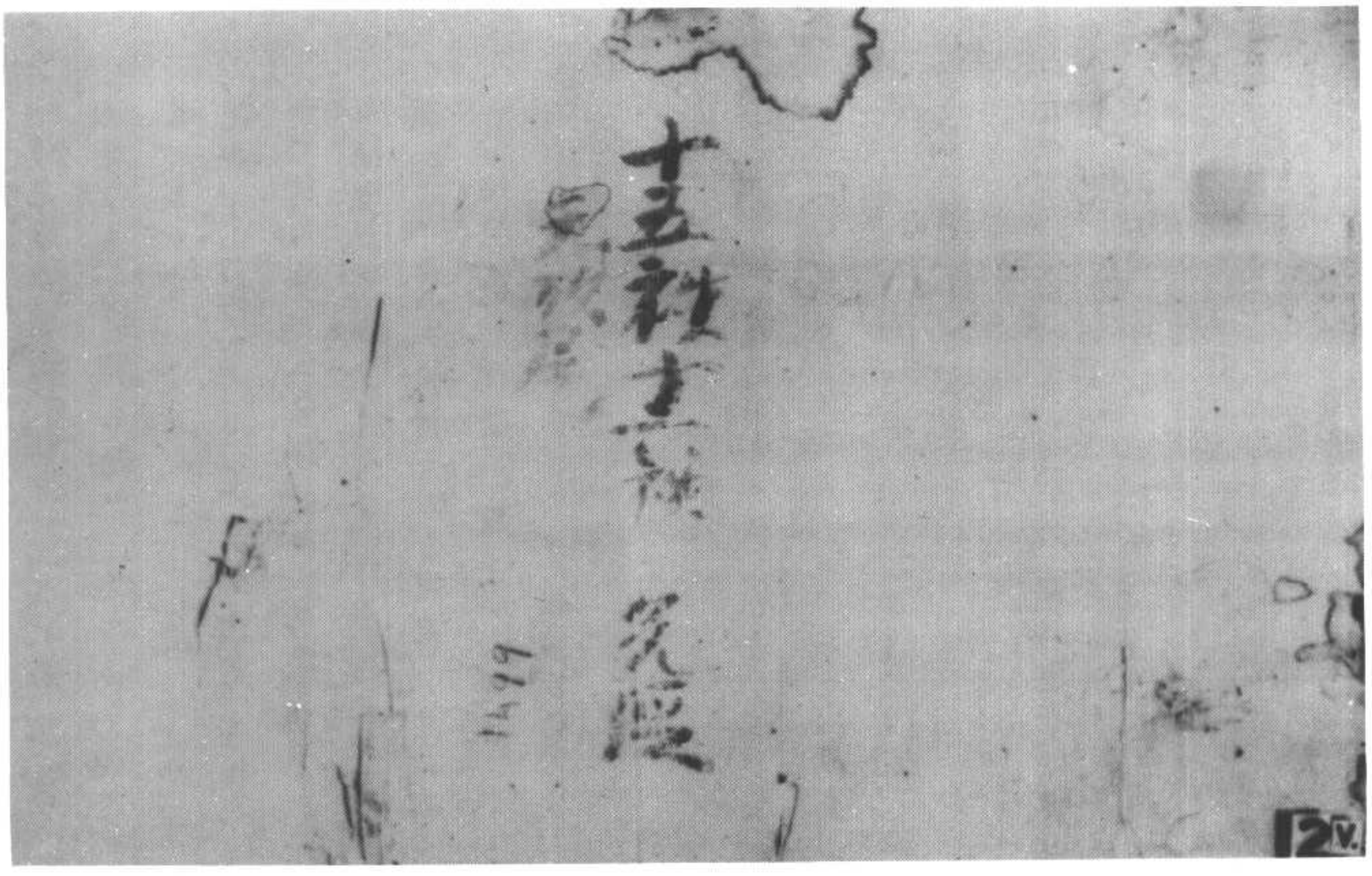
* 善現白佛言世尊甚深般若波羅蜜多
眼不可得亦不可說非色眼不可得亦不可
說非受想行識眼不可得亦不可說非耳鼻
舌身意眼不可得亦不可說非色不可得亦
不可說非聲香味觸法不可得亦不可說非
眼界乃至非意識界亦不可得亦不可說非
無明界乃至非老死界亦不可得亦不可說
非無明盡界乃至非老死盡界亦不可得亦
不可說非苦集滅道聖諦亦不可得亦不可
說非智亦不可得亦不可說非得亦不可得
亦不可說何以故善現一切法不可得故

善現白佛言世尊甚深般若波羅蜜多
非眼界亦不可得亦不可說非色界乃至非
意識界亦不可得亦不可說非眼觸亦不可
得亦不可說非耳鼻舌身意觸亦不可得亦
不可說非眼觸為緣所生諸受亦不可得亦
不可說非耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦
不可得亦不可說非地界亦不可得亦不可
說非水火風空識界亦不可得亦不可說非
布施波羅蜜多亦不可得亦不可說非淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不可得亦
不可說非內空乃至非無性自性空亦不可
得亦不可說非真如乃至非不思議界亦不
可得亦不可說非苦聖諦亦不可得亦不可
說非集滅道聖諦亦不可得亦不可說非四
靜慮亦不可得亦不可說非四無量四無色
定亦不可得亦不可說非八解脫亦不可得
亦不可說非八勝處亦不可得亦不可說非
九次第定亦不可得亦不可說非十遍處亦
不可得亦不可說非三摩地門亦不可得亦
不可說非陀羅尼門亦不可得亦不可說非
五眼亦不可得亦不可說非六神通亦不可
得亦不可說非佛十力亦不可得亦不可說
非四無所畏四無礙解亦不可得亦不可說
非大慈大悲大喜大捨亦不可得亦不可說
非十八佛不共法亦不可得亦不可說非無
忘失法亦不可得亦不可說非恒住捨性亦
不可得亦不可說非一切智亦不可得亦不
可說非道相智一切相智亦不可得亦不可
說非一切陀羅尼門亦不可得亦不可說非
一切三摩地門亦不可得亦不可說非預流
果亦不可得亦不可說非一來不還阿羅漢
果亦不可得亦不可說非獨覺菩提亦不可
得亦不可說非一切菩薩摩訶薩行亦不可
得亦不可說非如來應正等覺亦不可得亦
不可說非無上正等善提亦不可得亦不可
說何以故善現一切法不可得故

無無有是衰善現佛以五眼於無眼而不可
得求行深名色六衰觸受愛取有生老死愁
歎苦莫從求而不可得亦不有決定若得無上
正等菩提及脫有情生死衰者今復究竟常
樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求布施波
羅蜜多而不可得於淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多亦不可得若有決定當得無
上正等菩提及脫有情生死衰者今復究竟
常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求內空
而不可得求外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無
變本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空而不可得
若有決定當得無上正等菩提及脫有情生
死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現
佛以五眼求四靜慮而不可得求四無量四無色定亦而不可得
若有決定當得無上正等菩提及脫有情生
死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現
佛以五眼求一切陀羅尼門而不可得求一
切三摩地門亦而不可得若有決定當得無
上正等菩提及脫有情生死衰者今復究竟
常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求五
眼而不可得求六神通亦而不可得若有
決定當得無上正等菩提及脫有情生死
衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現
佛以五眼求佛十力而不可得求四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨而不可得
若有決定當得無上正等菩提及脫有情生
死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現
佛以五眼求佛十八佛不共法而不可得
求八解脫而不可得求八勝處九次第定十
遍處亦而不可得若有決定當得無上正等
菩提及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅
槃無有是衰善現佛以五眼求預流果而
不可得求一來不還阿羅漢果而不可得
若有決定當得無上正等菩提及脫有情生
死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現
佛以五眼求獨覺菩提而不可得求菩薩
摩訶薩行而不可得若有決定當得無上
正等菩提及脫有情生死衰者今復究竟
常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求如
來應正等覺而不可得求無忘失法恒住
捨性而不可得若有決定當得無上正等
菩提及脫有情生死衰者今復究竟常樂
涅槃無有是衰善現佛以五眼求一切智
道相智一切相智而不可得求大慈大悲
大喜大捨而不可得若有決定當得無上
正等菩提及脫有情生死衰者今復究竟
常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求淨
觀地門而不可得求一切三摩地門而不可得
若有決定當得無上正等菩提及脫有情
生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰
善現佛以五眼求菩薩淨地而不可得
求諸佛淨地而不可得若有決定當得無
上正等菩提及脫有情生死衰者今復究
竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求
極喜地而不可得求離垢發光焰慧難勝現
前遠行不動善慧法雲地而不可得若有
決定當得無上正等菩提及脫有情生死
衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現
佛以五眼求五眼而不可得求六神通亦
而不可得若有決定當得無上正等菩提
及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃
無有是衰善現佛以五眼求佛十力而不
可得求四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨而不可得若有決定當得無上正等
菩提及脫有情生死衰者今復究竟常樂
涅槃無有是衰善現佛以五眼求佛十八
佛不共法而不可得求八解脫而不可得
求八勝處九次第定十遍處亦而不可得
若有決定當得無上正等菩提及脫有情
生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰
善現佛以五眼求預流果而不可得求一
來不還阿羅漢果而不可得若有決定當
得無上正等菩提及脫有情生死衰者今
復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五
眼求獨覺菩提而不可得求菩薩摩訶薩
行而不可得若有決定當得無上正等菩
提及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅
槃無有是衰善現佛以五眼求如來應正
等覺而不可得求無忘失法恒住捨性而
不可得若有決定當得無上正等菩提及
脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無
有是衰善現佛以五眼求一切智道相智
一切相智而不可得求大慈大悲大喜大
捨而不可得若有決定當得無上正等菩
提及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅
槃無有是衰善現佛以五眼求淨觀地門
而不可得求一切三摩地門而不可得若
有決定當得無上正等菩提及脫有情生
死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善
現佛以五眼求菩薩淨地而不可得求諸
佛淨地而不可得若有決定當得無上正
等菩提及脫有情生死衰者今復究竟常
樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求極喜
地而不可得求離垢發光焰慧難勝現前
遠行不動善慧法雲地而不可得若有決
定當得無上正等菩提及脫有情生死衰
者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛
以五眼求五眼而不可得求六神通亦而
不可得若有決定當得無上正等菩提及
脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無
有是衰善現佛以五眼求佛十力而不可
得求四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨而不可得若有決定當得無上正等菩
提及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅
槃無有是衰善現佛以五眼求佛十八佛
不共法而不可得求八解脫而不可得求
八勝處九次第定十遍處亦而不可得若
有決定當得無上正等菩提及脫有情生
死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善
現佛以五眼求預流果而不可得求一來
不還阿羅漢果而不可得若有決定當得
無上正等菩提及脫有情生死衰者今復
究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼
求獨覺菩提而不可得求菩薩摩訶薩行
而不可得若有決定當得無上正等菩提
及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃
無有是衰善現佛以五眼求如來應正等
覺而不可得求無忘失法恒住捨性而不
可得若有決定當得無上正等菩提及脫
有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有
是衰善現佛以五眼求一切智道相智一
切相智而不可得求大慈大悲大喜大捨
而不可得若有決定當得無上正等菩提
及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃
無有是衰善現佛以五眼求淨觀地門而
不可得求一切三摩地門而不可得若有
決定當得無上正等菩提及脫有情生死
衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現
佛以五眼求菩薩淨地而不可得求諸佛
淨地而不可得若有決定當得無上正等
菩提及脫有情生死衰者今復究竟常樂
涅槃無有是衰善現佛以五眼求極喜地
而不可得求離垢發光焰慧難勝現前遠
行不動善慧法雲地而不可得若有決定
當得無上正等菩提及脫有情生死衰者
今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以
五眼求五眼而不可得求六神通亦而不
可得若有決定當得無上正等菩提及脫
有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有
是衰善現佛以五眼求佛十力而不可得
求四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
而不可得若有決定當得無上正等菩提
及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃
無有是衰善現佛以五眼求佛十八佛不
共法而不可得求八解脫而不可得求八
勝處九次第定十遍處亦而不可得若有
決定當得無上正等菩提及脫有情生死
衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現
佛以五眼求預流果而不可得求一來不
還阿羅漢果而不可得若有決定當得無
上正等菩提及脫有情生死衰者今復究
竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求
獨覺菩提而不可得求菩薩摩訶薩行而
不可得若有決定當得無上正等菩提及
脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無
有是衰善現佛以五眼求如來應正等覺
而不可得求無忘失法恒住捨性而不可
得若有決定當得無上正等菩提及脫有
情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是
衰善現佛以五眼求一切智道相智一切
相智而不可得求大慈大悲大喜大捨而
不可得若有決定當得無上正等菩提及
脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無
有是衰善現佛以五眼求淨觀地門而不
可得求一切三摩地門而不可得若有決
定當得無上正等菩提及脫有情生死衰
者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛
以五眼求菩薩淨地而不可得求諸佛淨
地而不可得若有決定當得無上正等菩
提及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅
槃無有是衰善現佛以五眼求極喜地而
不可得求離垢發光焰慧難勝現前遠行
不動善慧法雲地而不可得若有決定當
得無上正等菩提及脫有情生死衰者今
復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五
眼求五眼而不可得求六神通亦而不可
得若有決定當得無上正等菩提及脫有
情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是
衰善現佛以五眼求佛十力而不可得求
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨而
不可得若有決定當得無上正等菩提及
脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無
有是衰善現佛以五眼求佛十八佛不共
法而不可得求八解脫而不可得求八勝
處九次第定十遍處亦而不可得若有決
定當得無上正等菩提及脫有情生死衰
者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛
以五眼求預流果而不可得求一來不還
阿羅漢果而不可得若有決定當得無上
正等菩提及脫有情生死衰者今復究竟
常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求獨
覺菩提而不可得求菩薩摩訶薩行而不
可得若有決定當得無上正等菩提及脫
有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有
是衰善現佛以五眼求如來應正等覺而
不可得求無忘失法恒住捨性而不可得
若有決定當得無上正等菩提及脫有情
生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰
善現佛以五眼求一切智道相智一切相
智而不可得求大慈大悲大喜大捨而不
可得若有決定當得無上正等菩提及脫
有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有
是衰善現佛以五眼求淨觀地門而不可
得求一切三摩地門而不可得若有決定
當得無上正等菩提及脫有情生死衰者
今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以
五眼求菩薩淨地而不可得求諸佛淨地
而不可得若有決定當得無上正等菩提
及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃
無有是衰善現佛以五眼求極喜地而不
可得求離垢發光焰慧難勝現前遠行不
動善慧法雲地而不可得若有決定當得
無上正等菩提及脫有情生死衰者今復
究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼
求五眼而不可得求六神通亦而不可得
若有決定當得無上正等菩提及脫有情
生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰
善現佛以五眼求佛十力而不可得求四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨而不
可得若有決定當得無上正等菩提及脫
有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有
是衰善現佛以五眼求佛十八佛不共法
而不可得求八解脫而不可得求八勝處
九次第定十遍處亦而不可得若有決定
當得無上正等菩提及脫有情生死衰者
今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以
五眼求預流果而不可得求一來不還阿
羅漢果而不可得若有決定當得無上正
等菩提及脫有情生死衰者今復究竟常
樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求獨覺
菩提而不可得求菩薩摩訶薩行而不可
得若有決定當得無上正等菩提及脫有
情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是
衰善現佛以五眼求如來應正等覺而不
可得求無忘失法恒住捨性而不可得若
有決定當得無上正等菩提及脫有情生
死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善
現佛以五眼求一切智道相智一切相智
而不可得求大慈大悲大喜大捨而不可
得若有決定當得無上正等菩提及脫有
情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是
衰善現佛以五眼求淨觀地門而不可得
求一切三摩地門而不可得若有決定當
得無上正等菩提及脫有情生死衰者今
復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五
眼求菩薩淨地而不可得求諸佛淨地而
不可得若有決定當得無上正等菩提及
脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無
有是衰善現佛以五眼求極喜地而不可
得求離垢發光焰慧難勝現前遠行不動
善慧法雲地而不可得若有決定當得無
上正等菩提及脫有情生死衰者今復究
竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求
五眼而不可得求六神通亦而不可得若
有決定當得無上正等菩提及脫有情生
死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善
現佛以五眼求佛十力而不可得求四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨而不可
得若有決定當得無上正等菩提及脫有
情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是
衰善現佛以五眼求佛十八佛不共法而
不可得求八解脫而不可得求八勝處九
次第定十遍處亦而不可得若有決定當
得無上正等菩提及脫有情生死衰者今
復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五
眼求預流果而不可得求一來不還阿羅
漢果而不可得若有決定當得無上正等
菩提及脫有情生死衰者今復究竟常樂
涅槃無有是衰善現佛以五眼求獨覺菩
提而不可得求菩薩摩訶薩行而不可得
若有決定當得無上正等菩提及脫有情
生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰
善現佛以五眼求如來應正等覺而不可
得求無忘失法恒住捨性而不可得若有
決定當得無上正等菩提及脫有情生死
衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現
佛以五眼求一切智道相智一切相智而
不可得求大慈大悲大喜大捨而不可得
若有決定當得無上正等菩提及脫有情
生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰
善現佛以五眼求淨觀地門而不可得求
一切三摩地門而不可得若有決定當得
無上正等菩提及脫有情生死衰者今復
究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼
求菩薩淨地而不可得求諸佛淨地而不
可得若有決定當得無上正等菩提及脫
有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有
是衰善現佛以五眼求極喜地而不可得
求離垢發光焰慧難勝現前遠行不動善
慧法雲地而不可得若有決定當得無上
正等菩提及脫有情生死衰者今復究竟
常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求五
眼而不可得求六神通亦而不可得若有
決定當得無上正等菩提及脫有情生死
衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現
佛以五眼求佛十力而不可得求四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨而不可得
若有決定當得無上正等菩提及脫有情
生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰
善現佛以五眼求佛十八佛不共法而不
可得求八解脫而不可得求八勝處九次
第定十遍處亦而不可得若有決定當得
無上正等菩提及脫有情生死衰者今復
究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼
求預流果而不可得求一來不還阿羅漢
果而不可得若有決定當得無上正等菩
提及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅
槃無有是衰善現佛以五眼求獨覺菩提
而不可得求菩薩摩訶薩行而不可得若
有決定當得無上正等菩提及脫有情生
死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善
現佛以五眼求如來應正等覺而不可得
求無忘失法恒住捨性而不可得若有決
定當得無上正等菩提及脫有情生死衰
者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛
以五眼求一切智道相智一切相智而不
可得求大慈大悲大喜大捨而不可得若
有決定當得無上正等菩提及脫有情生
死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善
現佛以五眼求淨觀地門而不可得求一
切三摩地門而不可得若有決定當得無
上正等菩提及脫有情生死衰者今復究
竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求
菩薩淨地而不可得求諸佛淨地而不可
得若有決定當得無上正等菩提及脫有
情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是
衰善現佛以五眼求極喜地而不可得求
離垢發光焰慧難勝現前遠行不動善慧
法雲地而不可得若有決定當得無上正
等菩提及脫有情生死衰者今復究竟常
樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求五眼
而不可得求六神通亦而不可得若有決
定當得無上正等菩提及脫有情生死衰
者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛
以五眼求佛十力而不可得求四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨而不可得若
有決定當得無上正等菩提及脫有情生
死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善
現佛以五眼求佛十八佛不共法而不可
得求八解脫而不可得求八勝處九次第
定十遍處亦而不可得若有決定當得無
上正等菩提及脫有情生死衰者今復究
竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求
預流果而不可得求一來不還阿羅漢果
而不可得若有決定當得無上正等菩提
及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃
無有是衰善現佛以五眼求獨覺菩提而
不可得求菩薩摩訶薩行而不可得若有
決定當得無上正等菩提及脫有情生死
衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現
佛以五眼求如來應正等覺而不可得求
無忘失法恒住捨性而不可得若有決定
當得無上正等菩提及脫有情生死衰者
今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以
五眼求一切智道相智一切相智而不可
得求大慈大悲大喜大捨而不可得若有
決定當得無上正等菩提及脫有情生死
衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現
佛以五眼求淨觀地門而不可得求一切
三摩地門而不可得若有決定當得無上
正等菩提及脫有情生死衰者今復究竟
常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求菩
薩淨地而不可得求諸佛淨地而不可得
若有決定當得無上正等菩提及脫有情
生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰
善現佛以五眼求極喜地而不可得求離
垢發光焰慧難勝現前遠行不動善慧法
雲地而不可得若有決定當得無上正等
菩提及脫有情生死衰者今復究竟常樂
涅槃無有是衰善現佛以五眼求五眼而
不可得求六神通亦而不可得若有決定
當得無上正等菩提及脫有情生死衰者
今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以
五眼求佛十力而不可得求四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨而不可得若有
決定當得無上正等菩提及脫有情生死
衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現
佛以五眼求佛十八佛不共法而不可得
求八解脫而不可得求八勝處九次第定
十遍處亦而不可得若有決定當得無上
正等菩提及脫有情生死衰者今復究竟
常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求預
流果而不可得求一來不還阿羅漢果而
不可得若有決定當得無上正等菩提及
脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無
有是衰善現佛以五眼求獨覺菩提而不
可得求菩薩摩訶薩行而不可得若有決
定當得無上正等菩提及脫有情生死衰
者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛
以五眼求如來應正等覺而不可得求無
忘失法恒住捨性而不可得若有決定當
得無上正等菩提及脫有情生死衰者今
復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五
眼求一切智道相智一切相智而不可得
求大慈大悲大喜大捨而不可得若有決
定當得無上正等菩提及脫有情生死衰
者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛
以五眼求淨觀地門而不可得求一切三
摩地門而不可得若有決定當得無上正
等菩提及脫有情生死衰者今復究竟常
樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求菩薩
淨地而不可得求諸佛淨地而不可得若
有決定當得無上正等菩提及脫有情生
死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善
現佛以五眼求極喜地而不可得求離垢
發光焰慧難勝現前遠行不動善慧法雲
地而不可得若有決定當得無上正等菩
提及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅
槃無有是衰善現佛以五眼求五眼而不
可得求六神通亦而不可得若有決定當
得無上正等菩提及脫有情生死衰者今
復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五
眼求佛十力而不可得求四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨而不可得若有決定
當得無上正等菩提及脫有情生死衰者
今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以
五眼求佛十八佛不共法而不可得求八
解脫而不可得求八勝處九次第定十遍
處亦而不可得若有決定當得無上正等
菩提及脫有情生死衰者今復究竟常樂
涅槃無有是衰善現佛以五眼求預流果
而不可得求一來不還阿羅漢果而不可
得若有決定當得無上正等菩提及脫有
情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是
衰善現佛以五眼求獨覺菩提而不可得
求菩薩摩訶薩行而不可得若有決定當
得無上正等菩提及脫有情生死衰者今
復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五
眼求如來應正等覺而不可得求無忘失
法恒住捨性而不可得若有決定當得無
上正等菩提及脫有情生死衰者今復究
竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求
一切智道相智一切相智而不可得求大
慈大悲大喜大捨而不可得若有決定當
得無上正等菩提及脫有情生死衰者今
復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五
眼求淨觀地門而不可得求一切三摩地
門而不可得若有決定當得無上正等菩
提及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅
槃無有是衰善現佛以五眼求菩薩淨地
而不可得求諸佛淨地而不可得若有決
定當得無上正等菩提及脫有情生死衰
者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛
以五眼求極喜地而不可得求離垢發光
焰慧難勝現前遠行不動善慧法雲地而
不可得若有決定當得無上正等菩提及
脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無
有是衰善現佛以五眼求五眼而不可得
求六神通亦而不可得若有決定當得無
上正等菩提及脫有情生死衰者今復究
竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求
佛十力而不可得求四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨而不可得若有決定當得
無上正等菩提及脫有情生死衰者今復
究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼
求佛十八佛不共法而不可得求八解脫
而不可得求八勝處九次第定十遍處亦
而不可得若有決定當得無上正等菩提
及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃
無有是衰善現佛以五眼求預流果而不
可得求一來不還阿羅漢果而不可得若
有決定當得無上正等菩提及脫有情生
死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善
現佛以五眼求獨覺菩提而不可得求菩
薩摩訶薩行而不可得若有決定當得無
上正等菩提及脫有情生死衰者今復究
竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求
如來應正等覺而不可得求無忘失法恒
住捨性而不可得若有決定當得無上正
等菩提及脫有情生死衰者今復究竟常
樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求一切
智道相智一切相智而不可得求大慈大
悲大喜大捨而不可得若有決定當得無
上正等菩提及脫有情生死衰者今復究
竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求
淨觀地門而不可得求一切三摩地門而
不可得若有決定當得無上正等菩提及
脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無
有是衰善現佛以五眼求菩薩淨地而不
可得求諸佛淨地而不可得若有決定當
得無上正等菩提及脫有情生死衰者今
復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五
眼求極喜地而不可得求離垢發光焰慧
難勝現前遠行不動善慧法雲地而不可
得若有決定當得無上正等菩提及脫有
情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是
衰善現佛以五眼求五眼而不可得求六
神通亦而不可得若有決定當得無上正
等菩提及脫有情生死衰者今復究竟常
樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求佛十
力而不可得求四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨而不可得若有決定當得無
上正等菩提及脫有情生死衰者今復究
竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求
佛十八佛不共法而不可得求八解脫而
不可得求八勝處九次第定十遍處亦而
不可得若有決定當得無上正等菩提及
脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無
有是衰善現佛以五眼求預流果而不可
得求一來不還阿羅漢果而不可得若有
決定當得無上正等菩提及脫有情生死
衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現
佛以五眼求獨覺菩提而不可得求菩薩
摩訶薩行而不可得若有決定當得無上
正等菩提及脫有情生死衰者今復究竟
常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求如
來應正等覺而不可得求無忘失法恒住
捨性而不可得若有決定當得無上正等
菩提及脫有情生死衰者今復究竟常樂
涅槃無有是衰善現佛以五眼求一切智
道相智一切相智而不可得求大慈大悲
大喜大捨而不可得若有決定當得無上
正等菩提及脫有情生死衰者今復究竟
常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求淨
觀地門而不可得求一切三摩地門而不
可得若有決定當得無上正等菩提及脫
有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有
是衰善現佛以五眼求菩薩淨地而不可
得求諸佛淨地而不可得若有決定當得
無上正等菩提及脫有情生死衰者今復
究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼
求極喜地而不可得求離垢發光焰慧難
勝現前遠行不動善慧法雲地而不可得
若有決定當得無上正等菩提及脫有情
生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰
善現佛以五眼求五眼而不可得求六神
通亦而不可得若有決定當得無上正等
菩提及脫有情生死衰者今復究竟常樂
涅槃無有是衰善現佛以五眼求佛十力
而不可得求四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨而不可得若有決定當得無上
正等菩提及脫有情生死衰者今復究竟
常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求佛
十八佛不共法而不可得求八解脫而不
可得求八勝處九次第定十遍處亦而不
可得若有決定當得無上正等菩提及脫
有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有
是衰善現佛以五眼求預流果而不可得
求一來不還阿羅漢果而不可得若有決
定當得無上正等菩提及脫有情生死衰
者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛
以五眼求獨覺菩提而不可得求菩薩摩
訶薩行而不可得若有決定當得無上正
等菩提及脫有情生死衰者今復究竟常
樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求如來
應正等覺而不可得求無忘失法恒住捨
性而不可得若有決定當得無上正等菩
提及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅
槃無有是衰善現佛以五眼求一切智道
相智一切相智而不可得求大慈大悲大
喜大捨而不可得若有決定當得無上正
等菩提及脫有情生死衰者今復究竟常
樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求淨觀
地門而不可得求一切三摩地門而不可
得若有決定當得無上正等菩提及脫有
情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是
衰善現佛以五眼求菩薩淨地而不可得
求諸佛淨地而不可得若有決定當得無
上正等菩提及脫有情生死衰者今復究
竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求
極喜地而不可得求離垢發光焰慧難勝
現前遠行不動善慧法雲地而不可得若
有決定當得無上正等菩提及脫有情生
死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善
現佛以五眼求五眼而不可得求六神通
亦而不可得若有決定當得無上正等菩
提及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅
槃無有是衰善現佛以五眼求佛十力而
不可得求四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨而不可得若有決定當得無上正
等菩提及脫有情生死衰者今復究竟常
樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求佛十
八佛不共法而不可得求八解脫而不可
得求八勝處九次第定十遍處亦而不可
得若有決定當得無上正等菩提及脫有
情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是
衰善現佛以五眼求預流果而不可得求
一來不還阿羅漢果而不可得若有決定
當得無上正等菩提及脫有情生死衰者
今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以
五眼求獨覺菩提而不可得求菩薩摩訶
薩行而不可得若有決定當得無上正等
菩提及脫有情生死衰者今復究竟常樂
涅槃無有是衰善現佛以五眼求如來應
正等覺而不可得求無忘失法恒住捨性
而不可得若有決定當得無上正等菩提
及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃
無有是衰善現佛以五眼求一切智道相
智一切相智而不可得求大慈大悲大喜
大捨而不可得若有決定當得無上正等
菩提及脫有情生死衰者今復究竟常樂
涅槃無有是衰善現佛以五眼求淨觀地
門而不可得求一切三摩地門而不可得
若有決定當得無上正等菩提及脫有情
生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰
善現佛以五眼求菩薩淨地而不可得求
諸佛淨地而不可得若有決定當得無上
正等菩提及脫有情生死衰者今復究竟
常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求極
喜地而不可得求離垢發光焰慧難勝現
前遠行不動善慧法雲地而不可得若有
決定當得無上正等菩提及脫有情生死
衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現
佛以五眼求五眼而不可得求六神通亦
而不可得若有決定當得無上正等菩提
及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃
無有是衰善現佛以五眼求佛十力而不
可得求四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨而不可得若有決定當得無上正等
菩提及脫有情生死衰者今復究竟常樂
涅槃無有是衰善現佛以五眼求佛十八
佛不共法而不可得求八解脫而不可得
求八勝處九次第定十遍處亦而不可得
若有決定當得無上正等菩提及脫有情
生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰
善現佛以五眼求預流果而不可得求一
來不還阿羅漢果而不可得若有決定當
得無上正等菩提及脫有情生死衰者今
復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五
眼求獨覺菩提而不可得求菩薩摩訶薩
行而不可得若有決定當得無上正等菩
提及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅
槃無有是衰善現佛以五眼求如來應正
等覺而不可得求無忘失法恒住捨性而
不可得若有決定當得無上正等菩提及
脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無
有是衰善現佛以五眼求一切智道相智
一切相智而不可得求大慈大悲大喜大
捨而不可得若有決定當得無上正等菩
提及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅
槃無有是衰善現佛以五眼求淨觀地門
而不可得求一切三摩地門而不可得若
有決定當得無上正等菩提及脫有情生
死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善
現佛以五眼求菩薩淨地而不可得求諸
佛淨地而不可得若有決定當得無上正
等菩提及脫有情生死衰者今復究竟常
樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求極喜
地而不可得求離垢發光焰慧難勝現前
遠行不動善慧法雲地而不可得若有決
定當得無上正等菩提及脫有情生死衰
者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛
以五眼求五眼而不可得求六神通亦而
不可得若有決定當得無上正等菩提及
脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無
有是衰善現佛以五眼求佛十力而不可
得求四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨而不可得若有決定當得無上正等菩
提及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅
槃無有是衰善現佛以五眼求佛十八佛
不共法而不可得求八解脫而不可得求
八勝處九次第定十遍處亦而不可得若
有決定當得無上正等菩提及脫有情生
死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善
現佛以五眼求預流果而不可得求一來
不還阿羅漢果而不可得若有決定當得
無上正等菩提及脫有情生死衰者今復
究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼
求獨覺菩提而不可得求菩薩摩訶薩行
而不可得若有決定當得無上正等菩提
及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃
無有是衰善現佛以五眼求如來應正等
覺而不可得求無忘失法恒住捨性而不
可得若有決定當得無上正等菩提及脫
有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有
是衰善現佛以五眼求一切智道相智一
切相智而不可得求大慈大悲大喜大捨
而不可得若有決定當得無上正等菩提
及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃
無有是衰善現佛以五眼求淨觀地門而
不可得求一切三摩地門而不可得若有
決定當得無上正等菩提及脫有情生死
衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現
佛以五眼求菩薩淨地而不可得求諸佛
淨地而不可得若有決定當得無上正等
菩提及脫有情生死衰者今復究竟常樂
涅槃無有是衰善現佛以五眼求極喜地
而不可得求離垢發光焰慧難勝現前遠
行不動善慧法雲地而不可得若有決定
當得無上正等菩提及脫有情生死衰者
今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以
五眼求五眼而不可得求六神通亦而不
可得若有決定當得無上正等菩提及脫
有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有
是衰善現佛以五眼求佛十力而不可得
求四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
而不可得若有決定當得無上正等菩提
及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃
無有是衰善現佛以五眼求佛十八佛不
共法而不可得求八解脫而不可得求八
勝處九次第定十遍處亦而不可得若有
決定當得無上正等菩提及脫有情生死
衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現
佛以五眼求預流果而不可得求一來不
還阿羅漢果而不可得若有決定當得無
上正等菩提及脫有情生死衰者今復究
竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求
獨覺菩提而不可得求菩薩摩訶薩行而
不可得若有決定當得無上正等菩提及
脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無
有是衰善現佛以五眼求如來應正等覺
而不可得求無忘失法恒住捨性而不可
得若有決定當得無上正等菩提及脫有
情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是
衰善現佛以五眼求一切智道相智一切
相智而不可得求大慈大悲大喜大捨而
不可得若有決定當得無上正等菩提及
脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無
有是衰善現佛以五眼求淨觀地門而不
可得求一切三摩地門而不可得若有決
定當得無上正等菩提及脫有情生死衰
者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛
以五眼求菩薩淨地而不可得求諸佛淨
地而不可得若有決定當得無上正等菩
提及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅
槃無有是衰善現佛以五眼求極喜地而
不可得求離垢發光焰慧難勝現前遠行
不動善慧法雲地而不可得若有決定當
得無上正等菩提及脫有情生死衰者今
復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五
眼求五眼而不可得求六神通亦而不可
得若有決定當得無上正等菩提及脫有
情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是
衰善現佛以五眼求佛十力而不可得求
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨而
不可得若有決定當得無上正等菩提及
脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無
有是衰善現佛以五眼求佛十八佛不共
法而不可得求八解脫而不可得求八勝
處九次第定十遍處亦而不可得若有決
定當得無上正等菩提及脫有情生死衰
者今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛
以五眼求預流果而不可得求一來不還
阿羅漢果而不可得若有決定當得無上
正等菩提及脫有情生死衰者今復究竟
常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼求獨
覺菩提而不可得求菩薩摩訶薩行而不
可得若有決定當得無上正等菩提及脫
有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有
是衰善現佛以五眼求如來應正等覺而
不可得求無忘失法恒住捨性而不可得
若有決定當得無上正等菩提及脫有情
生死衰者今復究竟常樂涅槃無有是衰
善現佛以五眼求一切智道相智一切相
智而不可得求大慈大悲大喜大捨而不
可得若有決定當得無上正等菩提及脫
有情生死衰者今復究竟常樂涅槃無有
是衰善現佛以五眼求淨觀地門而不可
得求一切三摩地門而不可得若有決定
當得無上正等菩提及脫有情生死衰者
今復究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以
五眼求菩薩淨地而不可得求諸佛淨地
而不可得若有決定當得無上正等菩提
及脫有情生死衰者今復究竟常樂涅槃
無有是衰善現佛以五眼求極喜地而不
可得求離垢發光焰慧難勝現前遠行不
動善慧法雲地而不可得若有決定當得
無上正等菩提及脫有情生死衰者今復
究竟常樂涅槃無有是衰善現佛以五眼
求五眼而不可得求六神通亦而不可得
若有決定當得無上正等

佛以五眼求菩提及眼有情生死衆苦令得究竟常樂涅槃無有是處佛以五眼求
無上正等菩提及眼有情生死衆苦令得究竟常樂涅槃無有是處佛以五眼求
佛十力尚不可得求四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦尚不可
得若有決定當得無上正等菩提及眼有情
生死衆苦令得究竟常樂涅槃無有是處佛
以五眼求一切智尚不可得求恒住
捨性亦尚不可得若有決定當得無上正等
菩提及眼有情生死衆苦令得究竟常樂涅槃無有是處佛以
五眼求一切相智尚不可得若有決定當得無上正等菩提及眼有情生死衆
苦令得究竟常樂涅槃無有是處佛以五眼求預流果亦尚不可得若有決定當得無上正等
菩提及眼有情生死衆苦令得究竟常樂涅槃無有是處佛以五眼求預流果亦尚不可得求一來不還阿羅
漢果亦尚不可得若有決定當得無上正等菩提及眼有情生死衆苦令得究竟常樂涅槃無有是處佛以五眼求一來不還阿羅
漢果亦尚不可得若有決定當得無上正等菩提及眼有情生死衆苦令得究竟常樂涅槃無有是處佛以五眼求一切菩薩摩訶薩行亦
不可得若有決定當得無上正等菩提及眼有情生死衆苦令得究竟常樂涅槃無有是
處佛以五眼求獨覺菩提亦


S. 2402



斯二四〇三號　四分律刪補隨機羯磨上卷

S→T1808　40/492A22~B5

大德僧聽與淨事同一說戒若僧特別僧悉聽僧令
解不失衆事如是 大德淨聽此僧悉同一住衆同一說戒
淨令解不失衆事如是 大德聽長老悉淨同一住衆同一說戒解不
失衆事 大德僧聽我今立為
結解淨法第五 結解淨法第五
淨地 大德僧聽此僧和合集同淨地
令結 大德僧聽僧令結作淨地白如是
淨地雖長老悉淨結事相同
然故是事如是持
若衆雖不悉者說僧之悉結
走事如是持 解淨地法 大德僧聽若僧
時到僧僧令解界淨地白如是 大德僧聽僧令解
界淨地雖長老悉淨解界淨地者然故是
者說僧之解界事淨地竟
然故是事如是持
結戒之法第三 受五戒法第三
受三歸法 我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟 我某甲
盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不
是優婆塞戒能持不 盡形壽不偷
能持不 若無請者飲酒 盡形壽不婬
受八戒法 我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧
竟 為淨行優婆塞 我某甲歸依佛竟歸依法竟歸
依僧竟 為淨行優婆塞 我某甲歸依佛竟歸依法竟歸
不說生某甲一日一夜不殺生能持不 如諸佛盡形壽不殺
某甲一日一夜不殺能持不 如諸佛盡形壽不
夜不偷能持不 如諸佛盡形壽不婬某甲一日一夜
不妄語能持不 如諸佛盡形壽不飲酒某甲一日一夜不
飲酒能持不 如諸佛盡形壽離香塗香香鬘香
甲一日一夜未離香塗香香鬘香能持不
壽離高廣床上坐及作倡伎樂故往觀聽某甲一日一夜未
離床上坐及作倡伎樂故往觀聽能持不
壽離非時食某甲一日一夜離非時食能持不
我今從此間乘船渡不望岸趣入離達彼持此船
生之岸所有福德願彼之使成元上正真之道未使持乘
作物佛世尊得度生老病死 出家授戒法

先輔難事年滿廿二衣鉢與
眾燕集中為和上白如是
與其中余從無淨七受具足戒
難事年滿廿三衣鉢具淨命終
長老憍梵波與其受戒其中為
說是初夜後和上病漸增不能
和上淨潔然後事如具持
如來聖真等正覺說四波羅夷法
子汝一切不得犯雖作不淨行若
共畜生非沙門非釋子不時世尊
頭終不能還活比丘亦如是犯波羅夷法
汝是中盡形壽不得作能持不
一切不得說
比丘盜人五錢若過五錢若自取
教人取若自破教人破若
教人斬若燒若埋若壞色乃至
多羅樹葉終不復更生長比丘
立行法是中盡形壽能持
比丘行法是中盡形壽不得作能持不
一切不得說
命下至壞生若比丘故自手斷人命持刀授與人教死與
乃至知呪殺墮胎若教人作非沙門非釋子
乃至
者說言隨如鉢多羅不損復
成比丘行法是中盡形壽不
一切不得說
聖說若比丘非真實非沙門非釋子
天乘乾乘呪神乘洪養我從
如來聖真等正覺說四波羅夷法
子汝一切不得犯雖作不淨行若
共畜生非沙門非釋子不時世尊
頭終不能還活比丘亦如是犯波羅夷法
汝是中盡形壽不得作能持不
一切不得說
命下至壞生若比丘故自手斷人命持刀授與人教死與
乃至知呪殺墮胎若教人作非沙門非釋子
乃至
者說言隨如鉢多羅不損復
成比丘行法是中盡形壽不
一切不得說
聖說若比丘非真實非沙門非釋子
天乘乾乘呪神乘洪養我從
如來聖真等正覺說四波羅夷法
子汝一切不得犯雖作不淨行若
共畜生非沙門非釋子不時世尊
頭終不能還活比丘亦如是犯波羅夷法
汝是中盡形壽不得作能持不
一切不得說
命下至壞生若比丘故自手斷人命持刀授與人教死與
乃至知呪殺墮胎若教人作非沙門非釋子
乃至
者說言隨如鉢多羅不損復
成比丘行法是中盡形壽不
一切不得說
聖說若比丘非真實非沙門非釋子
天乘乾乘呪神乘洪養我從

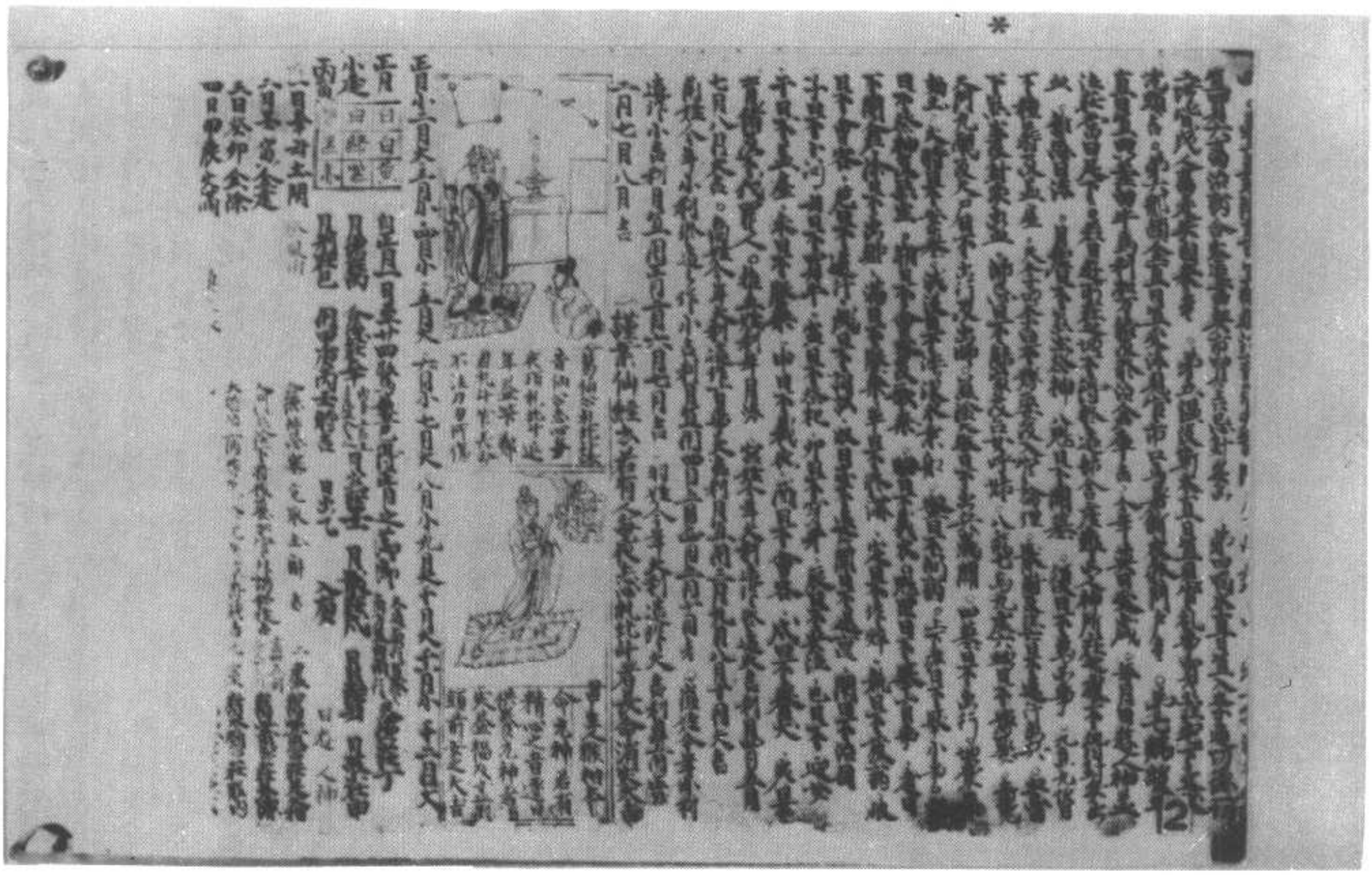
馬書報法 [illegible]
正授式前具八緣爾請和上法
和上我依阿闍故得受大戒
二佛言當要受式之雖問教著規矩
三善教師法 [illegible] 大姊淨德
彼某甲從和上尼某甲求受大
甲為教授師白如是
四教師出衆問法 [illegible] 姊此是妥陀會此辦多
羅僧與淨和梨此僧祇支與覆肩衣此鉢多羅此衣鉢是
汝有不 [illegible] 姊聽今是真誠時實語時我今問汝實當
言實不實當言不實汝不
[illegible]
汝非賊受煞不汝不破山外道不汝非婬門不汝非
不汝非飲酒不汝非破淨不汝非惡心出
佛身血不汝非二根不 [illegible] 汝等何
等 [illegible] 和上字誰 [illegible] 年歲滿不滿
圭滿不滿 [illegible] 汝不 [illegible]
汝是女人不 [illegible] 女人有如是諸病白癩疥癩狂
二形二道合道小便滿大小便
痛不 [illegible] 如我所問汝事淨中亦當如是問如汝
白者若我淨中亦當如是若
五受人衆法 [illegible] 大姊淨聽彼某甲從和
上尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我某甲
將來白如是 [illegible] 六明与戒法 [illegible]
大姊淨聽我某甲從和上尼某甲求受大戒我某甲

上尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我某甲
將來白如是 [illegible]
大姊淨聽我某甲從和上尼某甲
今從衆僧乞受大戒和上尼某甲
七羯磨白和法 [illegible] 大姊淨
受大戒此某甲從和上尼某甲求
我問諸難事白如是
八對衆問法 [illegible] 大姊聽今
是真誠時我今問汝有當言有无當言无汝不犯遮
罪耶汝不犯已至耶汝不賊心受戒耶汝不破內外道耶汝
非黃門耶汝不婬女耶汝不婬母耶汝不殺和尚耶
不破僧耶汝不惡心出佛身血耶汝非畜
生耶汝非二形耶 [illegible] 汝字何等 和上字誰年歲滿不滿
具不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非奴婢不汝是女人
人有如是諸病白癩疥癩狂
汝有如是諸病不 [illegible]
正授本法陽應受 [illegible] 大姊淨聽此某甲從
上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某
甲自說清淨無諸難事
引僧忍聽僧今與某甲受大戒和上尼某甲
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒和上尼某甲
已淨衣鉢具足僧今與某甲受大戒和上尼某甲者唯然誰不樂者 [illegible]
僧已忍與某甲受大戒和上尼某甲竟白如是

W→T 1808 40/501 B 26

四分律刪繁補闕行事鈔卷上

斯二四〇四號　日曆（推七曜直用日吉凶法）



攝決擇分中菩薩地之九

復次云何菩薩於正行中安立所學謂諸菩薩其之法住於俱世俗諦道理所說不了義非所依轉乘相應經典已作依持已住善巧而復超度於大乘相應甚深空性相應依世俗勝義諦道理所說了義可依經典以勤備學時名為如理正勤備學如是如理勤備學時名為隨行中道勝行所以者何由此正法貨穿十二中道行故一者貨穿補特伽羅空性二者貨穿補特伽羅空性三者貨穿法無我性五者貨穿增益邊於者貨穿損減邊七者貨穿法現觀八者貨穿法現觀迴向大菩提性九者貨穿如是行者煩惱衆苦不趣統心性十者貨穿二无我勝解差別十一者貨穿前无我性是後四性十二者貨穿到邊際空性十三者貨穿即此威德

云何貨穿補特伽羅空性謂由一種相不可得所顯故此中可得者謂即於彼事道理可得不可說為他空內若外若二中間愚夫遍計所執言說自性都不可得

云何貨穿法空性謂唯由一相不可得所顯故此中不可得者即於彼事所取无常性若有情事二者彼差別增益所顯故何等名為事執常增益二者執无常增益三者執一增益四者執異增益五者執俱增益六者執不俱增益七者執非有增益八者執非非有增益九者執非一非異增益十者執非俱非不俱增益十一者差別增益謂由後後展轉八相一者即於彼若外若二中間愚夫遍計所執言說自性都不可得

云何貨穿增益邊謂由二種相一者差別增益所顯故二者自性增益所顯故何等名為差別增益謂由後後展轉八相一者即於事執常增益二者執无常增益三者執一增益四者執異增益五者執俱增益六者執不俱增益七者執非有增益八者執非非有增益九者執非一非異增益十者執非俱非不俱增益十一者差別增益謂由後後展轉八相一者即於彼若外若二中間愚夫遍計所執言說自性都不可得

云何貨穿損減邊謂由二種相一者差別損減所顯故二者自性損減所顯故何等名為差別損減謂由後後展轉八相一者即於事執常損減二者執无常損減三者執一損減四者執異損減五者執俱損減六者執不俱損減七者執非有損減八者執非非有損減九者執非一非異損減十者執非俱非不俱損減十一者差別損減謂由後後展轉八相一者即於彼若外若二中間愚夫遍計所執言說自性都不可得

差別增益謂由後後展轉八相一者即於彼
事執常增益二者執无常增
益為所依心執我增益四者執无常增益為
所依心執无我增益五者執我增益為所依
依心執真實心增益六者執真實心增益二種一者史之二
心執不真實心增益此復二種一者於
者尋求尋求者謂遍計所依及遍計所於
所對治雜染法中由五過失顛倒過失謂顛倒過失
諦過失發起惡行過失虛重過失无常性過
失及於彼能對治清淨法中七者執真實益
為所依心執善等增益乃至執清淨增益八
者執不真實心增益為所依心執不善等
增益及至執雜染增益是名八種差別增益
此中善薩於彼增益都不執着不執着不勤修執亦
不謂矣何等名為句性增益謂差別增益為
所依止諸愚夫遍計所執
增益即於彼事增益為有
云何實穿揀滅諦由一切種
於勝解執着一切種一切法相部无所有
云何實穿法現觀諦由三種相一者即於彼
事及第四生事所治能治有為无為安立中
自性不可得所顯故二者彼差別不可得

自性不可得所顯故二者彼差別不可得
顯故三者即彼事增益為所依
此中自性不可得者謂諸愚夫遍計所執自
性此中差別不可得者謂即彼自性
成二分不可得此中智通達者謂由一種
相不作意不思擇加行自內所證智通達
云何實穿法現觀遍向大菩提性謂由一種
相思擇所得能治所治不斷故此中能治所
治者謂空是煩惱對治无顛是有顛對治
相是諸相對治即是一切名无造作此復是
後有業對治亦是生死流轉那生流轉為
云何實穿如是行者煩惱聚若不經統謂
治名滅現行无自性此復以生死流轉為
所對治若諸菩薩由此對治故起思擇不斷
所治此中總諸聚生故希求大菩提
我加行觀彼自性无染无著
云何實穿差別謂由四種相一者即於
顛故二者即此遠遠損減差別所
於斷迷失差別所顛故四者於心迷失差別
所顛故此中用差別者謂住補特伽羅无
我文理非於當來引起斷滅增上慢又於所取

所顯故此中說差別者謂住相特伽羅先
我及理趣於當來時起斷滅增上慢人於所取
觀察故於能取言說自性畢竟遠離空性所
攝不觀察故名不善觀察所知境界由執著
諸法故於煩惱斷和諸菩薩則不如是此中
極遠損減差別者謂住相特伽羅先我於我
境界生下中更下由二因緣謂若下解脫故
安住若故前後二種執著失壞故而諸菩薩則
不如是此中於斷進失善別者謂住相特伽
羅先我執法先自性故便生驚怖謂先
云何復有四種聲聞聲聞所學菩薩所學當
知差別有十三種

云何為四種聲聞一者變化聲聞二者增
上慢聲聞三者迴向菩提聲聞四者一向趣
寂聲聞變化聲聞者為欲化度由彼所化諸
有情故或諸菩薩或諸如來化作聲聞增上
慢聲聞者謂但由補特伽羅先我執之執著
那法先我智計為清淨迴向菩提聲聞者謂
從本來是極微劣意樂種姓由觀近如來住
故於廣大佛法中起大功德想棄捨相故有別那故等
到究竟住先漏累而策勤佛乘悟引入方便
道由此因故便能發趣廣大菩提後於如
是廣大菩提雖能發趣由樂欲故於此加
行成屈鈍不如初發心有佛種無
趣寂聲聞者謂從本來是極微劣意樂種

極成屋牝不如初始發心有佛種姓者一切
趣寂靜聞者謂從本來是聲聞種
姓故一切乘皆利益衆生事故於生死皆極
怖畏故唯有安住涅槃意樂畢竟不能趣大
菩提
如二王子相似衆生平等受王快樂一
切不如是彼二但由此而差別非由王
之快樂如是於无漏界中諸菩薩衆與一向
趣寂靜聞當知差別
應知彼二復有差別謂意樂故自法集成故
智集成故種類故種姓故持種故加行故業德
故正行故福田故殊勝差別故因果故生
依心故
一切趣寂靜聞乘皆諸行雖染利益有情事
故一切安住寂靜意樂菩薩雖有始染而與
彼相違又彼聲聞唯為自利得增長故自法
佚小菩薩為欲增長一切有情樂故自法廣慨
量又彼聲聞由无為智但為除盡自身煩惱
菩薩為一切十方諸有情類能
緣最勝解脫法境作意集成和非佛子菩薩
雖緣下劣諸行有情法境作意集成而是佛
子又彼聲聞雖勤精進於諸善巧心善安定
不成就佛種姓相故諸佛世尊不其攝受而
姓故一切乘皆利益衆生事故於生死皆極
怖畏故唯有安住涅槃意樂畢竟不能趣大
菩提
如二王子相似衆生平等受王快樂一
切不如是彼二但由此而差別非由王
之快樂如是於无漏界中諸菩薩衆與一向
趣寂靜聞當知差別
應知彼二復有差別謂意樂故自法集成故
智集成故種類故種姓故持種故加行故業德
故正行故福田故殊勝差別故因果故生
依心故
一切趣寂靜聞乘皆諸行雖染利益有情事
故一切安住寂靜意樂菩薩雖有始染而與
彼相違又彼聲聞唯為自利得增長故自法
佚小菩薩為欲增長一切有情樂故自法廣慨
量又彼聲聞由无為智但為除盡自身煩惱
菩薩為一切十方諸有情類能
緣最勝解脫法境作意集成和非佛子菩薩
雖緣下劣諸行有情法境作意集成而是佛
子又彼聲聞雖勤精進於諸善巧心善安定
不成就佛種姓相故諸佛世尊不其攝受而
端然和合用者此中道理當知亦爾又彼聲
聞漸後一向受學俱行清淨法同亦爲无量
善友攝受而不能引大菩提果諸菩薩衆與
彼相違而能引發又諸聲聞依菩薩生非諸
菩薩依彼聲聞

善友攝受而不能引大菩提果諸菩薩衆與彼相違而能引發又諸菩薩依善護生非諸

*

復次云何由世間智能作利益他事謂諸菩薩處於十方或盡應世界或盡國土或盡應生或盡劫請他為大良醫善能療治煩惱毘鉢所著有情為先有上宣說三乘清淨之道

云何世間智謂於麁品所有雜染能為心息對治於中品者能為制伏對治云何名為麁品雜染謂在家者貪瞋癡行性諸出家者依心性後有願依心性及彼所依不正作意依心性由如是相應知麁依心性

*

能於那邏延菩薩精進波羅蜜多法无我性思從此

品中品雜染心自制伏能對治智是名世間

知

云何出世間智謂如是相已後能對治微細隨眠所有雜染此真實

智名出世智此復云何謂即依彼制伏對治

二種善巧謂緣起善巧補特伽羅无我勝解善巧法无我勝解善巧為欲起慶无餘雜染對治四種无智故不待他教於內精勤觀察自心四无智者一於共相无智二於自相无智三於雜染相无智四於清淨相无智由三種相應知共相一於緣生者不現在前无作用故三於現在前有作用故二於現在前有作用故由三種相應知一刹那无作故於諸趣中於會等自緣所生非心作故不可得故二者心自相一者如前言說自性不可得故三者如前由六種相無窮可得故三者一切時者无差別智之所得故由三種相應知雜染相一者生故二者轉故三者行故於諸趣中種種自體生故名雜染生即於此中生者自

*

勢力之所轉故名雜染轉者於後行若異行名雜染行謂於一時行於善中或於一時

勞力之所轉故名翻落轉若於彼行若覺
行名雜染行謂於一時行於善中或於一時行
* 行不善中或於一時行境界中或於一時行
造業中或於一時行煩惱中又於煩惱行貪
貪行无貪已瞋行有貪如是等又於隨順染
等法中得為增上現行又生自善翻壞染樂
不由執著故但由顛倒故由此引發自身衆
苦无有厭足或於善中而發安置時即便棄捨
思求瑕隙為令不善現前行故於其瑕隙及衰
盛中為諸愛恚之所損惱又極樂著已等境
切所作諸善根本皆令損壞又極樂著已等境
故雖於極利益甚深衆中數數思擇而猶可
安立於此義中亦現假令所說解脫其事應
知由三種相應知心清淨相一者不得得相
故二者无為相故三者種姓相故若由前與
如理勤脩於心清淨不能證得若由如是如
理勤脩便能證得又不觀見言說自性見真
如相此由无種相當觀无為相一者不行世
故二者非如在滅盡定言說自性不可得故
真如相可得故是无二相三者非生分相故
四者超過生分因自性相故五者超過業
生故六者超過死沒故七者超過剎那展轉

四者超過生分因自性相故五者超過業
生故六者超過死沒故七者超過剎那展轉
* 不速離故八者超過趣轉易故九者相於
煩惱行故此中種姓相當知是无學衆相於
現生中超過五事一者超過所作二者超過
非所作三者超過所作加行四者超過非所
非加行五者超過非所作加行於後法中超
過六事一者超過能發超後有行二者超過
彼行三者超過從此生已者超過依彼衰盛
五者超過於彼所依一切无記動搖中脩
期願受用六者超過彼所依自體差別
復由四位无相應知種姓相何等四位
淨位二清淨位三通達位四究竟位云何
无相謂不清淨位於一切相等隨行故麁如
虛空若清淨位平等一味及自心遠離
達位隨順趣究竟由一切煩惱自性離繫故
始故超過薩迦耶見及超過波羅奈諸惡
見趣若究竟位安樂成滿及超過三種變壞
何等名為三種變壞一者老无等變壞二者
顛倒變變壞三者清淨屍失變壞
復次云何於菩薩教授中聲聞所學諸食
是此奢那故是增上戒學加行歌憙作喜欲
是增上心學加行精勤加羅无我性故戒法

是增上心學加行補特伽羅无我性數或法
无我性數是增上慧心學加行此中貪慶是能
發起所有發起又如應不除遣如已不除遣
如應除遣如已除遣由此四相應知自心不
如理作意所起貪欲瞋恚邪見及與瞋恚若
由境界或復由他而起忘計如是名正不除
遣若由境界或由他不饒益加行之所引奪
如是名已不除遣由隨一不除遣故當知隨
一亦不除遣由除一除遣故當知隨一未復除
遣又若不除遣雖住律儀於增上戒尚名毀
犯何況安住不律儀者又增上心學於所緣
境散亂錯謬是能障礙依補特伽羅无我脩
增上慧者障礙体法无我脩
增上慧者同性差別示別計縛是能障礙
於此三學應脩遣中有八種遣差別應知
種隨順學法何等為八一者唐捐疲著二者
恥著故縛三者縛故障礙四者障礙故煩五
者煩故雜穢六者雜穢故當起七者當起故統
惱八者熱惱故諸煩惱病難可療治與此相
違當知即是八種隨順學法

復次顧沙門二者於相同分三者軌則正命受同
加行惡見意樂皆不同分若迴向前
上戒於相同分是增上慧於增上慧於相同
分是彼行意樂不同分若迴向聲聞
他支同分是獨覺支同分是俱脩支同
分是菩薩支同分是俱脩支同
分是資糧支同分是意樂不同分
復次云何善學沙門當知由四種相一者加
行數二者意樂三者通達故四者趣究竟
故於現法中由厭患加行故於前生中由相
續成熟加行故當知加行圓滿由此二言說
解意樂故若所應得若能應得於此二事
自性无執著故於境趣義已善求故不但隨
通達圓滿已善脩習一切雜染對治故又於
真如无斷壞故及能勝伏故當知趣究竟圓
滿

復次不善學沙門由三種相當知彼名不如
其義一者意樂棄捨加行二者意樂棄捨加行其
乏加行棄捨三者意樂棄捨加行具乏
意樂棄捨加行具乏復有三種一者能
此善乏二者能說唯此善乏三者能
證世間

意樂兼於加行具足復有三種一者能聽唯
此善法二者能說唯此善法三者能於世間
三摩地而生愛味唯此善法若善學此門唯
由一相當知意樂其差別有四種相謂雖
復次云何住世俗律儀當知有四種損害尸羅謂
成就云何尸羅而為二種損害尸羅謂
由羞恥邪見經於及於彼犯出離不了知故
雖遠離此二種過少而未得世間清淨律儀
不能制伏羞恥邪見雖已得世間清淨律儀
已制伏羞恥邪見而不損滅串習法充我性
怖畏損壞尸羅雖遠離一切所餘過失而為
邪法充滿貪瞋及增上慢謂所成就出世間一
復次云何住勝義律儀謂所成就出世間一
切煩惱不相應能對治三界尸羅又於四種住
律儀中諸戲論法現所可得若能寂靜彼相
當知是名充滿尸羅云何名為諸戲論法謂
於初住律儀中我執可得若住彼
已若不住彼若故思所行和行若非彼加行
若心知和行若彼不行若失念而行若彼
不行於第二住律儀中羞恥品二麤重隨
行名已可得若已可得若當來生相若今時
元相若經時靜若隨眠故彼不住靜若補特
伽羅充我執若棄捨若已於彼

元相若經時靜若隨眠故彼不住靜若補特
伽羅充我執若棄捨若已於彼
補特伽羅充我執中所執性若非所執性若
由此故於色等中有情執若彼戲論
若能假設心語假設讚善執於第三住律儀
中若生上故世間若捨下故非世間若三靜地
依心若諸欲依心若特異自
尸羅於第四住律儀中若計我尸羅清淨
若由何性差別示列故示列尸羅如是等諸
戲論法於充滿或中計悉寂靜又即與此義
相應依清淨三學應知所說他當知為令
稻穗資糧廣招微薄攝受善士充失壞智慧
智資糧於甚深要起勝解故由二因緣入如
來教一者由法住智深了列故二者由真實
智善決定故
復次云何如來調伏方便當知此有二種謂
自體同分故及勝解同分故又現同分為令安
住受教心故及依教授而出離故又正清淨
方便教導教授當知復有四種一者於離
染清淨驚怖恐怖依教導二者遠離雜染因緣
教導三者遠離於清淨驚怖因緣教導出著
第一現法樂住方便教導出著依

教導三者遠離於清淨驚怖因緣教導著
第一現法樂住方便教導此中雜染向性執
二種一者由世俗言說向性雜染向性執
別故二者由彼功德過失差別執別故由
二種相應知於清淨道驚怖因緣一者由於
前後清淨道雜染別故二者由雜染雜
不別故由二種相應知於涅槃清淨驚怖因
緣一者由世俗言說向性執故二者於涅槃
增語想中住心所有想故又於寂靜心所有
想若增語想過了知故於彼二因緣俱遠離
故當知是第一住方便教導

復次云何於菩薩藏教授中勝解勝利當知
復次云何名為密意語言謂无二相智是能
悟入一切密意語言相云何无二相謂諸名
言安立密事由彼轉依於三者即於是密
言安立密事由彼向性无所有故名言熏習
想所行向性有故說為无二於此无二若起二
執名為雜染若无二執名為清淨又非一
切名言安立密事由彼世俗言說熏習相所
行向性无所有故非彼熏習智所行向性有
故說為无二於此无二若起二執名為雜染
若无二執名為清淨由此无二相應知悟入
如來一切密意語言此中由五種相名論

如來一切密意語言此中由五種相名論
滿即於教授中由五種相名果圓滿由五種
相名果勝利圓滿當知皆依密意語言云何
由五種相名論圓滿謂若由此相應宣說若是
宣說若所宣說若如是宣說若彼宣說如是
圓滿云何由五種相名果圓滿謂无餘依涅
槃界若有餘依涅槃界若聖道聞滿若勝
慧若勝外怨如是圓滿云何由五種相名果
勝利圓滿謂即是供養大師報信施恩越生
无若於福田性无有退轉從法化生名如來
子依止如來

復次云何於菩薩藏教授中勝解勝利當知
由五種相一者建立田時即能勝藏感大富
貴增上之因所謂此四俱引有量无量果故
有盡无盡故感非唐大樂故是智資
糧智向性故由此能引彼故又由遠離六種
過失應知身行何等名為六種過失一者於
惡相違過失二者不了知數習過失三者由二
種相感過失四者由三種相名論圓滿由五種
相怖畏相違過失

種相威儀過失四者由三種相怖畏相過失
五者由二種相過失六者身不調
柔過失又於相應剧時遠離五種過失應知
語行何等名為五種過失一者怯怖過失二
者麁礦過失三者捨佛語作不相應說
論過失四者不讓長如來過失五者於同法者
不施諫誨過失又於記別所解了時遠離五
種過失應知語行何等名為五種過失一者前後語言相違過
於所證得忘念過失三者道理相違過失四者教誡教諸天
問於一切若當言雜染若當言不雜染若不雜染
當言亦雜染亦不雜染所以者何若未來生
所有衆若當言雜染若現在生心所有者亦
當言雜染若現身中飢苦湯若衰不平若時
即應若不雜所有過去若當言不雜染此
亦現前行故非諸煩惱所繫縛故
問若一切阿羅漢皆得心自在何因緣故不
修壽行入般涅槃若於此而不住彼
能有差別故所以者何有一分阿羅漢能
壽行亦不能有一分阿羅漢能增
不能故
問名阿羅漢如先所有六安生起
相續不滅有變異更有阿等異轉依性為

不能故

問若阿羅漢如先所有六衰生起已如是住
相續不滅无有變異更有何等異轉依性而
非六衰相續而轉若更无有異轉依者何因
緣故前後二種依心相似而令後時煩惱不
轉證道轉那答諸阿羅漢實有轉依而此轉
依與其六衰異不應性俱不可說何以故由
此轉依真如轉如真如種子
真如集成而彼真如與其六衰異不異性俱
不可說不可說處如前已辯是故若問所得
轉依與其六衰為異不異非如理問若此轉
依无有體者應有如前所說過失謂阿羅漢
煩惱應行道應不行是故當知有轉依性世
尊依此轉依體性密意說言
無始時來界不可知諸有情假想執我
為依止故計內性中由有執无執 二種習氣故 成雜染清淨
是所有事 是所无事 其數轉依 清淨无有上
如虛空無始來界一切衆生一切生死
得究竟一切勝生一切地中非此更復頓惱
數何以故由此真界離諸戲論唯成辦者內
自證故

問於有餘依涅槃界中若无餘依涅槃界中
已般涅槃諸阿羅漢有何差別若住有餘依
墮在衆數住无餘依不墮衆數住有餘依永不離衆苦住有餘依永不相
應

問若无餘依涅槃界中已般涅槃諸阿羅漢有轉
轉依猶與六衰而為相應住无餘依永不相

轉依稱與六處而共相應住无餘依永不相
應

問若无餘依涅槃界中已斷涅槃所有轉依
水與六處不相應者彼說无有六處所依云
何而住答非阿羅漢所得轉依六處為因然
彼唯用緣具如攝論道為因是故六處若有
若无品无轉依成變異性何況有又復此
界非所遍知非所應斷故不可滅

問於无餘依涅槃界中既得涅槃已所得轉依
當言是有當言非有答當言是有問當言何
相答无戲論相又善清淨法界真如之性辟
緣故當言是有答於有餘依涅槃界中此轉依性皆无動法无動法故先有後
无不應道理又此法性非聚緣生无生无滅
熱辟如水澄清之性辟如真金調柔之性辟
如虛空離雲霧性是故轉依當言是有

問當言是常言无常答當言是常何因緣故
當言是常言无常答當言是常問何
因緣故當言是常答清淨真如之所顯故非緣
生故无生滅故

問應言是樂當言非樂答由勝義樂當言
是樂非由更樂說名為樂何以故一切煩惱及
所生苦皆悉超越故

所生苦皆悉超越故

問於无餘依涅槃界中般涅槃者為有少多
差別意趣殊異不耶答一切无有所以者何
非此界中可得安立下中上品不可施設高
下勝劣此是如來此聲聞等問何因緣故无
有差別所以者何諸聲聞等有餘殘障於无
餘依涅槃界中而般涅槃彼一切障永无所
有答住有餘依涅槃界中可得安立有障无
障住无餘依涅槃界中異无障可立差別
何以故於此界中一切衆相及諸麁重皆永
息故皆永滅故所以者何諸阿羅漢住有餘
依涅槃界時一切衆相非不永滅異熟麁重
亦非永盡由彼說有煩惱習氣即說彼相
及麁重安立有障住无餘依涅槃界時彼永
无有是故當知於此界中无有有障无障差
別何若此界中永无有障如諸如來住一切
佛所羅漢等亦復如是何因緣故說阿羅漢等
不同如來作諸佛事名彼圓所俯本知願故
又彼種類種姓各故阿羅漢等決定无有堪
起意樂而般涅槃是故不能作諸佛事

問於无餘依涅槃界中般涅槃者所有无漏
界此與諸色當言有異當言无異答當言无異

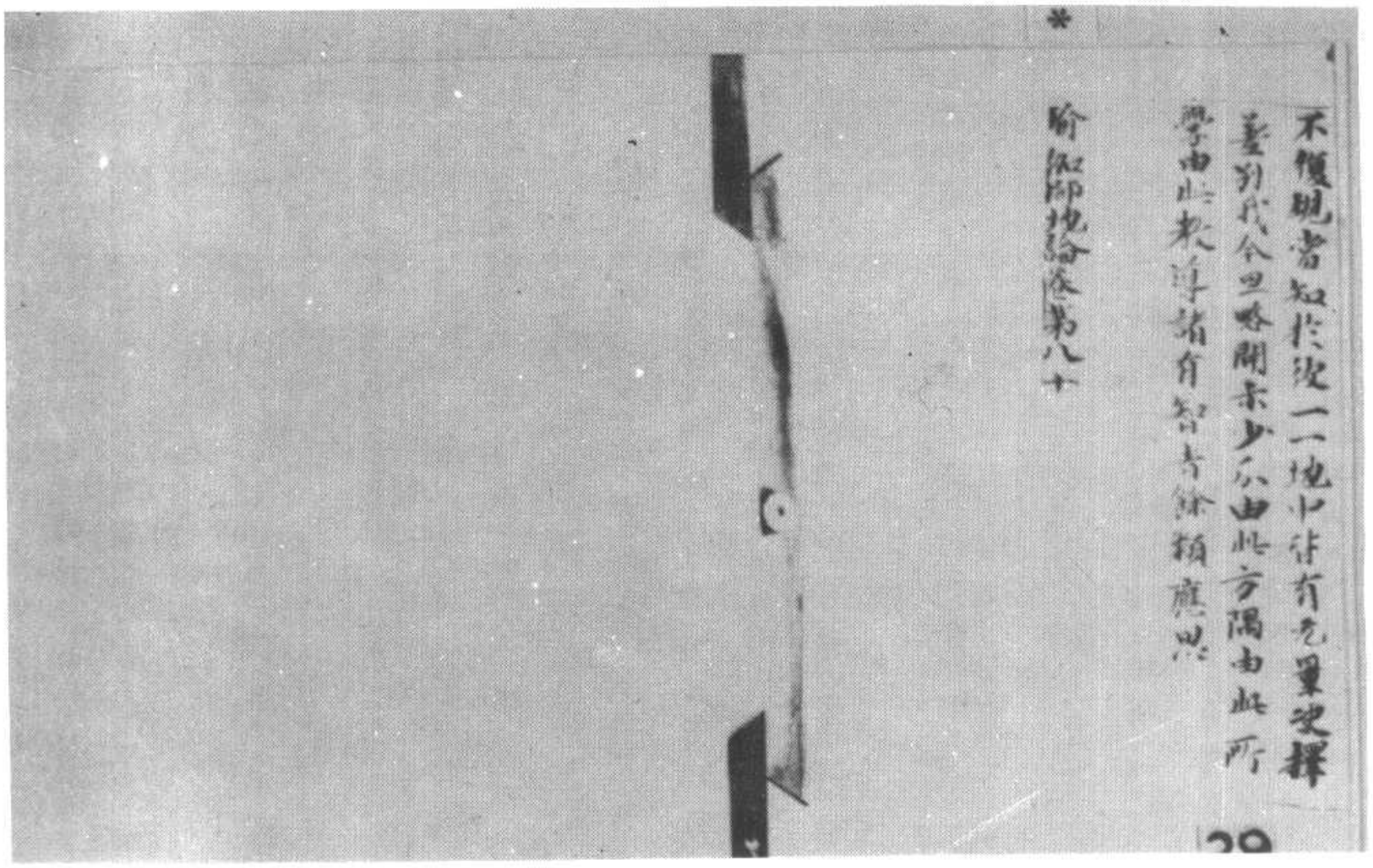
問於无餘涅槃界中般涅槃者所有无漏
界此與諸色皆言有異皆言无異云何
與不異如與諸色與一切事當知亦
與一切行與一切界與一切趣亦復如是問於
无餘涅槃界中般涅槃者於色等法當
言雖得自在皆言不得自在皆言能現在前皆言不能
在問此所得自在皆言能現在前皆言不能
現在前等一亦能現在前一亦不能現在
前諸如來於无餘涅槃界般涅槃已
能現在前皆言是佛涅槃界中般涅槃已
能現在前所餘不能令現在前問若此果報云何隨能起
種種威論由此因緣不隨果報云何隨能起
彼如是諸身行已習有根身引
相似道勢力故雖如是人滅盡定者雖无
是念我於滅定當可還出或出已住然出定
時加行力故還從定起隨有所行而起進行

當知此中道理亦爾

問過去菩提誓願為住无餘依涅槃界中
般涅槃為住有餘依涅槃界中般
涅槃耶若住有餘依涅槃界中可有此
事所以者何以无餘依涅槃界中一切
起事業一切功用皆悉永息一切
所作已辦

問若阿羅漢過去菩提住有餘依涅槃界中般涅槃

所領行解不失之
問若阿羅漢迴向菩提便能證得向稱多羅
*三藐三菩提者何因緣故一切阿羅漢不皆
迴向无上菩提各由彼種姓有差別故所以
者何諸阿羅漢回心趣大菩提種姓有多差別謂最
有諸阿羅漢俱解脫或復有唯慧解脫
於无餘依涅槃界而般涅槃如是故當知由彼
種姓有差別故非一切阿羅漢皆能迴向无
上菩提
復次迴向菩提聲聞乘法彼即能棄捨求
聲聞緣覺无學位方能棄捨由彼根性有差
別故所得果報有差別而轉
如迴向菩提聲聞心過緣故棄无上乘而般
涅槃如是名最極无容諸佛菩薩
處於此及餘種種差別如來秘密解脫解行地
解最高清淨於諸菩薩摩訶薩
衆中是諸菩薩
應從他聞如來如是秘密不可思議不
可度量超過一切處量增等
問於法決擇於義云何答
心品類善等 而建立論法 謂於彼所說 示利一行等
如是應知此中總義於此地中餘決擇文更
不復現當知於彼一一地中皆有无量
差別我今略開示少分由此方隅由此所
學由此教導諸有智者餘類應思


S. 2405

斯二四〇六號　大般若波羅蜜多經卷第五百六十八

S→T220
IV→
7193 C7
7754 A13

應勤脩學善現善薩摩訶薩如是學時名學
般若波羅蜜多見所得義離諸過失具壽善
現白佛言世尊若善薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不著有所得不著見所得是善薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多云何從一地至一
地漸次圓滿若見從一地至一地漸次圓滿
云何當得所求見上正等菩提佛言善現善
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時住有所得
中脩行般若波羅蜜多能從一地至一地漸
次圓滿證得見上正等菩提亦非住見所得
中脩行般若波羅蜜多能從一地至一地漸
次圓滿證得見上正等菩提何以故善現般
若波羅蜜多見所得故見上正等菩提見所
得故脩行般若波羅蜜多者行蜜行時見所
得故此見所得法亦見所得故善現善薩摩
訶薩應當如是脩行般若波羅蜜多

具壽善現白佛言世尊若般若波羅蜜多不
可得見上正等菩提不可得脩行般若波羅
蜜多者行蜜行時亦不可得云何善薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時於一切法常樂求

斯二四〇七號　大般若波羅蜜多經卷第三百六十一

S→T220 1/863至7
1/864至16
N→

蜜多者行蜜行時亦不可得云何善薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時於一切法常樂求
擇謂此是色此是受想行識此是眼處此是
耳鼻舌身意處此是色處此是聲香味觸法
處此是眼界乃至意界此是眼識界乃至意
識界此是眼觸為緣所生諸受此是耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受此是布施波羅蜜多乃至
般若波羅蜜多此是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
此是內空此是外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空此是真如
此是法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界此
是四念住此是四正斷四神足此是五根五力七
等覺支八聖道支此是苦聖諦此是集滅道
聖諦此是四靜慮此是四無量四無色定此

聖諦此是四靜慮此是四
是空解脫門此是無相無
解脫此是八勝處九次第
尊地門此是施羅尼門此
通此是佛十力此是四無
應大慈大悲大捨十八佛
來法此是恒住捨性此是
智一切相智此是預流果
羅漢果此是獨覺菩提此
應行此是諸佛無上正等
菩提

大般若波羅蜜多

S-T262 9/280 8~9

憍陳如
常放大光明 具足諸神通 名聞遍十方
常訶無上道 故号為普明 其國土清淨
咸皆妙寶聞 遊諸十方國 以無上供具
作是供養已 心懷大歡喜 須臾還本國
佛事亦如是 像法滅後 像法滅後是法滅天人憂
其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明
我滅度之後 其甲當作佛 其所化世間 亦如我今日
國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞衆 轉次而授記
壽命劫多少 皆如上所說
迦葉汝已知 五百自在者 餘諸聲聞衆 亦當逼如是
其不在此會 汝當為宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得授記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食

覺知起已遊行到於他國為衣食故懃力求
索喜大難難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知懃苦憂惱以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貿易所須隨意无所乏短
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尊重忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得授阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有合掌
向着佛而觀仰尊顏目不暫捨

* 得少便為足更不願好者不覺內衣裏有无價寶珠
與珠之親友後見此貧人苦切責之已取
貧人見此珠其心大歡喜富有諸財物五欲而自恣
我等亦如是世尊於長夜常隨見教化令種无上願
我等无智故不覺亦不知得少涅槃分
令佛覺悟我言非實滅度得佛无上慧今乃為真滅
我今從佛聞授記莊嚴事及轉次受決
身心遍歡喜

法師品第十

爾時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得授記不虛使爭即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此衆中應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦足是時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿
羅所願住立一面爾時佛告阿難汝
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫

遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
等數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讃嘆稱其功德令時世尊欲重宣此義
而說偈言

我今憶中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无有量　以哀愍衆生　故隱正法倍　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣
令時會中新發意菩薩八千人成作是念我
等曲不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是次令時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將来諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難面於佛前自聞授記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
閡如今所聞亦識本願令時阿難而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法
令時佛告阿難汝於来世當得作佛号曰
七寶華如来應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如来常為諸佛而作
長子猶如今也是為七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如是記有何因緣而
在道王如来无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提令時世尊知諸菩薩心之
欲重宣此義而說偈言
我為今時　阿難為長子　我今成佛道　受法為法孚

欲重宣此義而說偈言

我為太子時 躬睹為長子 於未來世中 見无量德佛
聖師子現為我長事 供諸衆生 亦承事於佛 求无上道
无量德千方 現神通不可數 今往於佛法 以求无上道
今時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝
今時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
授記當得阿耨多羅三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服妓樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種

今時學无學二千人聞佛授記歡喜充滿 即從座起
說偈言

世尊慧燈明 我聞授記音 歡喜充滿 如露見潅

妙法蓮華經法師品第十

今時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
授記當得阿耨多羅三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服妓樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種

於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服妓樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後隨衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛以惡言毀罵在家出家讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷負其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚嘆華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌
作諸妓樂人中上供而供養之應持天寶而
散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故今時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲住佛道 成就自然智 常當應供養 受持法華者
其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經 亦供養持者
若有能受持 妙法華經者 當知佛所使 隨念諸衆生
諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土 隨衆故生此
當知如是人 自在所欲生 能於此惡世 廣說无上法
應以天華香 及天寶衣服 天上妙寶聚 供養說法者
吾滅後惡世 能持是經者 當合掌礼敬 如供養世尊
上饌衆甘美 及種種衣服 供養是佛子 冀得須臾聞
若能於後世 受持是經者 我遣在人中 行於如來事
若於一劫中 常懷不善心 作色而罵佛 獲无量重罪
其有讀誦持 是法華經者 須臾加惡言 其罪復過彼
有人求佛道 而於一劫中 合掌在我前 以无數偈讚
由是讚佛故 得无量功德 嘆美持經者 其福復過彼
於八十億劫 以妙色聲 及與香味觸 供養持經者
如是供養已 若得須臾聞 則應自欣慶 我今疾大利
藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華最第一
今時佛須告藥王菩薩摩訶薩汝所說經典
无量千萬億已說今說當說而於其中此法

藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華第一
*
爾時佛須告藥王菩薩摩訶薩及所說經典
元量千萬億已說今說當說而於其中此法
*
華經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要
之藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守
護從昔已來未曾顯說而此經者如來現在
猶多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其
能書持讀誦供養為他人說者如來則為以
衣覆之又為他方現在諸佛之所護念是人
有大信力及志願力諸善根力當知是人與
如來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處
處若說若讀若誦若書若經卷所住之處皆
應起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利
所以者何此中已有如來全身此塔應以一
切華香瓔珞繒蓋幢旛妓樂歌頌供養恭敬
尊重讚嘆若有人得見此塔禮拜供養當知
是等皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有
人在家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦
書持供養是法華經者當知是人未善行善
薩道若有得聞是經典者乃能善行菩薩之
道其有衆生求佛道者若見若聞是法華經
聞已信解受持者當知是人得近阿耨多羅
*
三藐三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼
高原穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不
已轉見濕土遂漸至泥其心決定知水必近
菩薩亦復如是若未聞未解未能修習是法
華經當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚
遠若得聞解思惟修習必知得近阿耨多羅
三藐三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅
三藐三菩提皆屬此經此經開方便門示真
實相是法華經藏深固幽遠無人能到今佛
教化成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞
是法華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩
若聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上
慢者藥王若有善男子善女人如來滅後欲
為四衆說是法華經者云何應說是善男子
善女人入如來室著如來衣坐如來座於乃
應為四衆廣說斯經如來室者一切衆生中
大慈悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來
座者一切法空是安住是中於後之不懈怠
心為諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我

座者一切法空是妙法華經住是中後於不懈怠
心為諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我
* 於餘國遣化人為其衆集聽法衆亦遣化比丘
比丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人
聞法信受隨順不違若說法者在空閑處我
時廣遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說
法我雖在異國時令說法者得見我身若
於此經忘失句逗我還為說令得具足於時
世尊欲重宣此義而說偈言

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等
著聞妙法經　決了聲聞法　是諸經之王　聞已諦思惟
當知此人等　近於佛智慧　若人說此經　應入如來室
著於如來衣　而坐如來座　處衆無所畏　廣為諸別說
大慈悲為室　柔和忍辱衣　諸法空為座　處此為說法
若說此經時　有人惡口罵　加刀杖瓦石　念佛故應忍
我千萬億土　現淨堅固身　於無量億劫　為衆生說法
若我滅度後　能說此經者　我遣化四衆　比丘比丘尼
及清信士女　供養於法師　引導諸衆生　集之令聽法

* 若人欲加惡　刀杖及瓦石　則遣變化人　為之作衛護
若說法之人　獨在空閑處　我時現清淨　光明照其身
我念過去世　無量千萬劫　為衆說妙法　得大智慧故
若知我深心　及說諸佛道　以種種因緣　隨宜說諸法
是人樂說法　分別無窮閡　諸佛護念故　能令大衆喜
若親近法師　速得菩薩道　隨順是師學　得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

爾時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地涌出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千万無數幢幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔來敬尊
重讚嘆爾時寶塔中出大音聲嘆言善哉善

一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔來故爾
重說偈言時寶塔中出大音聲嘆言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實爾時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜踊未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面爾時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿脩羅心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地涌出又於其中
發是音聲爾時佛告大樂說菩薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方无量百千萬億
阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶
其佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度
之後於十方國土有說法華經處我之塔廟
為聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉
彼佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸
比丘我滅度後欲供養我全身者應起一大
塔其佛以神通願力十方世界在在處處若
有說法華經者彼之寶塔皆涌出其前全身
在於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如
來塔聞說法華經故從地涌出讚言善哉善

應往娑婆世界釋迦牟尼佛所亦供養多寶
如來寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地
寶樹莊嚴黃金為繩以界八道無諸聚落村
營城邑大海江河山川林藪燒大寶香曼陀
羅華遍布其地以寶網幢羅覆其上懸諸寶
鈴唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸
佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各
到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓
次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由
旬亦以大寶而校飾之爾時釋迦牟尼佛
結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而
於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時
釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各
更變二百萬億那由他國皆令清淨無有地
獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他
土所化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴高
五百由旬枝葉華菓次第莊嚴諸寶樹下皆有寶
師子座高五由旬種種諸寶以為莊校亦無
大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山
鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一
佛國土寶地平正寶交露幢諸佛遣使亦復如是

*

懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟
尼佛為諸佛當來坐故復於八方各變二百
萬億那由他國皆令清淨無有地獄餓鬼畜
生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之
國亦以琉璃為地寶樹莊嚴高五百由旬
枝葉華菓次第莊嚴諸寶樹下皆有寶師子座高
五由旬亦以大寶而校飾之亦無大海江河
及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大
鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國土寶
地平正寶交露幢諸佛各於此座
結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而
於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時東方釋迦牟
尼佛欲容受所分之身百千萬億那由他恒河沙等國
土中諸佛各各說法來集於此如是次第十
方諸佛皆悉來集坐於八方今時一一方四
百萬億那由他國土諸佛如來遍滿其中是
時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問
訊釋迦牟尼佛各齎寶華滿掬而告之言善
男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我
辭曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉
安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼某
甲佛與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是

*

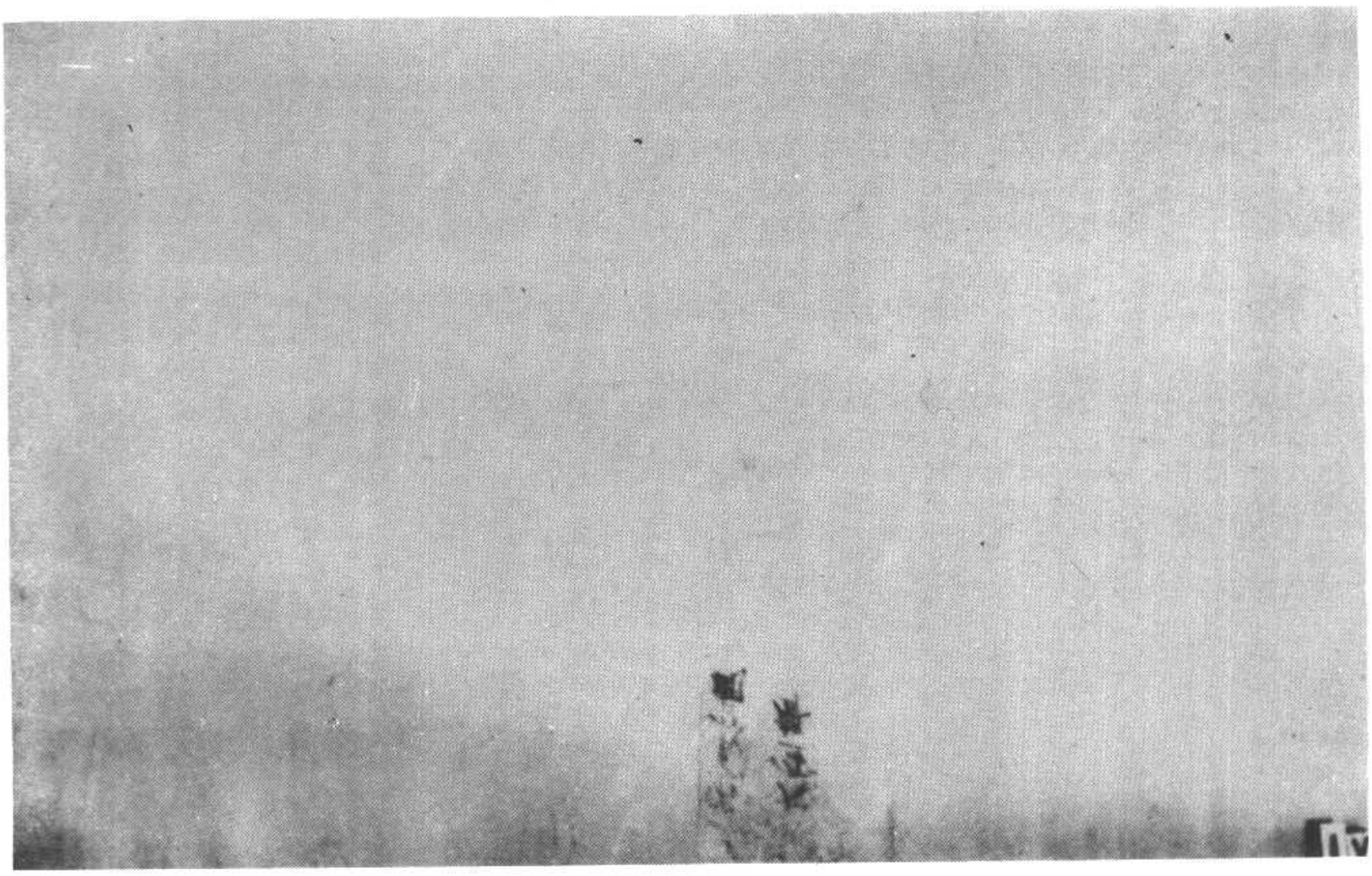
懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟
尼佛為諸佛當來坐故復於八方各變二百
萬億那由他國皆令清淨無有地獄餓鬼畜
生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之
國亦以琉璃為地寶樹莊嚴高五百由旬
枝葉華菓次第莊嚴諸寶樹下皆有寶師子座高
五由旬亦以大寶而校飾之亦無大海江河
及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大
鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國土寶
地平正寶交露幢諸佛遣使亦復如是

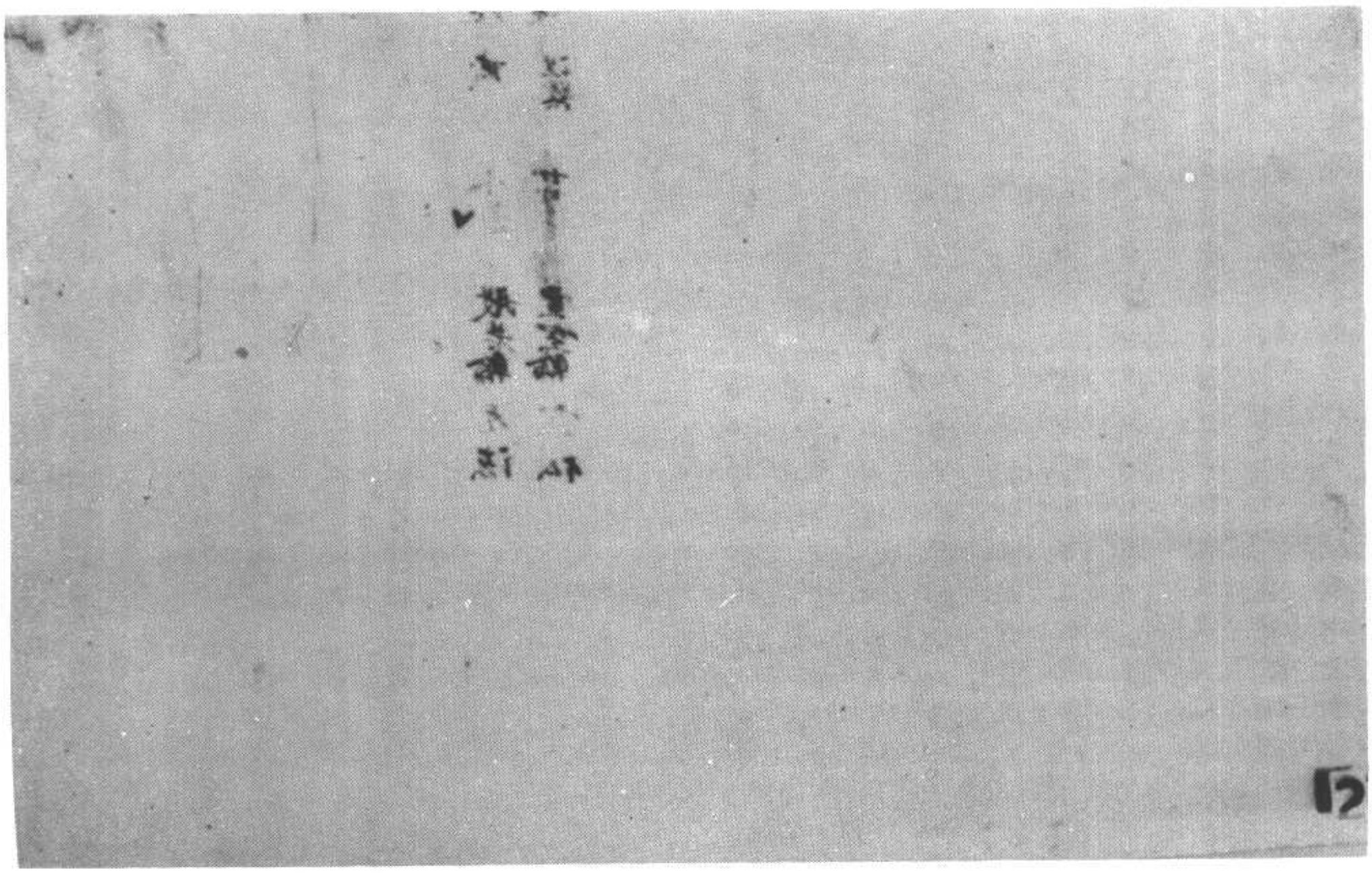
錄日少病少惱悉力安樂及善薩聲聞衆悉隱不現此實華散佛洪誓而作是言彼其
甲佛興欲開此寶塔諸佛盡使分頭如是
*
尒時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各
各坐於師子之座皆聞諸佛此欲同開寶塔
即從座起住虛空中一切四衆起立合掌一
心觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔
戶出大音聲如却關鑰開大城門即時一切
衆會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全
身不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦
牟尼佛快說是法華經爲總持故而來
至此尒時四衆等見過去无量千万億劫滅
度佛說如是言唎未曾有以天寶華衆散多
寶佛及釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔
中分半座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟
尼佛可就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中
坐其半座結跏趺坐尒時大衆見二如來在
七寶塔中師子座上結跏趺坐各作是念佛
坐高遠唯如來以神通力尒時世尊令諸大衆
皆在虛空以大音聲普告四衆誰能於此娑
婆國土廣說妙法華經今正是時如來不久
*
當入涅槃佛欲以此妙法華經付屬有在尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚爲法來
諸人云何　不勤爲法　此佛滅度　无數劫却　慶慶總法
彼佛本願　我滅度後　在在所往　常爲聽法
又我分身　无量諸佛　如恒沙等　來欲聽法
及見滅度　多寶如來　各捨妙土　及弟子衆
天人龍神　諸供養事　令法久住　故來至此
爲坐諸佛　以神通力　移无量衆　以難遇故
諸佛各各　詣寶樹下　如清淨池　令國清淨
其寶樹下　諸師子座　佛坐其上　蓮華莊嚴
如夜闇中　然大炬火　身出妙香　光明嚴飾
衆生蒙重　喜不自勝　譬如大風　吹小樹枝
以是方便　令法久住　告諸大衆　我滅度後
誰能護持　讀誦斯經　今於佛前　自說誓言
其多寶佛　雖久滅度　以大誓願　和師子吼
多寶如來　及與我身　所集化佛　當知此意
諸佛子等　誰能護法　當發大願　令得久住
其有能護　此經法者　則爲供養　我及多寶

諸佛子等 誰能護法 當發大願 令得久住
其有能護 此經法者 則為供養 我及多寶
此多寶佛 處於寶塔 常遊十方 為是經故
亦復供養 諸來化佛 住嚴光飾 諸世界者
若說此經 則為見我 多寶如來 及諸化佛
諸善男子 各諦思惟 此為難事 宜發大願
諸餘經典 數如恒沙 雖說此等 未足為難
若接須彌 擲置他方 無數佛土 亦未為難
若以足指 動大千界 遠擲他國 亦未為難
若立有頂 為眾演說 無量餘經 亦未為難
若佛滅度 於惡世中 能說此經 是則為難
假使有人 手把虛空 而以遊行 亦未為難
於我滅後 若自書持 若使人書 是則為難
若以大地 置足甲上 昇於梵天 亦未為難
若入大地 窮至金際 後始生今 廣說諸經
若持八分 四千法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 是則為難
於我滅後 若持此經 為一人說 亦未為難
若人說法 令千分億 無量無數 是則為難
假使劫燒 擯置於此 而以遊行 亦未為難
我滅度後 若有是經 若使人書 是則為難
佛滅度後 於惡世中 能說此經 是則為難
若人大地 置足甲上 昇於梵天 亦未為難
佛滅度後 於惡世中 能說此經 是則為難
假使劫燒 擯置於此 而以遊行 亦未為難
我滅度後 若有是經 若使人書 是則為難
若持八分 四千法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 亦未為難
於我滅後 聽受此經 問其義趣 是則為難
若人說法 令千分億 無量無數 是則為難
得阿羅漢 具六神通 雖有是益 亦未為難
若立有頂 為眾演說 無量餘經 亦未為難
若佛滅度 於惡世中 能說此經 是則為難
假使有人 手把虛空 而以遊行 亦未為難
於我滅後 若自書持 若使人書 是則為難
若以大地 置足甲上 昇於梵天 亦未為難
若入大地 窮至金際 後始生今 廣說諸經
若持八分 四千法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 亦未為難
於我滅後 聽受此經 問其義趣 是則為難
若人說法 令千分億 無量無數 是則為難
得阿羅漢 具六神通 雖有是益 亦未為難

W-T262 9/37 A2

若人大地 置足甲上 昇於梵天
佛滅度後 於惡世中 能讀此經
假使劫燒 擯置於此 而以遊行
我滅度後 若持此經 為一人說
若持八分 四千法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 是則為難
於我滅後 聽受此經 問其義趣 是則為難
若人說法 令千分億 無量無數 是則為難
得阿羅漢 具六神通 雖有是益 亦未為難
若立有頂 為眾演說 無量餘經 亦未為難
若佛滅度 於惡世中 能說此經 是則為難
假使有人 手把虛空 而以遊行 亦未為難
我為佛道 於無量土 從始至今 廣說諸經
而於其中 此經第一 若自能持 若使人書
於我滅後 若能奉持 如斯經典 是則為難
諸善男子 於我滅後 誰能受持 讀誦此經
令於佛前 自說誓言 此經難持 若暫持者
如是之人 諸佛所嘆 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 無上佛道
能於來世 讀持此經 是真佛子 住淨善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於惡世中 能須臾說 一切天人 皆應供養





千万億那由他劫 无量无數佛 讓諸宣正法
爲菩薩教化衆生之事 佛滅度後 當起七寶塔
高廣轉相次第 莊嚴以諸華香 供養舍利及
諸菩薩大神通四无导
辯才利衆生 如恒河沙 皆應合掌聽受
是諸人等 亦復如是 過是數已 或於一佛
二佛乃至百千萬佛所 種諸善根 其心堅固
久行菩薩道 深入諸法 通達三昧 及八解脫
是諸人等 聞我說壽命長久 即生信解
深心不疑 又見無量菩薩大弟子 皆悉堅固
其心決定 善於諸法 通達無礙 又復信樂
無量諸佛 於諸佛所 修習梵行 已於二佛
三佛 而種善根 其心調伏 住於無量百千萬劫
其人功德 不可稱說 能於如是 利益衆生
諸佛滅後 聞說是經 不疑不惑 其福勝彼
何況盡能 受持讀誦 書寫經卷 種種供養
經卷 華香瓔珞 末香塗香 燒香繒蓋 幢幡
衣服 伎樂合掌 恭敬是諸人等 已爲無量
千萬佛所 植諸善本 久行菩薩道 深入諸法
通達三昧 及八解脫 其有聞我壽命長久
乃至四句偈 能隨喜者 如來即爲 現無量
智慧 若有利根 智慧明了 多聞有總持
能隨義解法 如說修行 能滿六十小劫 說法
教化 阿逸多 我滅度後 能如是供養 守護
讀誦 說此法華經 所得功德 百千萬億
分不及一 乃至能以 隨喜心 於法華經
一四句偈 受持讀誦 解說書寫 如法修行
所得功德 百千萬億分不及一 阿逸多
如是法華經 能令一切 求聲聞者 得聲聞
求辟支佛者 得辟支佛 求如來智者 得如來
智 若有人 貪著於樂 懈怠無精進 不能得
是法華經

佛世尊其五百阿羅漢遍禮佛所
迦葉卿提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱
離婆多劫賓那steps拘絺羅周陀莎伽陀等皆
得阿羅汉三藐三菩提盡漏一等名曰普
明介時世尊欲重宣此義而說偈言
施陳如比丘 當見無量佛 過阿僧祇劫 乃成等正覺
常放大光明 其名聞遍十方 一切之所求
常說无上道 故号曰普明 其國土清淨 善住諸菩薩
咸共坐寶牀 建諸十方明 以无上供具 奉散於諸佛
作是供養已 得受佛智慧 疾成無上道 隨意皆具足
佛壽六萬劫 正法住倍壽 法滅天人憂 像法復倍是
其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記
我滅度之後 其中當作佛 其所化世間 亦無我今日
國土之嚴淨 及諸神通力 善隨聲聞衆 正法及像法
壽命如上說 皆如上所說 迦葉汝已知 五百自在者
迎葉汝已知 五百同在者 其不在此會 汝當為宣說
介時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從坐起到於佛前頭面作禮悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而臥是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏与之而去其人醉臥都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力行求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後復
遇親友會遇見之而作是言丈夫丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知懃苦憂惱以求自活甚為愚也汝
今可以此寶貿易所須常可如意无所乏短

佛之如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋復忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三

我今乃知菩薩善能得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有念時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上　無陰授菩薩　歡喜未曾有　礼无量智佛
今於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分
如无智愚人　便自以爲足　譬如貧窮人　往至親友家
雖知親友富　而猶故貧窮　以无價寶珠　繫著內衣裏
與而不覺知　時卧不覺知　既已起　進行詣他國
求衣食自濟　資生甚艱難　得少便爲足　更不願好者
不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
苦切憔悴已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜
富有諸財物　五欲而自恣　常隨意所用　無乏少一切
我等亦如是　世尊於長夜　教化令種无上願　成阿耨多羅三
藐三菩提　因是不求滅　自足不知　不覺亦不知
得少涅槃分　得佛无上慧　念乃爲真實
今佛覺悟我　言非實滅度　得佛无上慧　具足諸神通
我今從佛聞　受記莊嚴事　及轉次受記　身心遍歡喜
如諸菩薩授聲聞人記品第九

爾時阿若憍陳如等　是念我等無自然慧
而礼足偈曰佛言世尊我等於此之應有永
究竟涅槃之分無所堪任但觀如來無上知見
當與我等授記作佛唯願世尊憐愍我等爲一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常爲侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子亦佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我亦隨喜如來智之所學
无學聲聞弟子三千人皆從世尊聽受法要唯
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿羅漢
羅有漏盡一面立時佛告阿難汝於來世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏修梵行得阿耨多羅三藐三菩提教化
千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
藐三菩提國名常立勝幡其土清淨琉璃爲
地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億阿
僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中等
數我計不能得知正法住世像法
住世復倍正法阿難是山海慧自在通王佛
爲十方无量千万億世河沙等諸佛如來所

為十方无量千万億世河沙等諸佛如來所
共讚歎稱其功德令諸世尊欲重宣此義而
說偈言

我今稽首　實供養諸佛　快得大善利　普見一切尊
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名寶華莊嚴
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无有量　以愍衆生故　正法住世　倍復過是數
恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣
令時會中新發意菩薩八十人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸尊聞得如是決時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我与阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我第精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提阿難護持我法亦護
諸尊聞得如是決時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我与阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我第精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提阿難護持我法亦護

尋如今所聞无疑承顺令時阿難而說偈言

世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　即為今日聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法
令時佛告諸聲聞衆於未來世當得作佛号曰
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來為諸佛而作
長子猶如今也是諸七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如是等皆於
未來過无量无邊不可思議阿僧祇劫當得
成阿耨多羅三藐三菩提心阿難於汝意
云何寧異人乎莫作異觀所以者何我
是釋迦牟尼佛成阿耨多羅三藐三菩提
而阿難於空王佛所乃至得聞一句一偶
受持讀誦為他人說是故阿難當得成阿
耨多羅三藐三菩提阿難於意云何寧異人
乎莫作異觀所以者何我是釋迦牟尼佛

十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重讚歎諸法
※
滅度後同時於十方國各得成佛皆同一號
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴廣說聲聞無量無邊阿僧祇
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是二十餘聞 令於我前住 悉皆与灵記 未來當成佛
所供養諸佛 如上說塵數 讓持其法藏 後當成正覺
各於十方國 悉同一名号 俱時坐道場 以證无上慧
皆名寶相佛 國土及弟子 亦法与像法 悉等无有異
咸以諸神通 度十方衆生 名聞普周遍 漸入於涅槃
尒時學无學二十人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言

世尊慈明 我聞灵記音 心歡喜无滿 如甘露見灌
如往事經注師弟子
尒時世尊回樂王菩薩告八万大士樂王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人与非人及
餘無此聞廣演未別妙法華經何況盡能受

9

北丘北丘屬後諸善後諸衆來解聞者來解
※
灵佛者來佛道者如是等輩應以如來滅度之後若有人聞妙法華
法華一偈一句乃至一念隨喜者我亦与灵阿耨多羅三藐三菩提
記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王又
如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至一
偈一句一念隨喜者我亦与灵阿耨多羅三藐
三菩提記若復有人受持讀誦解說書寫妙
法華經乃至一偶於此經卷敬視如佛種種
供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣
服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸人等
已曾供養十万億佛於諸佛所成就大願愍
衆生故生此人間藥王若有人問何等衆生
於未來世當得作佛應示是諸人等於未來
世必得作佛何以故若善男子善女人於法
華經乃至一句受持讀誦若為解說種種供
養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡
衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所應瞻
奉應以如來供養而供養之當知此人是大
菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍衆生
隨意此間廣演未別妙法華經何況盡能受

222

善隨成就阿耨多羅三藐三菩提長恩衆生
領受此開廣演未別彰法華經何況盡能受
持種種供養者藥王當知是人自捨清淨業
願於衆城廣饒安樂生救生於愍世廣演此
經若是善男子善女人我滅度後能爲一
人說法華經乃至一句當知是人則如來使
如來所遣行如來事何況於大衆中廣爲人
說藥王若有惡人以不善心於一劫中現於
佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡言毀
譏在家出家若誦法華經者其罪甚重藥王
其有讀誦法華經者當知是人以佛莊嚴而
自莊嚴則爲如來肩荷所應其所至方應隨
向禮一心合掌恭敬供養尊重讚歎華香瓔
珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂乃至
以頭面接足恭敬作禮於十八億劫以諸妙
聖供養已若得須臾聞其所說則應自知
藥王今告汝我今說諸經而於此經最爲
第一

藏不可令布委授与人請佛世尊之所子護

*

佛告已來未曾聽說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後華王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人与如
來共宿則為如來手摩其頭華王在在處處
若說若讀若誦若經卷所住處若園若
七寶塔悉應令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋幢旛妓樂歌頌供養恭敬尊重
讃歎若有人得見此塔禮拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提華王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提華王譬如有人渴乏須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉

11:

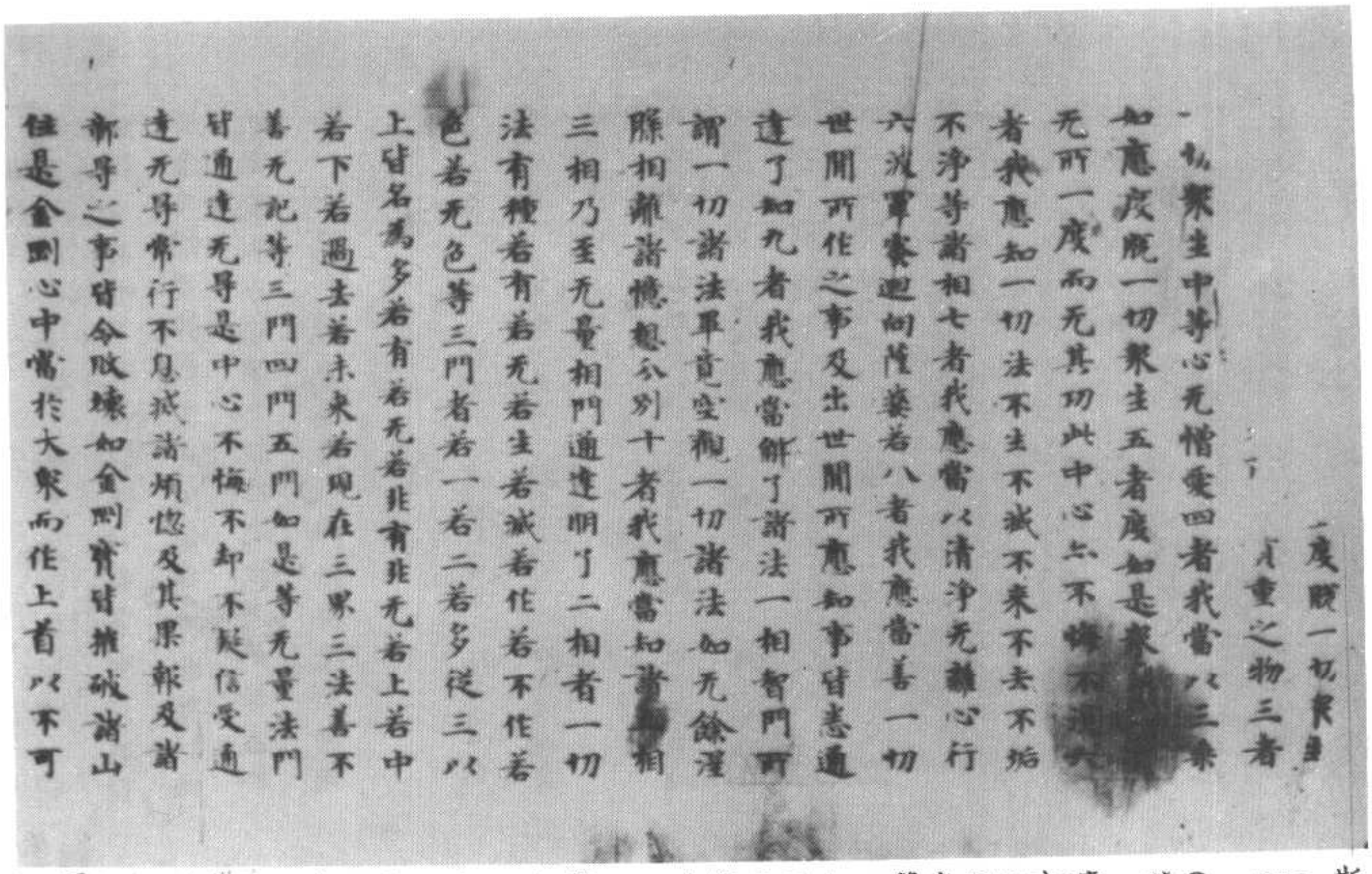
*

見漸至濕泥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能修習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
有人為阿耨多羅三藐三菩提而說者如來則為以衣
得聞解思惟修習必知得近阿耨多羅三藐三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐
三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相
是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化
成就善薩而為開示華王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是人為新發意菩薩若
聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢
者華王若有善男子善女人如來滅後欲為
四衆說是法華經者云何應說是善男子善
女人入如來室著如來衣坐如來座乃應
為四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大
慈悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來坐
一切法空是安住是中然後以不懈怠心
為諸菩薩及四衆廣說是法華經華王我於
餘國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比
丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞

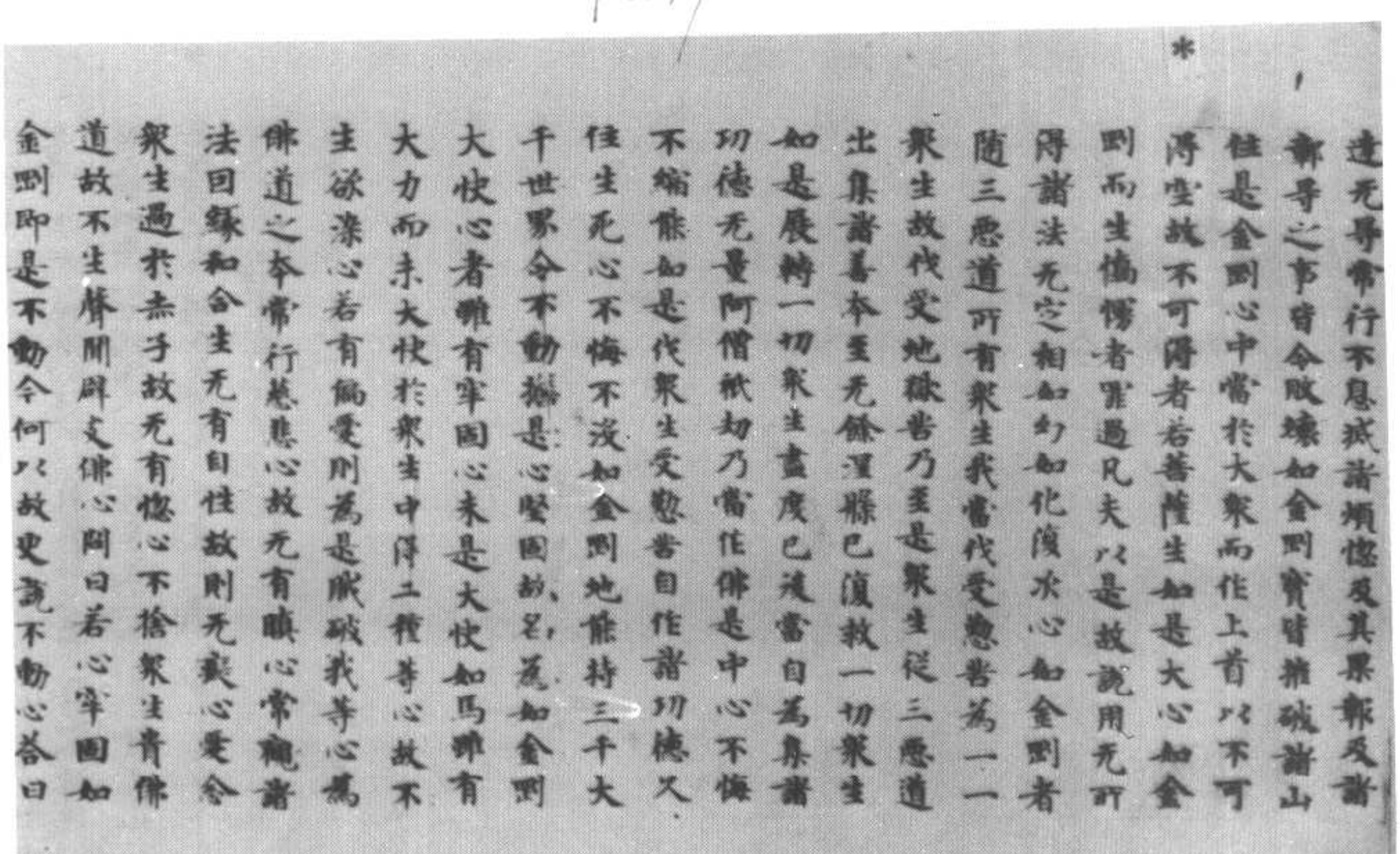
114

血压慢速重慢速表聽其說法是諸化人聞
* 法信受隨喜不逆吾說法者在空閑處我時
廣遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法
我雖在異國時時令說法者得見我身若於
此經忘失句讀我還為說令得具足令時世
尊欲重宣此義而說偈言
汝諸聽斯法 是經難得聞 信受者亦難 如人渴須水 穿鑿於高原 猶見乾燥土 知去水尚遠 決定見近水 轉轉漸濕泥 當知去水近 若人說此經 應入如來室 著於如來衣 而坐如來床 於此處說法 不聞法華經 為佛智慧故 是諸經之王 聞已諦思惟 當知此人等 近於佛智慧

斯二四一〇號　摩訶衍經卷第四十五品第十三、第十四（大智度論
（五十四第卷）



S→T1509 25/385c7~
P→ 25/387a27



道故不生靜聞辟支佛心問曰若心常圓如
金剛即是不動今何以故更說不動心答曰
* 或時聲須臾間心猶有增減如掣弩圓猶
可動搖動有二種一者外因緣動如先說二
者內因緣動譬如見好華若常憶念一切智
慈悲道我當時是果報故心不動須求善薩
應種種因緣利益衆生欲令離苦是名安樂心
益衆生常不捨衆生欲令離苦是名安樂心
二下念有是心須求善薩樂法善薩名為上
首法者不破壞諸法相不破壞諸法相者无
法可著无法可受故可說不可得是不可得
空即是涅槃常信受忍是名為欲法喜常行
三解脫門名為樂法須求善薩住是十八空
中不隨十八意行故不起罪業住四念處乃
至十八不共法上頻修習集諸善法故能為
上首須求善薩入金剛三昧等心受快樂歌
於世樂增長善根智慧方便故於大聖衆和
作上首若能為大者作上首何況小者是故
名為摩訶薩余時慧命舍利弗白佛言世尊
我亦欲觀此事云何摩訶薩佛告舍利弗使就
舍利弗言我見衆生見尊見養育
見衆數見人見作見使作見起見使起見受
見使受見知者見見者見斬見常見无
見聚見入見衆見滅見回緣見四念處乃
至十八不共法見佛道見成就衆生見淨佛
世界見佛見轉法輪見為斬如是諸見故而
為說法是名摩訶薩須菩提語舍利弗言何
回緣故色見是見何回緣故受想行識乃至
轉法輪見是名為見舍利弗語須菩提善提
摩訶薩行般若波羅蜜時无方便故得色生
空亦方便力斬諸見如而為說法用无所得
見用有所得故受想行識乃至轉法輪生見
用有所得故是中善薩摩訶薩行般若波羅
龍王池受快樂欲說身自及弟子本業回
緣而舍利弗不在佛前目連命之時目連
神通力到彼海時舍利弗給衣語目連言小
住待雜衣訖當去目連報使我去時
手摩衣衣即成竟舍利弗見目連貴神通即
以青帶擲地語言汝舉此帶去目連
舉帶不能離地即入諸深定眼之地為大動
帶猶著地時偏陳如問佛以何回緣故地大
震動佛言目連入甚深禪定作大神力欲舉

道故不生靜聞辟支佛心問曰若心常圓如
金剛即是不動今何以故更說不動心答曰
* 或時聲須臾間心猶有增減如掣弩圓猶
可動搖動有二種一者外因緣動如先說二
者內因緣動譬如見好華若常憶念一切智
慈悲道我當時是果報故心不動須求善薩
應種種因緣利益衆生欲令離苦是名安樂心
益衆生常不捨衆生欲令離苦是名安樂心
二下念有是心須求善薩樂法善薩名為上
首法者不破壞諸法相不破壞諸法相者无
法可著无法可受故可說不可得是不可得
空即是涅槃常信受忍是名為欲法喜常行
三解脫門名為樂法須求善薩住是十八空
中不隨十八意行故不起罪業住四念處乃
至十八不共法上頻修習集諸善法故能為
上首須求善薩入金剛三昧等心受快樂歌
於世樂增長善根智慧方便故於大聖衆和
作上首若能為大者作上首何況小者是故
名為摩訶薩余時慧命舍利弗白佛言世尊
我亦欲觀此事云何摩訶薩佛告舍利弗使就
舍利弗言我見衆生見尊見養育
見衆數見人見作見使作見起見使起見受
見使受見知者見見者見斬見常見无
見聚見入見衆見滅見回緣見四念處乃
至十八不共法見佛道見成就衆生見淨佛
世界見佛見轉法輪見為斬如是諸見故而
為說法是名摩訶薩須菩提語舍利弗言何
回緣故色見是見何回緣故受想行識乃至
轉法輪見是名為見舍利弗語須菩提善提
摩訶薩行般若波羅蜜時无方便故得色生
空亦方便力斬諸見如而為說法用无所得
見用有所得故受想行識乃至轉法輪生見
用有所得故是中善薩摩訶薩行般若波羅
龍王池受快樂欲說身自及弟子本業回
緣而舍利弗不在佛前目連命之時目連
神通力到彼海時舍利弗給衣語目連言小
住待雜衣訖當去目連報使我去時
手摩衣衣即成竟舍利弗見目連貴神通即
以青帶擲地語言汝舉此帶去目連
舉帶不能離地即入諸深定眼之地為大動
帶猶著地時偏陳如問佛以何回緣故地大
震動佛言目連入甚深禪定作大神力欲舉

帶稱著地時協陳如開佛已阿回緣故地大
震動佛言目連入慈悲三昧定作大神力諸衆
會利弗帶和不能舉佛告諸比丘舍利弗所
入出禪定目連乃至不歎其名佛所入禪定
舍利弗乃至不歎其名如舍利弗智慧与佛等
殊何以言我亦樂說卷曰舍利弗非欲於大
衆中顯其智慧高心故說舍利弗逮佛轉法
輪人廣益衆生是摩訶薩義所益廣是故
佛說已舍利弗求多人住樂舍利弗
語所以者何以宿世因緣故多饒善薩心佛
以大慈悲心故善我心及習根本已故又法
受已斷故如是種種因緣故聽舍利弗言我
見及如者見者佛見善薩見諸衆生見等及
有无斷常等耶見五衆乃至諸佛法轉法輪
等諸法見是善薩能斷是三種見故當於大
衆中說法是三種見者无始世界來習著入於
骨髓須善提作是念佛說五衆等乃至諸佛
法是善薩行何以為斷諸見故說法作是念
已問舍利弗舍利弗答无方便善薩欲行般
若波羅蜜觀色求定相取色一相生色見与
此相違名為有方便是善薩摩訶薩觀色不生垂
見而能斷諸見余時須善提白佛言世尊我

*

六欲說所以為摩訶薩佛言便說須善提言
世尊是阿耨多羅三藐三善提心无等等心
不共聲聞辟支佛心何以故是一切智心无
漏无繫故是一切智心无漏无繫中亦不著
以是回緣故名摩訶薩舍利弗語須善提何
等為善薩摩訶薩无等等心不共聲聞辟支
佛心須善提言善薩摩訶薩從初發意以來
不見法有生有滅有增有減有始有淨舍利
弗若法无生无滅乃至无始无淨是中无聲
聞心无辟支佛心无阿耨多羅三藐三善提
心无佛心舍利弗是名善薩摩訶薩无等等
心不共聲聞辟支佛心舍利弗語須善提如
須善提說一切智心无漏心不繫心中不著
須善提色亦不著受想行識亦不著四念處
亦不著乃至十八不共法亦不著何以但說
是心不著須善提言如是如是舍利弗色亦
不著乃至十八不共法亦不著舍利弗語須
善提凡夫人心亦无漏不繫性空故諸聲聞
辟支佛心諸佛心亦无漏不繫性空故須善
提言如是舍利弗舍利弗言須善提若色亦
无漏不繫性空故受想行識无漏不繫性空

帶稱著地時協陳如開佛已阿回緣故地大
震動佛言目連入慈悲三昧定作大神力諸衆
會利弗帶和不能舉佛告諸比丘舍利弗所
入出禪定目連乃至不歎其名佛所入禪定
舍利弗乃至不歎其名如舍利弗智慧与佛等
殊何以言我亦樂說卷曰舍利弗非欲於大
衆中顯其智慧高心故說舍利弗逮佛轉法
輪人廣益衆生是摩訶薩義所益廣是故
佛說已舍利弗求多人住樂舍利弗
語所以者何以宿世因緣故多饒善薩心佛
以大慈悲心故善我心及習根本已故又法
受已斷故如是種種因緣故聽舍利弗言我
見及如者見者佛見善薩見諸衆生見等及
有无斷常等耶見五衆乃至諸佛法轉法輪
等諸法見是善薩能斷是三種見故當於大
衆中說法是三種見者无始世界來習著入於
骨髓須善提作是念佛說五衆等乃至諸佛
法是善薩行何以為斷諸見故說法作是念
已問舍利弗舍利弗答无方便善薩欲行般
若波羅蜜觀色求定相取色一相生色見与
此相違名為有方便是善薩摩訶薩觀色不生垂
見而能斷諸見余時須善提白佛言世尊我

*

六欲說所以為摩訶薩佛言便說須善提言
世尊是阿耨多羅三藐三善提心无等等心
不共聲聞辟支佛心何以故是一切智心无
漏无繫故是一切智心无漏无繫中亦不著
以是回緣故名摩訶薩舍利弗語須善提何
等為善薩摩訶薩无等等心不共聲聞辟支
佛心須善提言善薩摩訶薩從初發意以來
不見法有生有滅有增有減有始有淨舍利
弗若法无生无滅乃至无始无淨是中无聲
聞心无辟支佛心无阿耨多羅三藐三善提
心无佛心舍利弗是名善薩摩訶薩无等等
心不共聲聞辟支佛心舍利弗語須善提如
須善提說一切智心无漏心不繫心中不著
須善提色亦不著受想行識亦不著四念處
亦不著乃至十八不共法亦不著何以但說
是心不著須善提言如是如是舍利弗色亦
不著乃至十八不共法亦不著舍利弗語須
善提凡夫人心亦无漏不繫性空故諸聲聞
辟支佛心諸佛心亦无漏不繫性空故須善
提言如是舍利弗舍利弗言須善提若色亦
无漏不繫性空故受想行識无漏不繫性空

提言如是舍利弗言須菩提善色亦
无漏不繫性空故受想行識无漏不繫性空
＊
故乃至意識回緣生受无漏不繫性空故須
菩提言尒舍利弗言四念處亦无漏无繫性
空故乃至十八不共法亦无漏无繫性空故
須菩提言尒如舍利弗所言梵夫人心亦无
漏不繫性空故乃至十八不共法亦无漏不
繫性空故舍利弗語須菩提如須菩提所說
空无心故不著是心須菩提色无故不著色
受想行識乃至意觸回緣生受无故不著受
四念處无故不著四念處乃至十八不共法
无故不著十八不共法須菩提言如是舍利
弗色无故色中不著乃至十八不共法无故
十八不共法中不著如是舍利弗菩薩摩訶
薩行服若波羅蜜時以阿耨多羅三藐三菩
提心无等等心不著不著者是菩薩從初發心
是心亦不著是心以一切法无所有故以是
故名摩訶薩釋曰須菩提說摩訶薩无等等
心於是心亦不著不著者是菩薩從初發心
已來不見有法心相若生若增若滅若垢若
淨是心畢竟空是中无有心相非心相諸相
畢竟清淨故以是故无等無邊阿耨多羅三
藐三菩提

＊

淨是心畢竟空是中无有心相非心相諸相
畢竟清淨故以是故无等無邊阿耨多羅三
藐三菩提心佛心須菩提摩訶菩薩如是心亦
不著是心亦不為尊貴舍利弗欲難須菩提
故言非但一切智心无漏无繫善薩不應回
高所以者何凡夫人心亦无漏不繫性常空
故如等無邊阿耨多羅三藐三菩提心无漏不
繫是凡夫心實
相性空實相性空清淨不善如无說善而善
日月不能汙日月又諸煩惱實相与常性空
故雖復有說心无所著非觸凡夫心无漏不
繫五眾乃至十八不共法亦如是須菩提然
可又舍利弗言是心无心相空故不著色中
色相无故亦不著乃至諸佛法亦如是須菩
提言如是以是故善薩能觀諸法性常空不
可門空畢竟清淨以是故說阿耨多羅三藐
三菩提心无等等心不共無閒斷者是菩薩
念有是心亦不著是心能疾至阿耨多羅三
藐三菩提

大智度第十四品釋論

尒時富樓那弥多羅尼子白佛言世尊我亦

提言如是舍利弗言須菩提善色亦
无漏不繫性空故受想行識无漏不繫性空
＊
故乃至意識回緣生受无漏不繫性空故須
菩提言尒舍利弗言四念處亦无漏无繫性
空故乃至十八不共法亦无漏无繫性空故
須菩提言尒如舍利弗所言梵夫人心亦无
漏不繫性空故乃至十八不共法亦无漏不
繫性空故舍利弗語須菩提如須菩提所說
空无心故不著是心須菩提色无故不著色
受想行識乃至意觸回緣生受无故不著受
四念處无故不著四念處乃至十八不共法
无故不著十八不共法須菩提言如是舍利
弗色无故色中不著乃至十八不共法无故
十八不共法中不著如是舍利弗菩薩摩訶
薩行服若波羅蜜時以阿耨多羅三藐三菩
提心无等等心不著不著者是菩薩從初發心
是心亦不著是心以一切法无所有故以是
故名摩訶薩釋曰須菩提說摩訶薩无等等
心於是心亦不著不著者是菩薩從初發心
已來不見有法心相若生若增若滅若垢若
淨是心畢竟空是中无有心相非心相諸相
畢竟清淨故以是故无等無邊阿耨多羅三
藐三菩提

＊

淨是心畢竟空是中无有心相非心相諸相
畢竟清淨故以是故无等無邊阿耨多羅三
藐三菩提心佛心須菩提摩訶菩薩如是心亦
不著是心亦不為尊貴舍利弗欲難須菩提
故言非但一切智心无漏无繫善薩不應回
高所以者何凡夫人心亦无漏不繫性常空
故如等無邊阿耨多羅三藐三菩提心无漏不
繫是凡夫心實
相性空實相性空清淨不善如无說善而善
日月不能汙日月又諸煩惱實相与常性空
故雖復有說心无所著非觸凡夫心无漏不
繫五眾乃至十八不共法亦如是須菩提然
可又舍利弗言是心无心相空故不著色中
色相无故亦不著乃至諸佛法亦如是須菩
提言如是以是故善薩能觀諸法性常空不
可門空畢竟清淨以是故說阿耨多羅三藐
三菩提心无等等心不共無閒斷者是菩薩
念有是心亦不著是心能疾至阿耨多羅三
藐三菩提

大智度第十四品釋論

尒時富樓那弥多羅尼子白佛言世尊我亦

尒時富樓那弥多羅尼子白佛言世尊我亦
樂說所以爲摩訶薩佛言便說富樓那弥多
羅尼子言是善薩大莊嚴是善薩發趣大乘
是善薩乘於大乘以是故是善薩名摩訶薩
舍利弗語富樓那言云何名善薩摩訶薩大
莊嚴富樓那語舍利弗善薩摩訶薩不分別
爲尒所人故住檀波羅蜜行檀波羅蜜爲一
切衆生故住檀波羅蜜行檀波羅蜜不爲余
所人故住尸波羅蜜行尸波羅蜜居提波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜爲
一切衆生故住般若波羅蜜行般若波羅蜜
善薩摩訶薩大莊嚴復次舍利弗善薩摩訶
薩行檀波羅蜜不齊限衆生我當度若
千人不度餘人不言我令若干人至阿耨多
羅三藐三菩提舍利弗是善薩摩訶薩善
爲一切衆生故大莊嚴復次作是念我當自
具足檀波羅蜜亦令一切衆生行檀波羅蜜
自具足尸波羅蜜居提波羅蜜毗梨耶波羅
蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦令一切
衆生行般若波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶
薩行檀波羅蜜時所有布施應善若心共
衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利弗是

衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利弗是
名善薩摩訶薩行檀波羅蜜時大莊嚴復次舍
利弗善薩摩訶薩行檀波羅蜜時應善薩
若心布施不向聲聞辟支佛地舍利弗是善
薩摩訶薩行檀波羅蜜時尸波羅蜜大莊嚴
復次舍利弗善薩摩訶薩行檀波羅蜜時應
善薩若心布施是諸施法信忍欲是名行檀
波羅蜜時舍提波羅蜜大莊嚴復次舍利弗
善薩摩訶薩行檀波羅蜜時應善薩若心布
施慇懃不息是名行檀波羅蜜大莊嚴復次
舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應善
若波羅蜜時應善薩若心布施攝心不起
開辟支佛意是名行檀波羅蜜大莊嚴復次
舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應
善薩若心不取不得諸法如幻不得施
者不得施物不得受者是名行檀波羅蜜時
般若波羅蜜大莊嚴如是舍利弗善薩摩訶
薩行尸波羅蜜時應善若心共一切衆生
迴向阿耨多羅三藐三菩提是名善薩摩訶
薩行尸波羅蜜時檀波羅蜜復次舍利弗善

尒時富樓那弥多羅尼子白佛言世尊我亦
樂說所以爲摩訶薩佛言便說富樓那弥多
羅尼子言是善薩大莊嚴是善薩發趣大乘
是善薩乘於大乘以是故是善薩名摩訶薩
舍利弗語富樓那言云何名善薩摩訶薩大
莊嚴富樓那語舍利弗善薩摩訶薩不分別
爲尒所人故住檀波羅蜜行檀波羅蜜爲一
切衆生故住檀波羅蜜行檀波羅蜜不爲余
所人故住尸波羅蜜行尸波羅蜜居提波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜爲
一切衆生故住般若波羅蜜行般若波羅蜜
善薩摩訶薩大莊嚴復次舍利弗善薩摩訶
薩行檀波羅蜜不齊限衆生我當度若
千人不度餘人不言我令若干人至阿耨多
羅三藐三菩提舍利弗是善薩摩訶薩善
爲一切衆生故大莊嚴復次作是念我當自
具足檀波羅蜜亦令一切衆生行檀波羅蜜
自具足尸波羅蜜居提波羅蜜毗梨耶波羅
蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦令一切
衆生行般若波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶
薩行檀波羅蜜時所有布施應善若心共
衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利弗是

衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利弗是
名善薩摩訶薩行檀波羅蜜時大莊嚴復次舍
利弗善薩摩訶薩行檀波羅蜜時應善薩
若心布施不向聲聞辟支佛地舍利弗是善
薩摩訶薩行檀波羅蜜時尸波羅蜜大莊嚴
復次舍利弗善薩摩訶薩行檀波羅蜜時應
善薩若心布施是諸施法信忍欲是名行檀
波羅蜜時舍提波羅蜜大莊嚴復次舍利弗
善薩摩訶薩行檀波羅蜜時應善薩若心布
施慇懃不息是名行檀波羅蜜大莊嚴復次
舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應善
若波羅蜜時應善薩若心布施攝心不起
開辟支佛意是名行檀波羅蜜大莊嚴復次
舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應
善薩若心不取不得諸法如幻不得施
者不得施物不得受者是名行檀波羅蜜時
般若波羅蜜大莊嚴如是舍利弗善薩摩訶
薩行尸波羅蜜時應善若心共一切衆生
迴向阿耨多羅三藐三菩提是名善薩摩訶
薩行尸波羅蜜時檀波羅蜜復次舍利弗善

迴向阿耨多羅三藐三菩提是名善薩摩訶
薩行尸波羅蜜時應觀一切法如幻如夢
*
薩摩訶薩行尸波羅蜜時應觀一切法如幻如夢是名
善薩摩訶薩行尸波羅蜜時應觀一切法如幻如夢
水舍利弗善薩摩訶薩行尸波羅蜜時勤備
不息是名善薩摩訶薩行尸波羅蜜時畢
耶波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行尸波
羅蜜時應善觀諸法空无作者
羅蜜時不受解脫知見亦心是名善薩摩訶
薩行尸波羅蜜時應波羅蜜復次舍利弗善
薩摩訶薩行尸波羅蜜時觀一切法如幻如
不念有是我所亦是名善薩摩訶薩
行尸波羅蜜時應若波羅蜜如是舍利弗善
薩摩訶薩行尸波羅蜜時應波羅蜜復次是
故名大莊嚴復次舍利弗善薩摩訶薩行尸
提波羅蜜時應善心布施時不令身心懈怠是名
迴向阿耨多羅三藐三菩提是名善薩摩訶
薩行尸波羅蜜時尸波羅蜜復次舍利弗善
薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時應波羅蜜若心是名善薩摩訶薩行
文佛心但受薩婆若心亦施共一切衆生
善薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時尸波羅蜜復次舍利弗善
摩訶薩行羼提波羅蜜若心是名善薩摩訶薩行
精進不休不息是名善薩摩訶薩行羼提波

摩訶薩行羼提波羅蜜時應善薩婆若心身心
精進不休不息是名善薩摩訶薩行羼提波
*
羅蜜時毗梨耶波羅蜜復次舍利弗善薩摩
訶薩行羼提波羅蜜時攝心一處無有散亂
心不散亂是名善薩摩訶薩行羼提波羅蜜
時禪波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行羼
提波羅蜜時應善薩婆若心觀諸法空无作者
无受者若有訶罵割截者心如幻如夢是名
善薩摩訶薩行羼提波羅蜜時禪波羅蜜復次舍利弗善
薩摩訶薩行羼提波羅蜜時觀一切法如幻如
復次舍利弗善薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜
時應善薩婆若心布施時不令身心懈怠是名
善薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時禪波羅蜜
復次舍利弗善薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時
應善薩婆若心始終具足清淨持戒是名善
薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時尸波羅蜜復
次舍利弗善薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時
心攝心離欲入諸禪定是名善薩摩訶薩行
毗梨耶波羅蜜時禪波羅蜜復次舍利弗善

迴向阿耨多羅三藐三菩提是名善薩摩訶
薩行尸波羅蜜時應觀一切法如幻如夢
*
薩摩訶薩行尸波羅蜜時應觀一切法如幻如夢是名
善薩摩訶薩行尸波羅蜜時應觀一切法如幻如夢
水舍利弗善薩摩訶薩行尸波羅蜜時勤備
不息是名善薩摩訶薩行尸波羅蜜時畢
耶波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行尸波
羅蜜時應善觀諸法空无作者
羅蜜時不受解脫知見亦心是名善薩摩訶
薩行尸波羅蜜時應波羅蜜復次舍利弗善
薩摩訶薩行尸波羅蜜時觀一切法如幻如
不念有是我所亦是名善薩摩訶薩
行尸波羅蜜時應若波羅蜜如是舍利弗善
薩摩訶薩行尸波羅蜜時應波羅蜜復次是
故名大莊嚴復次舍利弗善薩摩訶薩行尸
提波羅蜜時應善心布施時不令身心懈怠是名
迴向阿耨多羅三藐三菩提是名善薩摩訶
薩行尸波羅蜜時尸波羅蜜復次舍利弗善
薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時應波羅蜜若心是名善薩摩訶薩行
文佛心但受薩婆若心亦施共一切衆生
善薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時尸波羅蜜復次舍利弗善
摩訶薩行羼提波羅蜜若心是名善薩摩訶薩行
精進不休不息是名善薩摩訶薩行羼提波

摩訶薩行羼提波羅蜜時應善薩婆若心身心
精進不休不息是名善薩摩訶薩行羼提波
*
羅蜜時毗梨耶波羅蜜復次舍利弗善薩摩
訶薩行羼提波羅蜜時攝心一處無有散亂
心不散亂是名善薩摩訶薩行羼提波羅蜜
時禪波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行羼
提波羅蜜時應善薩婆若心觀諸法空无作者
无受者若有訶罵割截者心如幻如夢是名
善薩摩訶薩行羼提波羅蜜時禪波羅蜜復次舍利弗善
薩摩訶薩行羼提波羅蜜時觀一切法如幻如
復次舍利弗善薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜
時應善薩婆若心布施時不令身心懈怠是名
善薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時禪波羅蜜
復次舍利弗善薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時
應善薩婆若心始終具足清淨持戒是名善
薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時尸波羅蜜復
次舍利弗善薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時
心攝心離欲入諸禪定是名善薩摩訶薩行
毗梨耶波羅蜜時禪波羅蜜復次舍利弗善

毗梨耶波羅蜜時禪波羅蜜復次舍利弗

菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時應菩薩若心不取一切諸法相於不取相亦不著是名善菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時般若波羅蜜如是舍利弗善薩摩訶薩行時摩訶般若波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行禪波羅蜜時應菩薩若心定心布施不令心亂是名善薩摩訶薩行禪波羅蜜時攝波羅蜜次舍利弗善薩摩訶薩行禪波羅蜜時尸波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時應菩薩若心特戒破戒二事不見故是名善薩摩訶薩行禪波羅蜜時尸波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應菩薩若心不見呵者罵者打者逐者不見用是空無忍辱是名善薩摩訶薩行般若波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時羼提波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應菩薩若心觀諸法畢竟空以大悲心故行諸善法是名善薩摩訶薩行般若波羅蜜時毗梨耶波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應菩薩若心不著常求增足從一禪至一禪是名善薩摩訶薩行般若波羅蜜時禪波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應菩薩若心不隨禪生是善薩摩訶薩行禪波羅蜜時般若波羅蜜如是舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時攝諸波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行禪波羅蜜時般若波羅蜜如是舍利弗若善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應善薩若心於一切法无所依止亦

若波羅蜜如是舍利弗善薩摩訶薩行禪波羅蜜時攝諸波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應善薩若心不取相亦不著是名善薩摩訶薩行般若波羅蜜時般若波羅蜜如是舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時攝諸波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應善薩若心不見呵者罵者打者逐者亦不見用是空無忍辱是名善薩摩訶薩行般若波羅蜜時羼提波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應善薩若心觀諸法畢竟空以大悲心故行諸善法是名善薩摩訶薩行般若波羅蜜時毗梨耶波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應善薩若心入禪定觀諸禪相空相无相相无作相是名善薩摩訶薩行般若波羅蜜時禪波羅蜜如是舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時攝諸波羅蜜如是舍利弗若善薩十方諸佛現在大衆中稱名讚嘆其世界其善薩摩訶薩大

毗梨耶波羅蜜時禪波羅蜜復次舍利弗

菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時應菩薩若心不取一切諸法相於不取相亦不著是名善菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時般若波羅蜜如是舍利弗善薩摩訶薩行時摩訶般若波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行禪波羅蜜時應菩薩若心定心布施不令心亂是名善薩摩訶薩行禪波羅蜜時攝波羅蜜次舍利弗善薩摩訶薩行禪波羅蜜時尸波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時應菩薩若心特戒破戒二事不見故是名善薩摩訶薩行禪波羅蜜時尸波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應菩薩若心不見呵者罵者打者逐者不見用是空無忍辱是名善薩摩訶薩行般若波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時羼提波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應菩薩若心觀諸法畢竟空以大悲心故行諸善法是名善薩摩訶薩行般若波羅蜜時毗梨耶波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應菩薩若心不著常求增足從一禪至一禪是名善薩摩訶薩行般若波羅蜜時禪波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應菩薩若心不隨禪生是善薩摩訶薩行禪波羅蜜時般若波羅蜜如是舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時攝諸波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行禪波羅蜜時般若波羅蜜如是舍利弗若善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應善薩若心於一切法无所依止亦

若波羅蜜如是舍利弗善薩摩訶薩行禪波羅蜜時攝諸波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應善薩若心不取相亦不著是名善薩摩訶薩行般若波羅蜜時般若波羅蜜如是舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時攝諸波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應善薩若心不見呵者罵者打者逐者亦不見用是空無忍辱是名善薩摩訶薩行般若波羅蜜時羼提波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應善薩若心觀諸法畢竟空以大悲心故行諸善法是名善薩摩訶薩行般若波羅蜜時毗梨耶波羅蜜復次舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時應善薩若心入禪定觀諸禪相空相无相相无作相是名善薩摩訶薩行般若波羅蜜時禪波羅蜜如是舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時攝諸波羅蜜如是舍利弗若善薩十方諸佛現在大衆中稱名讚嘆其世界其善薩摩訶薩大

大莊嚴是大莊嚴菩薩十方諸佛歎善於大
衆中稱名讚嘆其世界其善薩摩訶薩大莊
嚴成就衆生淨佛世界時富樓那聞上二
大事子說摩訶薩義而佛可言善哉又富樓
那佛大衆中讚嘆法師之上復歎說摩訶薩
義白佛言我亦樂說佛即聽許問曰須菩提
說般若波羅蜜時舍利非應問須菩提今故
何乃問富樓那答曰此二人同是波羅門供
以母爲名此二人佛法中俱大舍利非智慧
中大富樓那說法體體莊嚴事引衆情說法
中大是故二人尊善菩薩等故於佛前共論又富樓
那先以共舍利非論議善能和答如七事辟
喻經中說已共爲朋友爲好共論理須菩提先
是問緣又富樓那說序訶薩義是故應問去
何乃問須菩提訶薩義者所謂是人
大莊嚴如人遠行重有資糧又如賊偷諸
器財是善薩亦是破惡人煩惱賊故行
六波羅蜜以自莊嚴是人先曾劫奪生死
集諸福德智慧以爲資糧三種衆中爲趣大
衆故發心行六波羅蜜衆是大衆舍利非問
富樓那辨闡辨支佛亦應問大莊嚴而但說善薩大莊嚴富樓那答曰舉聞辨

嚴而但說善薩大莊嚴富樓那答曰舉聞辨
支佛雖行布施等六事有量有限自爲度身
及餘衆生可度者度是故不名大莊嚴善薩
所度不分別不齊限爲若干衆生故布施乃
至智慧不作是念我度若干人令若干人令得三乘不
能度若干人令若干人得阿耨多羅三藐三
菩提若干人不能度善薩住是莊嚴分一切
衆生盡入大乘作佛善薩行大莊嚴自行檀
波羅蜜六令一切衆生行檀波羅蜜乃至般
若波羅蜜亦如是問曰云何名大莊嚴答曰
爲度衆生故爲阿耨多羅三藐三菩提故諸
善福德切德者略說是六波羅蜜如富樓那
次第說若善薩爲一切智慧故行檀波羅蜜
是福德共一切衆生共者此布施福德我及
衆生共等我以此迴向阿耨多羅三藐三菩
提迴向者於此福德不求人王天世間禪定
樂爲衆生乃至涅槃亦不求持戒果報盡
爲度衆生故求佛法如是等相是名檀波羅
蜜大莊嚴是善薩行布施時若見諸群支佛
阿羅漢辟支佛六通得善盡入漏滅於中不貪
不著一心脩佛道是名檀波羅蜜大莊嚴富樓那答曰舉聞辨

大莊嚴是大莊嚴菩薩十方諸佛歎善於大
衆中稱名讚嘆其世界其善薩摩訶薩大莊
嚴成就衆生淨佛世界時富樓那聞上二
大事子說摩訶薩義而佛可言善哉又富樓
那佛大衆中讚嘆法師之上復歎說摩訶薩
義白佛言我亦樂說佛即聽許問曰須菩提
說般若波羅蜜時舍利非應問須菩提今故
何乃問富樓那答曰此二人同是波羅門供
以母爲名此二人佛法中俱大舍利非智慧
中大富樓那說法體體莊嚴事引衆情說法
中大是故二人尊善菩薩等故於佛前共論又富樓
那先以共舍利非論議善能和答如七事辟
喻經中說已共爲朋友爲好共論理須菩提先
是問緣又富樓那說序訶薩義是故應問去
何乃問須菩提訶薩義者所謂是人
大莊嚴如人遠行重有資糧又如賊偷諸
器財是善薩亦是破惡人煩惱賊故行
六波羅蜜以自莊嚴是人先曾劫奪生死
集諸福德智慧以爲資糧三種衆中爲趣大
衆故發心行六波羅蜜衆是大衆舍利非問
富樓那辨闡辨支佛亦應問大莊嚴而但說善薩大莊嚴富樓那答曰舉聞辨

嚴而但說善薩大莊嚴富樓那答曰舉聞辨
支佛雖行布施等六事有量有限自爲度身
及餘衆生可度者度是故不名大莊嚴善薩
所度不分別不齊限爲若干衆生故布施乃
至智慧不作是念我度若干人令若干人令得三乘不
能度若干人令若干人得阿耨多羅三藐三
菩提若干人不能度善薩住是莊嚴分一切
衆生盡入大乘作佛善薩行大莊嚴自行檀
波羅蜜六令一切衆生行檀波羅蜜乃至般
若波羅蜜亦如是問曰云何名大莊嚴答曰
爲度衆生故爲阿耨多羅三藐三菩提故諸
善福德切德者略說是六波羅蜜如富樓那
次第說若善薩爲一切智慧故行檀波羅蜜
是福德共一切衆生共者此布施福德我及
衆生共等我以此迴向阿耨多羅三藐三菩
提迴向者於此福德不求人王天世間禪定
樂爲衆生乃至涅槃亦不求持戒果報盡
爲度衆生故求佛法如是等相是名檀波羅
蜜大莊嚴是善薩行布施時若見諸群支佛
阿羅漢辟支佛六通得善盡入漏滅於中不貪
不著一心脩佛道是名檀波羅蜜大莊嚴富樓那答曰舉聞辨

不着一心念佛道是名檀波羅蜜尸波羅蜜

＊

布施時有人惡口罵詈刀杖毀害而不應乞者而作乞不瞋不悔入諸法相中所謂畢竟空是名檀波羅蜜毘梨耶波羅蜜生羼提波羅蜜行布施時和合財物守護施彼心身不憍不怠是名檀波羅蜜生毘梨耶波羅蜜布施時一心念佛念諸佛法不令暫閒廢是名禪波羅蜜般若波羅蜜生禪波羅蜜布施即入禪定是名檀波羅蜜般若波羅蜜生禪波羅蜜布施時善薩作是念施者受者財物回緣和合生故无自性无自性故空如幻如夢衆生空故无受者无施者法空故无財物是名檀波羅蜜般若波羅蜜生般若善薩為一切智故不取諸波羅蜜相而能行諸波羅蜜是名善薩大在叢此中一波羅蜜乃生諸波羅蜜此經中自分別其義古今諸語異義不了故助分別說聞論議門餘五波羅蜜亦應如是隨義說問曰何以但檀波羅蜜中但說生六波羅蜜餘波羅蜜中但說生五答曰若說五波羅蜜各各生六无量劫中集六波羅蜜非一時非一念法无量劫中集六波羅蜜非一時非一念

＊

實先生小邊生中大有何差一切諸法皆初小邊大是故諸餘波羅蜜各各應生六漸次一切諸佛說法時檀波羅蜜為初門如經中說佛常初為衆生說希就說生死說五欲味失說世間苦惱道德利益漸漸說四諦以是故初說檀問曰佛何以說檀為初門答曰攝衆生法无過於檀大小貴賤乃至畜生檀皆攝之乃至怨家得施則為中中人得施則成親善諸佛世尊三相八十隨形好諸功德具足而施如意皆從布施得如寶掌善薩等七寶從手中出給施衆生又能令衆生歡喜柔濡可任得如是深勝等義故檀波羅蜜為初問曰當捷那何以故說一波羅蜜中生諸波羅蜜為大在叢答曰是波羅蜜各各別行力勢少劣如兵人來集則无戰力若大軍都集在叢戰特器杖則能破敵善薩亦如是六波羅蜜一時在叢能破諸煩惱魔人則眠疾得阿耨多羅三藐三菩提以是故說一波羅蜜中具足諸波羅蜜十方諸佛稱名讚嘆成就衆生淨佛世界如先生小邊生中大有何差一切諸法皆初小邊大是故諸餘波羅蜜各各應生六漸次當捷那弥多羅尼子云何菩薩摩訶薩般

不着一心念佛道是名檀波羅蜜尸波羅蜜

＊

布施時有人惡口罵詈刀杖毀害而不應乞者而作乞不瞋不悔入諸法相中所謂畢竟空是名檀波羅蜜毘梨耶波羅蜜生羼提波羅蜜行布施時和合財物守護施彼心身不憍不怠是名檀波羅蜜生毘梨耶波羅蜜布施時一心念佛念諸佛法不令暫閒廢是名禪波羅蜜般若波羅蜜生禪波羅蜜布施即入禪定是名檀波羅蜜般若波羅蜜生禪波羅蜜布施時善薩作是念施者受者財物回緣和合生故无自性无自性故空如幻如夢衆生空故无受者无施者法空故无財物是名檀波羅蜜般若波羅蜜生般若善薩為一切智故不取諸波羅蜜相而能行諸波羅蜜是名善薩大在叢此中一波羅蜜乃生諸波羅蜜此經中自分別其義古今諸語異義不了故助分別說聞論議門餘五波羅蜜亦應如是隨義說問曰何以但檀波羅蜜中但說生六波羅蜜餘波羅蜜中但說生五答曰若說五波羅蜜各各生六无量劫中集六波羅蜜非一時非一念法无量劫中集六波羅蜜非一時非一念

＊

實先生小邊生中大有何差一切諸法皆初小邊大是故諸餘波羅蜜各各應生六漸次一切諸佛說法時檀波羅蜜為初門如經中說佛常初為衆生說希就說生死說五欲味失說世間苦惱道德利益漸漸說四諦以是故初說檀問曰佛何以說檀為初門答曰攝衆生法无過於檀大小貴賤乃至畜生檀皆攝之乃至怨家得施則為中中人得施則成親善諸佛世尊三相八十隨形好諸功德具足而施如意皆從布施得如寶掌善薩等七寶從手中出給施衆生又能令衆生歡喜柔濡可任得如是深勝等義故檀波羅蜜為初問曰當捷那何以故說一波羅蜜中生諸波羅蜜為大在叢答曰是波羅蜜各各別行力勢少劣如兵人來集則无戰力若大軍都集在叢戰特器杖則能破敵善薩亦如是六波羅蜜一時在叢能破諸煩惱魔人則眠疾得阿耨多羅三藐三菩提以是故說一波羅蜜中具足諸波羅蜜十方諸佛稱名讚嘆成就衆生淨佛世界如先生小邊生中大有何差一切諸法皆初小邊大是故諸餘波羅蜜各各應生六漸次當捷那弥多羅尼子云何菩薩摩訶薩般

成就衆生淨佛世界如是等無量無邊不可思議功德利益故名大乘復次舍利弗云何菩薩摩訶薩發趣大乘菩薩摩訶薩行六波羅蜜時隨諸衆生種種欲樂有差別故有種種大乘舍利弗譬如三千大千世界所有地種一人一日一時一念盡能分散是諸地種不可分散者舍利弗於意云何是人所作為多不舍利弗言甚多世尊何以故是人所作無有窮盡舍利弗菩薩摩訶薩行六波羅蜜時隨諸衆生種種欲樂有差別故有種種大乘舍利弗譬如三千大千世界所有水種一人一日一時一念盡能分散是諸水種不可分散者舍利弗於意云何是人所作為多不舍利弗言甚多世尊何以故是人所作無有窮盡舍利弗菩薩摩訶薩行六波羅蜜時隨諸衆生種種欲樂有差別故有種種大乘舍利弗譬如三千大千世界所有火種一人一日一時一念盡能分散是諸火種不可分散者舍利弗於意云何是人所作為多不舍利弗言甚多世尊何以故是人所作無有窮盡舍利弗菩薩摩訶薩行六波羅蜜時隨諸衆生種種欲樂有差別故有種種大乘舍利弗譬如三千大千世界所有風種一人一日一時一念盡能分散是諸風種不可分散者舍利弗於意云何是人所作為多不舍利弗言甚多世尊何以故是人所作無有窮盡舍利弗菩薩摩訶薩行六波羅蜜時隨諸衆生種種欲樂有差別故有種種大乘舍利弗譬如三千大千世界所有衆生一人一日一時一念盡能分散是諸衆生

成就衆生淨佛世界如是等無量無邊不可思議功德利益故名大乘復次舍利弗云何菩薩摩訶薩發趣大乘菩薩摩訶薩行六波羅蜜時隨諸衆生種種欲樂有差別故有種種大乘舍利弗譬如三千大千世界所有地種一人一日一時一念盡能分散是諸地種不可分散者舍利弗於意云何是人所作為多不舍利弗言甚多世尊何以故是人所作無有窮盡舍利弗菩薩摩訶薩行六波羅蜜時隨諸衆生種種欲樂有差別故有種種大乘舍利弗譬如三千大千世界所有水種一人一日一時一念盡能分散是諸水種不可分散者舍利弗於意云何是人所作為多不舍利弗言甚多世尊何以故是人所作無有窮盡舍利弗菩薩摩訶薩行六波羅蜜時隨諸衆生種種欲樂有差別故有種種大乘舍利弗譬如三千大千世界所有火種一人一日一時一念盡能分散是諸火種不可分散者舍利弗於意云何是人所作為多不舍利弗言甚多世尊何以故是人所作無有窮盡舍利弗菩薩摩訶薩行六波羅蜜時隨諸衆生種種欲樂有差別故有種種大乘舍利弗譬如三千大千世界所有風種一人一日一時一念盡能分散是諸風種不可分散者舍利弗於意云何是人所作為多不舍利弗言甚多世尊何以故是人所作無有窮盡舍利弗菩薩摩訶薩行六波羅蜜時隨諸衆生種種欲樂有差別故有種種大乘舍利弗譬如三千大千世界所有衆生一人一日一時一念盡能分散是諸衆生

方便波羅蜜舍利弗是名善薩摩訶薩發趣大乘一
大乘復次舍利弗善薩摩訶薩發趣大乘一
＊
切種備四念處乃至一切種智備八聖道分
一切種備三解脫門乃至十八不共法是名
善薩摩訶薩發趣大乘復次舍利弗善薩摩
訶薩向空中智慧用无所得故乃至无法有
法空中智慧用无所得故是名善薩摩訶薩
發趣大乘復次舍利弗善薩摩訶薩一切法
中不亂不定智慧是名善薩摩訶薩發趣大
乘復次舍利弗善薩摩訶薩發趣大乘非常
非无常智慧非衆非非衆非實非空非我非无
我智慧是名善薩摩訶薩發趣大乘回无所
得故復次舍利弗善薩摩訶薩智不行過去
世不行未來世不行現在世亦非不知三世
衆是名善薩摩訶薩發趣大乘用无所得故
復次善薩摩訶薩發趣大乘智不行欲衆不
行色衆不行无色衆亦非不知欲衆色衆无
色衆用无所得故是名善薩摩訶薩發趣大
乘復次善薩摩訶薩發趣大乘智不行世間
法不行出世間法不行有爲法不行无爲法
不行有漏法不行无漏法亦不知世間法出
世間法有漏无漏法有爲法无爲法所以

＊
不行有漏法不行无漏法亦不知世間法出
世間法有爲无爲有漏无漏法用无所得故
舍利弗是名善薩摩訶薩發趣大乘問曰六
波羅蜜中若廣說檀波羅蜜乃至般若波羅蜜
禪若略應先說檀波羅蜜今何以乃說禪波
羅蜜爲首荅曰發大莊嚴无有衆生能破壞
者若善薩无禪定心未離雜行餘波羅蜜則
易壞行禪波羅蜜能入慈悲无量是時无能壞
如說行慈三昧者刀不能傷水火不害亦有
神通力種種變化能發大莊嚴兩翼不能飛翔若善薩无神通力不能大莊
嚴入禪波羅蜜中能生慈悲无量五神通故物
无能傷以是故令此說禪波羅蜜爲首問曰
四禪中有種種功德皆可行行六波羅蜜今何
以但說四无量心中行六波羅蜜荅曰四无
量心所衆生相緣衆生善薩衆爲衆生故行
道是四无量等中有慈悲心能益利衆生餘
八背捨九次第等无如是益故五神通能廣利益衆生何以故不說荅曰大
悲是善薩根本又五神通亦已說後當說四
无量心說故今不說若善薩但行四无量心

方便波羅蜜舍利弗是名善薩摩訶薩發趣大乘一
大乘復次舍利弗善薩摩訶薩發趣大乘一
＊
切種備四念處乃至一切種智備八聖道分
一切種備三解脫門乃至十八不共法是名
善薩摩訶薩發趣大乘復次舍利弗善薩摩
訶薩向空中智慧用无所得故乃至无法有
法空中智慧用无所得故是名善薩摩訶薩
發趣大乘復次舍利弗善薩摩訶薩一切法
中不亂不定智慧是名善薩摩訶薩發趣大
乘復次舍利弗善薩摩訶薩發趣大乘非常
非无常智慧非衆非非衆非實非空非我非无
我智慧是名善薩摩訶薩發趣大乘回无所
得故復次舍利弗善薩摩訶薩智不行過去
世不行未來世不行現在世亦非不知三世
衆是名善薩摩訶薩發趣大乘用无所得故
復次善薩摩訶薩發趣大乘智不行欲衆不
行色衆不行无色衆亦非不知欲衆色衆无
色衆用无所得故是名善薩摩訶薩發趣大
乘復次善薩摩訶薩發趣大乘智不行世間
法不行出世間法不行有爲法不行无爲法
不行有漏法不行无漏法亦不知世間法出
世間法有漏无漏法有爲法无爲法所以

＊
不行有漏法不行无漏法亦不知世間法出
世間法有爲无爲有漏无漏法用无所得故
舍利弗是名善薩摩訶薩發趣大乘問曰六
波羅蜜中若廣說檀波羅蜜乃至般若波羅蜜
禪若略應先說檀波羅蜜今何以乃說禪波
羅蜜爲首荅曰發大莊嚴无有衆生能破壞
者若善薩无禪定心未離雜行餘波羅蜜則
易壞行禪波羅蜜能入慈悲无量是時无能壞
如說行慈三昧者刀不能傷水火不害亦有
神通力種種變化能發大莊嚴兩翼不能飛翔若善薩无神通力不能大莊
嚴入禪波羅蜜中能生慈悲无量五神通故物
无能傷以是故令此說禪波羅蜜爲首問曰
四禪中有種種功德皆可行行六波羅蜜今何
以但說四无量心中行六波羅蜜荅曰四无
量心所衆生相緣衆生善薩衆爲衆生故行
道是四无量等中有慈悲心能益利衆生餘
八背捨九次第等无如是益故五神通能廣利益衆生何以故不說荅曰大
悲是善薩根本又五神通亦已說後當說四
无量心說故今不說若善薩但行四无量心

悲是菩薩根本又五神通先已說復當說四
无量心亦故今不說若菩薩但行四无量心
* 不名發趣大乘六波羅蜜和合故名爲發趣
大乘四无量心生六波羅蜜攝耶此中自
說回緣問曰云何一切種備四念處乃至十
八不共法答曰有二種信行性信行法行性
性觀无常苦或但觀苦法行性觀无常或但觀苦法行性
人觀空无我或但觀空或觀无我菩薩度衆
生故一切智皆備皆學復次爲大乘者以十
八空破十八種法亦捨是十八種空智慧復
次若菩薩觀諸法常定亦不取定相是名不
亂不亂智慧復次爲度衆顛倒故不觀諸
法常樂若爲度斷滅故不觀无常等復次若
菩薩三世三際中智慧不觀不行不取智皆
虛妄而不墮无明復求世間出世間中亦非
智非不智非智者空故无定相故畢竟清淨
故非不智者觀无常苦空等入報若波羅蜜
中故非不行智不行者遮見斷法愛離依心
故无非智者是中无量無邊無異於凡人故又行
者持戒備禪定習諸觀去何言非智如佛利
衆生經中說

者持戒備禪定習諸觀去何言非智如佛利
衆生經中說

* 摩訶衍經卷第十五 品第十三

悲是菩薩根本又五神通先已說復當說四
无量心亦故今不說若菩薩但行四无量心
* 不名發趣大乘六波羅蜜和合故名爲發趣
大乘四无量心生六波羅蜜攝耶此中自
說回緣問曰云何一切種備四念處乃至十
八不共法答曰有二種信行性信行法行性
性觀无常苦或但觀苦法行性觀无常或但觀苦法行性
人觀空无我或但觀空或觀无我菩薩度衆
生故一切智皆備皆學復次爲大乘者以十
八空破十八種法亦捨是十八種空智慧復
次若菩薩觀諸法常定亦不取定相是名不
亂不亂智慧復次爲度衆顛倒故不觀諸
法常樂若爲度斷滅故不觀无常等復次若
菩薩三世三際中智慧不觀不行不取智皆
虛妄而不墮无明復求世間出世間中亦非
智非不智非智者空故无定相故畢竟清淨
故非不智者觀无常苦空等入報若波羅蜜
中故非不行智不行者遮見斷法愛離依心
故无非智者是中无量無邊無異於凡人故又行
者持戒備禪定習諸觀去何言非智如佛利
衆生經中說

者持戒備禪定習諸觀去何言非智如佛利
衆生經中說

* 摩訶衍經卷第十五 品第十三

大般若波羅蜜多經卷第四百五十七　第二分靜慮品第二十四之三

諸天當知諸色離故布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至諸色界離即布施波羅蜜多離如是乃至般若波羅蜜多離受想行識離故布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離受想行識離故布施波羅蜜多乃至諸天當知諸眼處離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸眼處離故布施波羅蜜多乃至諸天當知諸色處離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸色處離故布施波羅蜜多乃至諸天當知眼界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸眼界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知眼識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸眼識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知耳界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸耳界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知聲界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸聲界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知耳識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸耳識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知鼻界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸鼻界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知香界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸香界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知鼻識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸鼻識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知舌界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸舌界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知味界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸味界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知舌識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸舌識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知身界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸身界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知觸界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸觸界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知身識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸身識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知意界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸意界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知法界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸法界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知意識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸意識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知眼觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸眼觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知耳觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸耳觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知鼻觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸鼻觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知舌觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸舌觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知身觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸身觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知意觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸意觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知眼界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸眼界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知色界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸色界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知眼識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸眼識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知眼觸為緣所生諸受離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸眼觸為緣所生諸受離故布施波羅蜜多乃至諸天當知耳界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸耳界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知聲界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸聲界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知耳識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸耳識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知耳觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸耳觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知耳觸為緣所生諸受離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸耳觸為緣所生諸受離故布施波羅蜜多乃至諸天當知鼻界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸鼻界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知香界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸香界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知鼻識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸鼻識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知鼻觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸鼻觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知鼻觸為緣所生諸受離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸鼻觸為緣所生諸受離故布施波羅蜜多乃至諸天當知舌界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸舌界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知味界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸味界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知舌識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸舌識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知舌觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸舌觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知舌觸為緣所生諸受離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸舌觸為緣所生諸受離故布施波羅蜜多乃至諸天當知身界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸身界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知身識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸身識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知身觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸身觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知身觸為緣所生諸受離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸身觸為緣所生諸受離故布施波羅蜜多乃至諸天當知意界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸意界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知法界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸法界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知意識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸意識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知意觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸意觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知意觸為緣所生諸受離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸意觸為緣所生諸受離故布施波羅蜜多乃至諸天當知地界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸地界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知水火風空識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是

S→T220 T/306A2
W→ T/306c5

大般若波羅蜜多經卷第四百五十七　第二分靜慮品第二十四之三

諸天當知諸色離故布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至諸色界離即布施波羅蜜多離如是乃至般若波羅蜜多離受想行識離故布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離受想行識離故布施波羅蜜多乃至諸天當知諸眼處離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸眼處離故布施波羅蜜多乃至諸天當知諸色處離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸色處離故布施波羅蜜多乃至諸天當知眼界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸眼界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知眼識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸眼識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知耳界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸耳界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知聲界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸聲界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知耳識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸耳識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知鼻界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸鼻界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知香界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸香界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知鼻識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸鼻識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知舌界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸舌界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知味界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸味界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知舌識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸舌識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知身界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸身界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知觸界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸觸界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知身識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸身識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知意界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸意界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知法界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸法界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知意識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸意識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知眼觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸眼觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知耳觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸耳觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知鼻觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸鼻觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知舌觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸舌觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知身觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸身觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知意觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸意觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知眼界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸眼界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知色界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸色界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知眼識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸眼識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知眼觸為緣所生諸受離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸眼觸為緣所生諸受離故布施波羅蜜多乃至諸天當知耳界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸耳界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知聲界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸聲界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知耳識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸耳識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知耳觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸耳觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知耳觸為緣所生諸受離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸耳觸為緣所生諸受離故布施波羅蜜多乃至諸天當知鼻界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸鼻界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知香界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸香界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知鼻識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸鼻識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知鼻觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸鼻觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知鼻觸為緣所生諸受離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸鼻觸為緣所生諸受離故布施波羅蜜多乃至諸天當知舌界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸舌界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知味界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸味界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知舌識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸舌識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知舌觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸舌觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知舌觸為緣所生諸受離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸舌觸為緣所生諸受離故布施波羅蜜多乃至諸天當知身界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸身界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知身識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸身識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知身觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸身觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知身觸為緣所生諸受離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸身觸為緣所生諸受離故布施波羅蜜多乃至諸天當知意界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸意界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知法界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸法界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知意識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸意識界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知意觸離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸意觸離故布施波羅蜜多乃至諸天當知意觸為緣所生諸受離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸意觸為緣所生諸受離故布施波羅蜜多乃至諸天當知地界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是乃至即一切智智離諸地界離故布施波羅蜜多乃至諸天當知水火風空識界離即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離如是

S→T220 T/306A2
W→ T/306c5

S → T220　5/90c20 ~ 91A3
W →　5/91c10

眼真如非善薩摩訶薩異六神通真如非善
薩摩訶薩非五眼真如非善薩摩訶薩非
六神通真如中有善薩摩訶薩非善薩摩訶
薩中有五眼真如非善薩摩訶薩中有六神
通真如非離五眼真如非離六神通真如是
六神通真如即五眼真如是善薩摩訶薩
有故況有五眼真如及六神通真如此真
如所非有如何可言即五眼真如是善薩摩
訶薩即六神通真如是善薩摩訶薩異五眼
真如是善薩摩訶薩異六神通真如是善薩
摩訶薩五眼真如中有善薩摩訶薩異六神通
真如中有善薩摩訶薩善薩摩訶薩中有六神
眼真如非善薩摩訶薩非離六神通真如非
眼真如善薩摩訶薩中有六神通真如離五
眼真如有善薩摩訶薩異六神通真如有善
薩摩訶薩

復次善現決觀何義言無量無邊佛十力真如非善
薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十八佛
不共法真如非善薩摩訶薩異佛十力真如非善
薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十八佛不
共法真如非善薩摩訶薩異佛十力真如非
善薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛

不共法真如非善薩摩訶薩異四無所畏四
無礙解十八佛不共法真如非善薩摩訶薩
中有善薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十
八佛不共法真如中有善薩摩訶薩善薩摩
訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共
法真如非善薩摩訶薩異四無所畏四無礙
解十八佛不共法真如中有善薩摩訶薩善
薩摩訶薩非佛十力真如非善薩摩訶薩異
佛十力真如中有善薩摩訶薩善薩摩訶薩
中有佛十力真如非善薩摩訶薩異佛十力
真如離佛十力真如有善薩摩訶薩善薩摩
訶薩非四無所畏四無礙解十八佛不共法
真如非善薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十
八

佛十力真如善薩摩訶薩中有四無所畏
無礙解十八佛不共法真
有善薩摩訶薩雖四無所畏十力真如
非不於法真如有善薩摩訶薩
復次善現汝觀何義名大悲大善
薩摩訶薩即大悲大善薩摩訶薩
薩即大悲真如非善薩摩訶
薩摩訶薩即大悲大善薩真如
大捨真如非善薩摩訶薩摩訶薩
善薩摩訶薩非大悲大善薩大捨
真如有善薩摩訶薩即大悲真如
善薩摩訶薩非大悲大善薩大捨
真如有善薩摩訶薩即具壽善現白
言大慈名大悲大善薩大捨
非有故說有大慈真如大悲大善薩大捨
如此真如非有如何可說
善薩摩訶薩即大悲大善薩真如

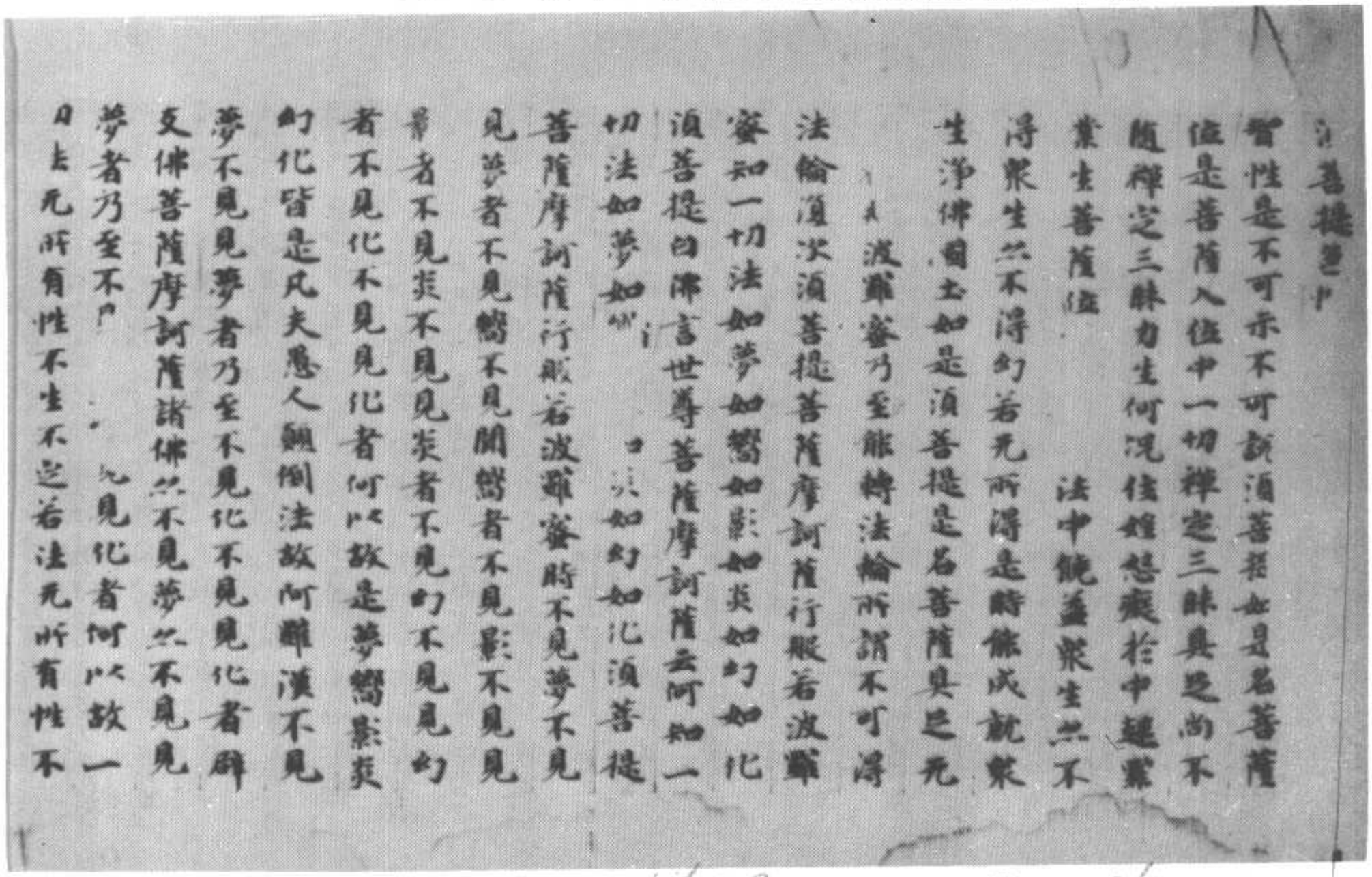
第十七卷

十二第卷經多蜜羅波若般大　號三一四二斯

S → T220　5/107C24-108A11

W →　5/108C20

尊即內空見願增語是菩薩摩訶薩不
世尊即外空乃至見性自性空見願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即內空外空乃至
性自性空亦靜增語是菩薩摩訶薩不
世尊即內空不空即
不也世尊即外空乃至見性自性空不空即
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空
離增語是菩薩摩訶薩不
乃至無性自性空遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即內空
不也世尊即外空乃至見性自性空
訶薩不不也世尊即內空
不遠離增語是菩薩摩訶薩不
內空有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即外空乃至見性自性空有為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即內空無為增語是菩薩摩
薩訶薩不不也世尊即外空乃至見性自性空
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空
內空無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即外空乃至見性自性空無為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即內空無際增語是菩薩摩
薩訶薩不不也世尊即外空乃至見性自性空
無際增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空
內空無際增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即外空乃至見性自性空無際增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即內空外空無為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即內空無為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至見性自性空
無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空
內空無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即外空乃至見性自性空無為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即內空無為增語是菩薩摩



須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時不見夢不見夢者不見覺不見覺者不見
夢不見見夢者乃至不見見化不見見化者亦
不見夢不見夢者不見見夢不見見夢者不見
夢者乃至不見見化不見見化者何以故一切
法無所有性不生不滅若法無所有性不生不

生不定善薩摩訶薩當云何行般若波羅蜜
是中衆生相定相是衆不然何以故善諸法
少多有性有生有定不名般若波羅蜜如是
滿菩提善薩摩訶薩行般若波羅蜜不著色
乃至不著識不著欲色无色界不著諸禪解
脫三昧不著四念處乃至八聖道分不著空
一切陀羅尼門不著那波羅蜜尸羅
波羅蜜屬提波羅蜜能與無量善薩不得是
羅蜜般若波羅蜜不著故能具足善薩地
於初地中亦不生著何以故是善薩摩訶
云何生會善乃至十地亦如是是善薩摩訶
薩行般若波羅蜜亦不得般若波羅蜜成就衆生淨佛國土住是法中得阿
耨多羅三藐三菩提以三乘法度脫衆生亦
三乘如是須菩提善薩摩訶薩以无相
法應學般若波羅蜜

摩訶般若波羅蜜經四攝品第七十八

須菩提白佛言世尊若諸法如夢如響如影
如炎如幻如化无有實事无所有性自相空
者云何分別是善法是不善法是世間法是
出世間法是有漏法是无漏法是有為法是
无為法是法能得須陀洹果能得斯陀含果
阿那含果阿羅漢果能得辟支佛道能得阿
耨多羅三藐三菩提佛告須菩提凡夫愚人

*

无為是須陀洹果乃至阿羅漢果是辟支佛
是菩薩是阿耨多羅三藐三菩提不世尊不
可說也須菩提以是因緣故當知一切法无
相无分別无生无定不可示須菩提我本行
菩薩道時亦无有法可得性若色若受想行
識乃至若有為若无為須陀洹果乃至阿羅
三藐三菩提如是須菩提善薩摩訶薩
行般若波羅蜜從初發意乃至阿耨多羅三
藐三菩提應善學諸法性是名
阿耨多羅三藐三菩提道行是道能具足六
波羅蜜成就衆生淨佛國土住是法中得阿
耨多羅三藐三菩提以三乘法度脫衆生亦
三乘如是須菩提善薩摩訶薩以无相
法應學般若波羅蜜

摩訶般若波羅蜜經四攝品第七十八

須菩提白佛言世尊若諸法如夢如響如影
如炎如幻如化无有實事无所有性自相空
者云何分別是善法是不善法是世間法是
出世間法是有漏法是无漏法是有為法是
无為法是法能得須陀洹果能得斯陀含果
阿那含果阿羅漢果能得辟支佛道能得阿
耨多羅三藐三菩提佛告須菩提凡夫愚人

阿那含果阿羅漢果辟支佛道能得阿
耨多羅三藐三菩提佛告須菩提凡夫愚人
得夢得見夢者乃至得化得見化者起身四
意善業不善業无記業起福業若罪業作
不動業是善薩摩訶薩行般若波羅蜜住二
如是畢竟空无所有空无始空無
衆生畢竟空无所有受想行識空无所有十二
入十八界空无所有色是夢受想行識是夢
十二入十八界是夢色是夢是夢是幻
是化受想行識亦如是十二入十八界是夢是
夢者无明緣行乃至无明緣者无終亦无見
見者无衰亦无見衰者无幻亦无見幻者无
化亦无見化者一切法无根本實性无所有
汝等於无陰中見有陰无入見有入无界見
有界是一切法皆從因緣和合生以顛倒心
起屬業報汝等何以故於諸法空无根本
中而取根本相是時善薩摩訶薩行般若波
羅蜜以方便力故於衆生教行
檀那波羅蜜得是布施功德得大福報從大
福報拔出教令持戒持戒功德生天上尊貴
處復拔出令住初禪初禪功德生梵天二
禪三禪四禪无邊空處識處无所有處非有
想非无想處亦如是衆生行是布施及布施
種種緣拔出安置无餘涅槃亦如是以五根五力七覺
謂四念處四正懃四如意足五分八聖道分空解脫門无相无作解脫門八
背捨九次第定佛十力四无所畏四无导智
十八不共法安隱衆生令住聖无漏法无色
无對法中有可得須陀洹果者安隱教
化令住須陀洹果有可得斯陀含果者安隱教化令住斯陀含果阿那
含果阿羅漢果辟支佛道者令住斯陀含果阿
那含果阿羅漢果辟支佛道可得阿耨多羅
三藐三菩提者亦安隱教化令住阿耨多羅
三藐三菩提中須菩提白佛言世尊諸菩薩
摩訶薩行是深般若波羅蜜
諸法无所有性畢竟空如是空和分別諸法
是善是不善是有漏是无漏乃至是有為是
无為佛告須菩提如是如是諸菩薩摩訶薩

无為佛告須菩提如是如是諸菩薩摩訶薩

*

基希有難及能行是深般若波羅蜜諸法无所有性畢竟空乃至无始空和合須菩提

女等若如是菩薩摩訶薩希有難及法則如一切聲聞辟支佛不能報何況餘人須菩提白佛言世尊何等是菩薩摩訶薩希有難及法諸聲聞辟支佛所无有佛告須菩提一心諦聽有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住報得六波羅蜜中及住報得五神通三十七助道法住諸地離屏諸无等智飛到十方國土可分別法報所謂一切種智須菩提若菩薩摩訶薩見乞匄者若生是心佛是施福田我應供養舍歌非福田不應供養是非菩薩法何以故一切法无與不分別故是菩薩无與无別布施已當得无量无邊阿僧祇福德須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時若人來從善故菩薩摩訶薩我阿耨多羅三藐三菩提心不作是念是衆生應以布施攝之可以慈度者隨其所門大姓居士大家乃至以是布施因緣以三乘法度之令入无餘涅槃若有衆生來從菩薩乞不生異心分別應與是不應與是何以故是菩薩為是衆生故故我阿耨多羅三藐三菩提心若分別簡擇便簡諸佛菩薩及佛聲无學人一切世間天及人所貴髮讃嘆

*

菩薩云何以布施饒益衆生須菩提菩薩行般若波羅蜜時布施隨其所須飲食衣服車馬寶華瓔珞種種所須盡給與之若供養佛辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹等无異若施入正道中人及凡人下至畜獸皆无分別等一布施何以故一切法无異不分別故是菩薩无異无別布施已當得无分別法報所謂一切種智須菩提若菩薩摩訶薩見乞匄者若生是心佛是施福田我應供養舍歌非福田不應供養是非菩薩法何以故一切法无與不分別故一切法无異故菩薩摩訶薩我阿耨多羅三藐三菩提心不作是念是衆生應以布施因緣故應生刹利大姓婆羅門大姓居士大家乃至以是布施因緣以三乘法度之令入无餘涅槃若有衆生來從菩薩乞不生異心分別應與是不應與是何以故是菩薩為是衆生故故我阿耨多羅三藐三菩提心若分別簡擇便簡諸佛菩薩辟支佛聲无學人一切世間天及人所貴髮讃嘆

須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時若人來

法救一切衆生法爲一切衆生舍一切衆生
護一切衆生依和合別離捨應與不應與須
次若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時若人若
非人來欲來乞菩薩身體支節是時不應生
二心若與若不與何以故是菩薩摩訶薩爲
衆生故受身衆生來乞不與我心饒益
衆生故受是時衆生不乞自應與之何況乞
衆生故受是時應行般若波羅蜜應如是
學復次須菩提若菩薩摩訶薩見有乞者應
生是念是中誰與誰受所施何物是一切法
自性皆不可得以畢竟空故空相法无與无
等何以故畢竟空故內空故外空內外空大
空第一義空自相空空故住是諸空布施是時
具足檀那波羅蜜具足檀那波羅蜜故若當
內外法時作是念我若誰到我若誰須次
須菩提我以佛眼見東方如恒河沙等諸菩
薩摩訶薩入大地獄令火滅湯冷以三事教
化一者神通二者知他心三者說法是菩薩
以神通力令大地獄火滅湯冷如他心以慈
悲喜捨隨意說法是衆生於菩薩生清淨心
從地獄得解脫漸以三乘法得盡苦際如西

悲喜捨隨意說法是衆生於菩薩生清淨心
從地獄得解脫漸以三乘法得盡苦際如西
北方四維上下亦如是須菩提我以佛
眼觀十方世界見如恒河沙等國土中諸菩
薩爲諸佛給使供給諸佛隨意愛樂恭敬若
若諸佛所說盡能受持乃至阿耨多羅三藐
三菩提終不忘失須次須菩提我以佛眼觀
十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩爲
畜生故捨其壽命到歡喜地時於諸方諸有
衆生食是諸菩薩摩訶薩亦復愛敬菩薩
以愛敬故即得離畜生道值遇諸佛聞佛說
法如說順行漸以三乘聲聞辟支佛法於
无餘涅槃而般涅槃如是須菩提諸菩薩摩
訶薩所益甚多教化衆生令於阿耨多羅
三藐三菩提心如說順行乃至於无餘涅槃而
般涅槃須次須菩提我以佛眼見十方如恒河
沙等國土中諸菩薩摩訶薩除諸飢渴
苦是諸飢鬼皆愛敬菩薩以愛敬故得離飢
鬼道值遇諸佛聞諸佛說法如說滿行漸以
三乘聲聞辟支佛佛法而般涅槃如是須菩提菩薩摩訶薩爲度衆生故
行大悲心須次須菩提我以佛眼見諸菩薩

三藐佛陀涅槃乃至滅
涅槃如是須菩提菩薩摩訶薩為度衆生故
行大慈心隨次須菩提我以佛眼見諸菩
摩訶薩在四天王天上說法在三十三天夜
摩天兜率陀天化樂天他化自在天上說法
諸天聞菩薩說法漸以三乘和合成度須菩
提是諸天衆中有貪著五欲者是菩薩示現
火起燒其宮殿而為說法作是言諸天一切
有為法悉皆无常安者須菩提
我以佛眼觀十方世界見如恒河沙等國土
諸梵天善於那見諸菩薩摩訶薩教令遠離
那見作是言汝等云何於空相虛妄諸法中
而生那見如是須菩提菩薩摩訶薩住大慈
心為衆生說法須菩提是為諸菩薩摩訶薩
若有離反法須菩提我以佛眼觀十方
世界如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩以
四事攝衆衆生何等四布施愛語利益同事
云何菩薩以布施攝衆生須菩提菩薩於
種施攝衆衆生隨所須法施何等非施攝
衆生須菩提菩薩摩訶薩以金銀琉璃硨磲
具珠珂貝珊瑚等諸寶物或以飲食衣服臥
具房舍燈燭華香瓔珞若男若女若牛羊象
馬車乘若以己身給施衆生語衆生言汝等
若有所須各來求之如來已物莫得疑難是
菩薩施已教三歸依歸依佛歸依法歸依僧
或教受五戒或教一日或教初禪乃至教
非有想非无想定或教慈悲喜捨或教念佛
念法念僧念捨念天或教不淨觀或教安那
般那觀或相或隨或教四念處四正勤四如
意足五根五力七覺分八聖道分或佛十力四
無所畏四无导智十八不共法大慈大悲三
十二相八十隨形好或教須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果或教辟支佛道或教
阿耨多羅三藐三菩提如是須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜以方便力教衆生時
已漸教令得无上安隱涅槃須菩提是名菩
薩摩訶薩希有難及法須菩提菩薩摩
法施攝衆衆生須菩提法施有二種一者世
間二者出世間何等為世間法施教演顯示
世間法所謂不淨觀安那般那念四禪四无

世間法所謂不淨觀安那般那念四禪四无
量心四无色定如是等世間法及諸餘與凡
夫所行法是名世間法施是菩薩如是世間
法施已種種因緣教化令遠離世間法已以
方便力令得聖无漏法及聖无漏法果何
等是聖无漏法何等是聖无漏法果聖无漏
法者三十七助道法三解脫門聖无漏法果
者須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道阿耨
多羅三藐三菩提須次須善提菩薩摩訶薩
聖无漏法須陀洹果中智慧乃至阿羅漢果
中智慧六波羅蜜中智慧乃至大慈大悲中智
慧如是等一切法若世間若出世間智慧若
有漏若无漏若有爲若无爲是法中一切種
智是名菩薩摩訶薩聖无漏法何等爲聖无
漏法果斯一切煩惱習是名聖无漏法果須
菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩得一切種智
不佛言如是如是須菩提菩薩摩訶薩得一
切種智須菩提言菩薩與佛有何等與佛言
有與菩薩摩訶薩得一切種智是名爲佛所
以者何菩薩心與佛心无有異菩薩住是一

*

有與菩薩摩訶薩得一切種智是名爲佛所
以者何菩薩心與佛心无有異菩薩住是一
切種智中於一切法无不照明是名菩薩摩
訶薩世間法施須菩提菩薩摩訶薩因緣世
間法施得出世間法施如是須菩提菩薩摩
訶薩教衆生令得世間法以方便力教令得
出世間法須菩提何等是菩薩出世間法不
共凡夫法因所謂四念處四正懃四如意足
五根五力七覺分八聖道分三解脫門八背
捨九次第定佛十力四无所畏四无礙智十
八不共法三十二相八十隨形好五百陀羅
尼門是名出世間法須菩提云何爲菩薩摩
訶薩觀內身觀內身循身觀懃精進以一心智
觀內外身循身觀懃精進以一心智慧觀觀
身集因緣生觀身滅觀身集生滅行是道无
所依於世間无所受受心法念處亦如是須
菩提云何爲四正懃未生惡不善法爲不生
故懃生欲精進未生善法爲生故懃生欲精
進已生惡不善法爲斷故懃生欲精進已生
善法爲增長滿具足故懃生欲精進是名四
正懃須菩提云何爲四如意足欲三昧斷行

善法為增長滿具之故慇懃欲精進是名四
正懃須菩提云何為四如意足欲三昧斷行
成就初如意足精進三昧心三昧惠惟三昧
所行成就如意足云何為五根信根精進根
念根定根慧根云何為五力信力精進力念
力定力慧力云何為七覺分念覺分擇法覺分
精進覺分喜覺分除惱覺分定覺分捨覺分
云何為八聖道分正見正惟正語正業正命
正精進正念正定云何為三昧空三昧門
无相无作三昧云何為空三昧以空行无
我行攝心是名空三昧云何為无相三昧以
斷滅行離行攝心是為无相三昧云何為无
作三昧无常行苦行攝心是為无作三昧云
何為八背捨內有色相外觀色是初背捨內无
色相外觀色是二背捨淨背捨是三背捨過
一切色相滅一切有對相不念一切異相不
觀无邊虛空入无邊虛空處乃至過一切非
有想非无想處入滅受想定是名八背捨
云何九次第定行者離欲惡不善法有覺有
觀離生喜樂入初禪第二第三第四禪乃至
過非有想非无想處入滅受想定是名九次

*

第定云何為佛十力是處不是處如實知眾
生過去未來現在諸業諸法諸受知遠業處
知因緣知報諸禪定解脫三昧定垢淨分別
相如實知知他眾生諸根上下相知他眾生
種種欲解知世間種種无數性知一切到道
相知種種宿命一世乃至无量劫憶如實知天
眼見眾生乃至生善惡道漏盡故无漏心解
脫如實知是為佛十力云何為四无所畏佛
作誠言我是一切正智人若有沙門婆羅門
若天若魔若梵若須餘眾如實言是法不如
乃至不見是微畏相以是故我得安隱得无
所畏安住聖主處在大眾中師子吼能轉梵
輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若須餘眾
實不能轉一无畏也佛作誠言我一切漏盡
若有沙門婆羅門若天若魔若梵若須餘眾
如實言是漏不盡乃至不見是微畏相以是
故我得安隱得无所畏安住聖主處在大眾
中作師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若天
若魔若梵若須餘眾實不能轉二无所畏也
佛作誠言我說鄣法若有沙門婆羅門若天

若魔若梵若須跋衆衆不能轉二无所畏也
佛作誠言我說聖法若有沙門婆羅門若天
若魔若梵若須跋衆如實言受是法不鄣道
乃至不見是微畏相以是故我得安隱得无
所畏安住聖主處在大衆中師子吼能轉梵
輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若須跋衆
實不能轉三无畏也佛作誠言我所說聖道
能出世間隨是行能盡苦若有沙門婆羅門
若天若魔若梵若須跋衆如實言行是道不
能出世間不能盡苦乃至不見是微畏相以
是故我得安隱得无所畏安住聖主處在大
衆中作師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若
天若魔若梵若須跋衆實不能轉四无畏也
云何為四无导智一者義无导智二者法无
导智三者辭无导智四者樂說无导智云何
為義无导智緣義智慧是為義无导智云何
為法无导智緣法智慧是為法无导智云何
為辭无导智緣辭智慧是為辭无导智云何
為樂說无导智緣樂說智慧是為樂說无导
智云何為十八不共法一者諸佛身无失二
曰无失三念无失四无異相五无不定心六
无不知捨心七欲无滅八精進无滅九念无
滅十慧无滅十一解脫无滅十二解脫知見

*

智云何為十八不共法一者諸佛身无失二
曰无失三念无失四无異相五无不定心六
无不知捨心七欲无滅八精進无滅九念无
滅十慧无滅十一解脫无滅十二解脫知見
无滅十三一切身業隨智慧行十四一切口
業隨智慧行十五一切意業隨智慧行十六
智慧知過去世无导十七智慧知未來世无
导十八智慧知現在世无导云何三十二相
一者足下安平平如畫底二者足下千輻
輪輪相具足三者手足指長脣於餘人七者足跌
者手足柔滑脣於餘人四者手足指間皆有縵網
好六者手足指合縵網脣於餘人七者足跌
高平好與跟相稱八者伊泥延脣踁踁如好
如伊泥延脣王九者平住兩手摩膝十者陰
藏相如馬王象王十一者身縱廣等如尼俱
盧樹十二者一一孔一毛生偃十三者毛上向青色柔滑和右
旋十四者金色相其色微妙脣潤淨燈金十五者身光
面一丈十六者皮薄細滑不受塵垢不停蚊
蚋十七者七處滿足下兩手中兩肩上頂中
皆滿等相分明十八者兩腋下滿十九者上

肾滿等相分明十八者兩腋下滿十九者上
身如師子二十者身廣姊直二十一者肩圓
好二十二者四十齒二十三者齒白齊密而
根深二十四者四牙鮮白而大二十五者方
頰車如師子二十六者味中得上味咽中二
氣津液流出二十七者舌大薄軟能覆面至
耳際二十八者梵音深遠如迦陵頻伽聲
廿九者眼色如金精世者眼睫如牛王三十
一者眉間白毫相濡白如珂雪螺三十二者
頂骨周滿成是三十二相佛身成就光明遍
照三千大千國土若歌唄讚佛者即於是中
隱而為作聲佛光明遍滿十方无量无邊阿僧
祇國土隨衆多少音聲遍至云何為八十隨
形好一者无見頂相二者鼻直高好孔不現三
者眉如初生月細軟紺琉璃色四者耳輪埵成五
者身堅實如那羅延六者骨際如鉤鎖七者
身一時迴如為王八者行時足去地四寸而
印文現九者拟如来銅色薄皮細滑十者身
骨堅著圓好十一者身潔淨十二者身系淋
十三者身不曲十四者指長纖圓十五者指
文莊嚴十六者脉深十七者踝不現十八者
身潤澤十九者身自持不垂他二十者身滿
足二十一者識滿足二十二者容儀備足二
十三者住處安无能動者二十四者威震一
切二十五者一切樂觀二十六者面不大長
二十七者正容服不亂色二十八者面具足
滿二十九者唇赤如頻婆菓色三十者音響
深三十一者齊深圓好三十二者毛右旋三
十三者手足滿三十四者手足如意三十五
者手文明直三十六者手文長三十七者手
文不斷三十八者一切惡心衆生見者和悅
三十九者面廣姝四十者面淨滿如月四十
一者隨衆生意和悅與語四十二者毛孔出
香氣四十三者口出无上香四十四者儀容
如師子四十五者進止如為王四十六者行
法如鵝王四十七者頭如摩陀那菓四十八
者一切衆生見利五十者舌
色赤五十一者舌薄五十
二者毛紅色五十

法如鵝王四十七者頭如摩陀那菓四十八
者一切群分具足四十九者牙利五十者面
色赤五十一者舌薄五十二者毛紅色五十
三者毛潔淨五十四者廣長眼五十五者乳
門相具五十六者手足赤白如蓮華色五十
七者齊不出五十八者腹不現五十九者細
腹六十者身不傾動六十一者身持重六十
二者其身大六十三者身長六十四者手足
潔淨滑澤六十五者遍光各一丈六十六者
光照身和行六十七者等視衆生六十八者
不輕衆生六十九者隨衆音聲不過不減七
十者說法不著七十一者隨衆語言而為說
法七十二者一發音報衆聲七十三者說法
次第有因緣七十四者一切衆生不能盡觀
相七十五者觀无厭足七十六者眼長好七
十七者眼不亂七十八者眼睫好七十九者
眼色如青珠八十者手足有德相柔軟八十
一隨形好佛身成就如是須菩提是
摩訶薩以二施攝取衆生所謂財施法施是
為菩薩摩訶薩乃至事云何為菩薩摩訶薩
語攝取衆生菩薩摩訶薩以六波羅蜜為衆
生說法作是言汝行六波羅蜜為衆生故
法云何為菩薩摩訶薩利行攝取衆生菩薩
摩訶薩晝夜教衆生令行六波羅蜜云何為
菩薩摩訶薩同事攝取衆生菩薩摩訶薩
以六神通力故種種變化入六道中與衆生

摩訶般若波羅蜜經卷第廿六

斯二四一五號　大般涅槃經卷第二

S→T374　10/372A14～20

供養命法具足禮波羅蜜
法如月盛滿一切衆生
*雖受人身心如狂心法
單唯單等无有異命時
滿足人道 已經第六天
人中壽時若 今當入胎墮
久住於世間 利益无量衆
法若不請佛 我命將不全
命時此他獄鬼卒 即取
並還活此他獄鬼已
偈言
世尊健已利 真淨於人身
獨除命衆等 永離三惡道
世我健已利 遇得金剛眼
值遇調御師 不墮閻浮生
他如優曇花 值遇生信敬
无復能損減 阿羅漢辟支
我已具足福 度人天生死
佛不隨世法 如蓮華雪水
真諦有頂福 永度生死流
生世為人難 值佛世亦難
猶如大海中 有龜遇浮孔
我今所奉食 願得先上報
我今於此事 不求人天身
設使得之者 心亦不甘樂
如來受我供 歡喜无有疲
猶如伊蘭華 出於栴檀香

我今於此事 不求人天身 設使得之者
如來受我供 歡喜无有疲 猶如伊蘭華
我今得現報 實勝上妙事 出於栴檀香
一切諸世間 愚生諸苦惱 知佛世尊
真諦語是言 世間无與等 不應捨衆生
如來在惟中 演說无上法 如須彌寶山
佛智除善斷 我等无明闇 猶如虛空中
如來除善除 一切諸煩惱 猶如日出時
是諸衆生等 悉令得安樂 除雲光普照
說是世尊 應長衆生信 為諸生死苦
佛告毗他和是和法所說佛
過量華信佛生信心須臾
施食除具足檀波羅蜜 若應生踊躍喜自慶幸得值
成就具足檀波羅蜜 今當觀諸佛境界 是故常
如是即為毗他而諸偈言
一切諸世間 生者皆歸死 要命雖无常
大海无有裏 今會有別離 壯年不久停
命為死所吞 无有法常者 諸生得自在
心亦不甘樂 出於栴檀香
不求人天身 猶如伊蘭華
如來受我供 歡喜无有疲
我今於此事 設使得之者
我今得現報 實勝上妙事
一切諸世間 生者皆歸死
大海无有裏 今會有別離
命為死所吞 无有法常者
要安當有盡 壯年不久停
諸生得自在 無色病所侵
勢力无等健

大德若有衆　今者有別離　捨壽不久住　盛色病所壞
命為死所吞　先有法常者　諸王得自在　勢力无等侶

＊

一切皆遷滅　壽命亦如是　衆會悉無常　會必有別離
三界皆无常　諸有无有聚　有生本性相　一切皆空无
可樂法流動　常有憂悲等　隨所造惡業　未離於死道
是諸有无道　易壞隨所欲　阿有智慧者　而當觀此事
猶如聚沫泡　隨和聚集變　此身皆所集　如水上浮泡
凡夫所樂著　狂本无義利　一切諸不淨　諸欲皆无常
上至諸天身　皆亦復如是　誠我不貪著　欲我不貪著
雖獲善勝報　而誰於其常　究竟歸有為　今日當還滅
我度有彼岸　已得過諸苦　是故於今日　純受上妙樂

爾時純陀白佛言世尊如是大德若有衆會有別離捨壽不久住盛色病所壞命為死所吞先有法常者諸王得自在勢力无等侶

＊

一切皆遷滅壽命亦如是衆會悉無常會必有別離三界皆无常諸有无有聚可樂法流動常有憂悲等悲惱隨所造惡業未離於死道是諸有无道易壞隨所欲阿有智慧者而當觀此事猶如聚沫泡隨和聚集變此身皆所集如水上浮泡凡夫所樂著狂本无義利諸欲皆无常誠我不貪著上至諸天身皆亦復如是雖獲善勝報而誰於其常究竟歸有為今日當還滅我度有彼岸已得過諸苦是故於今日純受上妙樂

爾時純陀白佛言世尊我今所有智慧微淺猶如芥子未聞聲深奧之義世尊我今已與諸大龍鳥菩薩摩訶薩俱及諸天人阿修羅等世尊願和垂愛哀愍為我今說令我長夜饒益安樂

＊

佛告純陀汝今不應作如是言歎如來應供如是言歎世尊所以者何純陀如來於諸法中已得自在力能制他人是人福盡其壽命盡自在力能制他人是人福盡其壽命盡輕賤為他驅使所以者何夫勢力故世尊亦復如是命盡壽命盡亦復如是輕賤為他驅使所以者何夫勢力故世尊亦復如是命盡壽命盡亦復如是純陀如來亦復如是於諸法中已得自在力能制他人是人福盡其壽命盡自在力能制他人是人福盡其壽命盡

之者故歸此人一人當千和是力士王所愛
念偏賜爵祿封實白銀百斤獨所以賜歸當千人者
是人未必力敵於千但以種種技藝所能勝
※
千故故歸當千如來名之余降頭惱魔惡天
魔死魔是故如來名三界尊和彼力士一人
當千以是因緣成就具足種種希曼真實功
德故歸如來應正遍知文殊師利汝今不應
惱想分別以如來法國於諸行群如臣宰長
者主子相師占之有智慧而不須憂愁其不住鉢盂家嗣不須
憂愁

生初利天已是已滿八十五作大覺王滿
百千世生於人中為轉輪王是人不須生三
惡趣展轉常生安樂之處以是緣故文殊師
利若善男子有懺悔者不應觀像而於諸行
之殊師利外道耶見可說如來而於有為相若言
成比丘不應如是於如來所生有為想若言
如來是有為者即是妄語當知是人死入地
獄如人自害於己舍宅文殊師利如來真實
是无為法不應須言是有為也法尒今日於
生死中應捨无如求於无為若能如是觀如來者具足當得三十二
无為若能如是觀如來者具足當得三十二
相速疾成就阿耨多羅三藐三菩提
爾時文殊師利法王子讚純陀言善哉善哉
善男子汝今已作長壽因緣汝今如是善說如
佛法不異法无為之法汝今如是善說如
來有為之相如被大人為慚愧故以衣覆身
以善心故生初利天須臾覺王轉輪聖王不
至惡趣常受安樂汝今如是善說如來有為
相故於未來世必定成就無量功德汝當
十八不共法无量壽命不在生死常受安樂
不久得成應正遍知純陀如來有為有為无為
說我之与汝俱当爾如來有為有為无為
且共置之法可隨時速施飯食和是施者諸
施中常若比丘比丘尼優婆塞優婆夷速行
疲極所須之物應當清淨隨時給与和是速
施即是具足補波羅蜜根本純子純陀若有
審諦觀能見佛若多若少若生不生宜速及
時如來亦令般涅槃純陀言文殊師利汝
今何故令為此食而言多少生与不生令我
時施文殊師利如來昔日苦行六年而又
持此於今日須臾間耶文殊師利汝今實諦
如來亦覺受斯食耶然我定知如來身者即
是法身非為食身令時佛告文殊師利如是
如是純陀言善哉純陀汝已成就微妙大
智善入甚深大乘經典文殊師利語純陀言
汝謂如來是无為者如來之身即是長壽善
作是智佛所說可純陀答言如來非聞說可
於我所說悉可一切衆生文殊師利言如來
於汝及以於我一切衆生皆悉平等汝今不應言如來悉可更說可純陀
言汝不應言如來悉可更說可純陀如來永滅自常住

言汝不應言如來滅可更滅滅可者則是斷滅

* 若有斷滅則是生死有生死者即有為法是故文殊勿謂如來是有為也善言如來是有為者我與仁者俱行諂佛文殊師利如來亦有愛念之想夫愛念者如彼母牛愛念其子雖復飢渴行求水草若忘不將還歸諸佛世尊亦有是念等視一切如羅睺羅如是念者即是諸佛智慧境界文殊師利譬如國王調御駕駟欲令疾速而更緩之若有是事我與仁者二俱如是欲盡如來滅度深與不可滅滅已是諸佛智慧境界文殊師利如會遊鳥至上昇虛空無量由旬下觀大海悉見水性魚龍龜鼈鼉龍之屬及見已歌如於明鏡見諸色像凡夫少智不能善量如是所見我與仁者二俱如是言如來不欲久住於世我當云何而不啼泣不能善量如來智慧文殊師利語彼他言如是如是如汝所說我於此事非為不達直欲試汝諸菩薩事

* 爾時世尊從其面門出種種光其光明曜照文殊身文殊師利過前光已即如是事尋告純陀如來今者現是瑞相不久必當入於涅槃法先所說當須供養宜時奉獻佛及大衆純陀當知如來說是種種光明非凡因緣純陀聞已情寨悔悟純陀白佛言唯願如是大衆今正是時如來正合當般涅槃第二第三亦復如是今時純陀聞佛語已舉聲啼哭悲噎而言若我世間空虛白大衆我等今者一切當共五體投地同聲勸佛莫般涅槃今時世尊復告純陀汝今一切當共五體投地同聲勸佛莫般涅槃今時世尊復告純陀汝今心無悔當觀是身猶如芭蕉時之炎水深為危乳間漢城抒器電光之如晝水臨死之四氣猶如是諸行悉亦如是汝當觀諸行猶如旅路空如城郭畫如雨上下當觀諸行猶如雖盡有為之法多諸過患於是純陀復白佛言如來不欲久住於世我當云何而不啼泣若我若我世間空虛無有救護世尊憐愍我等及諸衆生久住於世多饒慶樂能令純陀汝今下應發如是言憐愍我故久住於世我以憐愍及一切是故今欲入於涅槃何以故諸佛法必有為之相是故諸佛而說是偈

純陀如來今者現是瑞相不久必當入於涅槃其光明曜照文殊身文殊師利過前光已即如是事尋告純陀如來今者現是瑞相不久必當入於涅槃法先所說當須供養宜時奉獻佛及大衆純陀當知如來說是種種光明非凡因緣純陀聞已情寨悔悟純陀白佛言唯願如是大衆今正是時如來正合當般涅槃第二第三亦復如是今時純陀聞佛語已舉聲啼哭悲噎而言若我世間空虛無有救護世尊憐愍我等及諸衆生久住於世多饒慶樂能令純陀汝今下應發如是言憐愍我故久住於世我以憐愍及一切是故今欲入於涅槃何以故諸佛法必有為之相是故諸佛而說是偈

其性無常 生已不住 寂滅為樂

佛法令有為云無是故諸佛而說是偈

有為之法　其性无常　生已不住　寂滅為樂

*

爾時毗陀及其眷屬憂愁啼泣圍遶如來悲戀渴仰欲見世尊而白佛言如是如是誠如聖教雖知如來方便永現入於涅槃而我等眾多有死無量過患猶如水泡是故汝今應當觀一切行皆悉無常不應啼泣今

貧窮老戚讓　猶如國病人　先皆施自心　舍所不應貪

聚生頻惱病　常為諸見著　遠離法醫師　眼食耶善藥

是故應勤尊　不應暫捨離　如國見苦已　人民皆飢饉　我等亦如是　失於是法味

今聞佛涅槃　我等心迷亂　如彼大地物　迷失於諸方　我等宜應死

大仙入涅槃　猶日隱於地　法水悉枯竭　我等宜應死　我等宜應死

如來滅涅槃　聚生罪苦惱　譬長者子　制智於父處　譬長者子　制智於父處

如來入涅槃　我等及聚生　悉皆有厭護　悉皆有厭護

如來入涅槃　如其不遇者　我等及聚生　悉皆有厭護

如來入涅槃　乃至諸聚生　一切時怨怖　皆悉種其心

我等於今者　云何不發悟　如來具足捨　頓捨棄涅槃

聚生初出　光明悉照曜　如來一切聞　亦應一切聞

如來神通力　能壞諸魔怨　實在大衆中　譬如師子吼

世尊聚如國王有諸子　雖復遠出　猶故憶念　心常憂

令此教使護　令通利無滯　付嘱於汝　令此

世尊我等亦令為法　王子當作救護　已具已

見頑愚放捨　如其放捨　則同王子　雖復久住

不入涅槃　世尊聚如有人　善學諸論　頗於此

論而生怖畏　如來亦令通達　諸法而於諸法

復生怖畏　為使如來　久住於世　說甘露味　免

是一切　如是聚生　則不復畏　墮於地獄　世尊

聚如有人　初學作務　為官所執　囚閉圄有

聚如有人　初學作務　為官所執　囚閉圄有

人聞之　法受阿耨　菩提心　令受大悲　苦如其

得脫　則得安樂　世尊亦　為我等　故觀諸苦

行　我等今者　猶未得　免生死　苦惱云何　如來

得受　安樂世尊　聚如　猶王善　解方藥　為以和

方　教授其子　不教其餘　外受學者　如來亦令

獨以　甚深秘密　之藏　而付嘱　文殊　遺棄我等　不

見顧　眄如來　於法應　充悋惜　如彼　醫王　偏教

其子　不教外來　諸受學者　彼醫　所以　不能普

教　情存　時節　故有　秘惜　如來　之心　終无　悋貪

何故　如是　不見　教誡　唯願　久住　莫般　涅槃　世

尊聚　如老　少病苦　之人　離於　善住　行於　險路

路險　多諸　怖畏　人見　之慟　賊即　便示　以平

如好　道世尊　我亦　如是　所謂　少者　喻衆　增長

法身　之人　老者　喻帝　頻惱　病者　喻永　滅生

死險　路者　喻二　十五　有非　有如　來亦　復

我等　世露　亦道　久住　於世　勿入　涅槃　令時　世

告尊　諸比　丘汝　等比　丘莫　如凡　夫諸　天人　等

為憂　啼哭　雨淚　懊惱　進懃　心令　時諸　天人　阿

脩羅　等聞　佛所　說心　不啼　哭病　如有　人新　壹

開顯普門佛所說心不啼哭病如有人所重
子已心不啼哭命時世尊為諸大衆說是偈
言

法華當開意　不應大隨苦
聽不被退行　當念佛教誡　遠離諸非法　親尊善賢聖
須次比丘若有疑惑今皆當問若空不空若
常无常若苦非苦若依非依若去不去若歸
非歸若恒非恒若斷若常若衆生非衆生若
有若无若實不實若真不真若成不成若容
不容若二不二如是等種種法中有所疑者
今應諦問我當隨順為決斷之二當為決无
說甘露妙法乃當入於涅槃諸比丘佛出世
難人身難得值佛亦信是事亦難亦難亦難
是名諸佛成就慈悲之无數得阿羅漢果
是事之難如求金沙曼陀華諸比丘雖於
八難得人身難法等遇我不應空過我於法
於種種苦行今得如是无上方便汝等就
毛骨如中捨身手足頭目腦髓是故汝等不
應設退法等比丘云何莊嚴心法實城具足
種種功德珠寶成空智慧為嬰儿俱供養之物辦如前
是能法實城中應受此廣博之物辦如前

別亦不得成我之相如是解脫之法亦非涅槃
如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三
法若異亦非涅槃我今安住如是三法爲衆
生故名入涅槃如世伊字合時諸比丘聞佛
世尊定當涅槃守者悉憂悲身毛皆豎佛復重
告諸比丘汝等快說无有退轉者能於此言世尊快說无
有退轉者能於此言諸聲聞除无明愚
常若空无我世尊辟如一切衆生跡中鴈跡
爲上是无常想之頂如是於諸想中最爲第
一若有精勤脩習之者能除一切欲界欲愛
色无色愛无明憍慢是无常想世尊如來若
滅无常想者則不應入於般涅槃若不滅者
云何說言脩无常想離三界愛无明憍慢是
无常想世尊辟如瘦夫秋月之時深拂其地
除滅草是无常想之頂如是能除一切欲
界欲愛色无色愛无明憍慢是无常想世尊
辟如耕田秋耕爲時如諸跡中鴈跡爲時於
諸想中无常爲時世尊辟如帝王如命將終
悉斷天下微罪悉令得脫然後捨命如
來今者亦應如是度諸衆生一切无智无明
衆縛令得脫已然後乃入於般涅槃我等今
當如來使滅故捨入於涅槃

悉斷天下微罪悉令得脫然後捨命如
來今者亦應如是度諸衆生一切无智无明
衆縛令得脫已然後乃入於般涅槃我等今
當如來使滅故捨入於涅槃

世尊辟如有人爲鬼所持遇良呪師若呪
故使得除差如來亦爲諸聲聞除无明愚
令得安住摩訶般若諸聲聞除无明愚
尊辟如香鴈爲人所縛雖有良師不能解割
捐絕猶聽自恣而去我未如是五十七煩
惱繫縛云何如來使滅故捨入於涅槃世尊
如人病瘡位遇良醫所苦得差我亦如是多
諸應苦耶命既病雖遇如來病未除愈未得
无上安隱常樂云何如來使滅故捨入於涅
槃世尊辟如醉人不自覺知不識親疏於女
姊妹速荒狂亂言語失道以毒纏中時有良
師与藥令服服已吐病遂愈自悟識心懷慙愧
深自執責病爲不差諸應根本若除斷則
速衆罪世尊我亦如是法若已衆輪轉生死
情色所醉貪嗜五欲作世間想非姊妹想非
女女想於非衆生衆生想是故輪轉受生
死苦如彼醉人臥毒纏中如來今當施我法

情色所醉貪嗜五欲非世尊非歸非
大安樂非聚生聚生尊是故輪轉受生
死苦如彼醉人以毒塗酒而飲其酒
※
雖令我還得頭痛悶絕猶心
不捨入於閻羅世尊猶如有
人噉芭蕉樹以為堅實元有是處世尊聚生
亦爾為諸煩惱所逼不能捨離五欲非世尊非歸非
依非安樂非聚生尊命養育如見作者受
者是真實者亦元是處我等如是脩元我想
世尊猶如梁陣元所依用是身亦爾元我元
主世尊如七葉華元有香氣是身亦爾元我
元主我等如是心常脩習元我之想如餘所
說一切諸法元我所法諸比丘應當脩習
如是脩已則除我慢離我慢已便入閻羅世
尊猶如鳥跡空中現者元有是處有漏習
元我想者而有諸見亦元是處亦時世尊讀
諸比丘善哉善哉汝等真脩脩元我想時諸
比丘即白佛言世尊我等不但脩元我想亦
更脩習其餘諸想所謂苦想空元常想世尊
猶如人醉其心悶絕見諸山河石壁草木宮
殿屋舍日月星辰皆悉迴轉世尊若有不脩
若元常想元我等想如是之人不名為聖多
※
諸故逐流轉生死世尊以是因緣我等甚脩
如是諸想令時佛告諸比丘言諦聽諦聽汝
曹所引醉人喻者但知文字未達其義何等
為義如彼醉人見上日月實非迴轉生迴轉
想聚生亦為諸煩惱元明所覆生顛倒心
我計元我常計元常淨計不淨樂計為苦以
為煩惱之所覆故雖生此想不達其義如彼
醉人於非轉處而生轉想我者即是無義常
者是法身義樂者是涅槃義淨者是法義法
等比丘云何而言有我想者猶如著偏衫貪猴轉
生死汝等若言我亦脩習元我等想
是三種脩元有實義我今當說勝三脩法若
者計樂樂者計苦是顛倒法元常計常常計
元常是顛倒法元我計我我計元我是顛倒
法不淨計淨淨計不淨是顛倒法有如是等
四顛倒法是人不知正脩諸法汝諸比丘於
苦法中生於樂想於元常中生於常想於
我中生於我想於不淨中生於淨想世尊
有常樂我淨出世亦有常樂我淨世間法者

我中生於我想於不淨中生於淨想世間之
有常樂我淨出世之有常樂我淨世間法者
有字无義出世間者有字有義何以故世間
之法有四顛倒故不知義所以者何有想顛
倒心倒見倒以三倒故世間之樂中見苦常
見无常我見无我淨見不淨是名顛倒以顛
倒故世間知字而不知義何等為義无我者
名為生死无我者名為如來无常者謂緣覺
常者如來法身若者一切外道樂者即是陰
樂不淨者即有為法淨者諸佛菩薩所有正
法是名不顛倒以不到故知字知義若欲遠
離四顛倒者應如是常樂我淨時諸比丘
白佛言世尊如佛所說離四倒者則得了知
樂常我淨如來今者永无四倒則已了知常
樂我淨若已了知常樂我淨何故不住一切
半劫教導我等令離四倒而見於捨欲入涅
槃如來若見顧念教勅我當至心頂受脩習
如來若入於涅槃者我等云何与是蚤身同
共心住脩於梵行我等云當隨佛世尊入於
涅槃佘時佛告諸比丘汝等不應作如是語

如來若入於涅槃者我等云何与是蚤身同
共心住脩於梵行我等云當隨佛世尊入於
涅槃佘時佛告諸比丘汝等不應作如是語
我今所有无上正法悉已付囑摩訶迦葉是
迦葉者當為汝等作大依止猶如如來為諸
衆生作依止衆摩訶迦葉亦復如是當為汝
等作依止衆摩訶迦葉於大衆中宣布斯義
悉以國事付囑大臣如來亦今所有正法亦
以付囑摩訶迦葉汝等當知如來无常苦空
無我諸法無常猶如幻化是真實辯如幕時有諸人等在大池
邊共入水求竜是竜觀把凡石草木沙礫各
各自謂得竜珠離珠歡喜持出乃知非真是時
竜珠猶在水中以珠力故水清於是大
衆乃見竜珠故在水下猶如仰觀虛空月形
是時衆中有一智人以方便力安徐入水即
便得珠汝等比丘不應如是脩習无常苦无
我想不淨想等以為實義如彼諸人各以凡
石草木沙礫而為竜珠汝等應當善學方便
在在處處常脩我想常樂淨想無量應當如是
所脩習四法相狠惠是顛倒欲聞真實脩諸

無有衰惱常觀我想常樂淨想應當如是
所觀皆四法相狀惠是醫師倒欲開真實觀請
世尊 想者如彼智人巧出實珠所謂我想常樂淨
想命時諸比丘白佛言世尊和脩先說諸法
无我法常觀學觀學是已則離我想離我想
者則離憍慢離憍慢者則入涅槃是義云何
佛言善脩諸行令善脩諸行是義
脩善諸比丘善我法令善脩諸行已少智有一智師性
為自斷疑癖如國王閻飢少智有一智師性
須菩薩而王不別摩訶羅刹善觀病苦以
乳藥而須不知病起根原雖知乳藥須不善
解或有風病冷病熱病一切諸病悉服乳
是王不別是醫知乳好醜善惡須有明醫瞭
八種術善療衆病知諸方藥近遠方來是時
舊醫不知諸受是生貪嘉餐方秘與之法
醫即便依附請以為師諸醫受醫方秘與之法
語舊醫言我今請仁以為師願唯願為我官
醫解說舊醫答言卿今善脩為我給使四十
年然後乃當教汝醫法彼即脩行即受其
教我當和是我當和是隨我所脩當給走使

是時舊醫即持客醫共入見王是時客醫即
為王說種種醫方及餘伎畫大王當知應善
分別此法如是可以治國此法如是可以療
病命時國王聞是語已方知舊醫藏惡醫藏无智
即便驅逐令出國界然後倍復恭敬客醫是
時客醫作是念言欲教王者令已是時
王言大王於我所愛念者當求一種王即恭
言從此右膊及餘身分隨意所求一切和与
彼客醫言王唯許我一切身分然我不敢多
有所求令所求者種王宜令一切國內
已法不得復服舊醫乳藥所以者何是藥毒
害多傷故若故服者當斬其首斷乳藥已
終更无有橫死之人常當安樂故求是種時
王答言法之所求蓋不足言尋為宣令一切
國內有病之人好惡不擇以取乳為藥為藥
者當斬其首命時客醫以種種味和合衆藥
調拿苦酸甜醋等味以療衆病无不開差其
須不久王須得病即命是醫我今病重醫
欲死當云何治醫王病應用乳藥尋白王
言如王所患應當服乳我於先時所斷乳藥

欲死當云何治腸王病應用乳藥尋白王
言如王所應當服乳我於先時所斷乳藥
是大妄語今若服者家能除病王今應氣平
應服乳時王語醫汝今往耶爲乳病平而言
服乳能除此病汝先言妻令去何服欲欺我
耶先醫所讀汝言是妻令我驅遣令須言好
家能除病如汝所言我本舊醫定爲勝汝是
時客醫須語王言王今不應作如是語如虫
食木有成字者此虫不知是字非字智人見
之終不唱言是虫解字亦不驚悟大王當知
亦爾不解乳藥好醜善惡與病患之人不別諸病患与乳藥和彼虫道偶
成於字是先醫不解乳藥好醜善應時王
問言云何不解答醫答王是乳藥者亦是妻
害云是甘露云何是乳須名甘露若是牸牛
不食門稍附草麦我其憎訓善教牧之家不
名爲甘露亦爾成字耳
*
大醫善哉善哉我從今日始知乳藥善惡
好醜即便服之病得除愈尋時官令一切圖
內從今已往當服乳藥國人聞之皆生瞋恨
咸相謂言大王今者爲鬼所持爲顛狂耶而
誑我等須令服乳一切人民皆悉瞋恨惡聚
王所王言汝等不應於我而生瞋恨而此乳
藥服与不服悉是醫教非是我咎尒時大王
及諸人民踊躍歡喜倍共恭敬供養迭醫一切
病者皆服乳藥病悉除愈汝等比丘當知如
來應正遍知明行足善逝世間解无上士調
御丈夫天人師佛世尊亦復如是爲大醫王
出現於世降伏一切外道耶諸王衆中唱
如是言我爲醫王降伏外道故唱是言无我
无人衆生壽命養育知見作者受者比丘當
知是諸外道所言我者如衆虫食木偶成字耳
是故如來於佛法中唱言无我爲調衆生故
爲知時故如是无我有回緑故之說有我如
彼良醫善知於乳是藥非和凡夫所計
吾我凡夫愚人所計我者或言大如微指或
如芥子或如微塵如來說我悉不如是是故
說言諸法无我寧非无我何者是我若法是

W→T374 12/379 A 4

吾我凡夫愚人所計我者我言大如世間或
如芥子或如微塵如來說我悉不如是是故
說言諸法死我實非死我何者是我若法是
實是真是常是主是保性不壞亦是名為我
如彼大悟善解乳藥和合來之命為衆生故說
諸法中真實有我決等四衆應當如是開曰
法

大般若經第二

世尊善男子善女人發
提心應云何住云何
我須菩提如汝所
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若無色若有想若無想
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅
度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應無
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住

S→T235 8/748c24~26
W→ 8/752c3

也世尊須菩提菩薩不住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
*
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫住是說如
來滅後後五百歲有持戒備福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

*
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說何以故如來所
說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一
切賢聖皆以無為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以

何以故斯陀含名一往来而實无往来是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不来而實无来是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如来昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如来在然燈佛所於法
實无所得

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提於意云何如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚

提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相
衆生相壽者相何以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相何以故離一切

諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾世無我
相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法無

須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法無
實無虛

*

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色

須菩提當來之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就無量無邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量無邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處

*

復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提我念過去無量阿
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提於意云何我於然
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

*

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降

佛須菩提當知是經義不可思議
可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何
降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德無故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以

故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者無
法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以無我無人無衆生無壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有

乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來爾時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若人以無我無人無衆生無壽者而得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德

前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故

須菩提若有人言如來若來若坐若臥是人不解我所說義何以故須菩提如來者無所從來亦無所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見

說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦爲人演說其福勝彼何
爲人演說不取於相如如不動何以故
一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

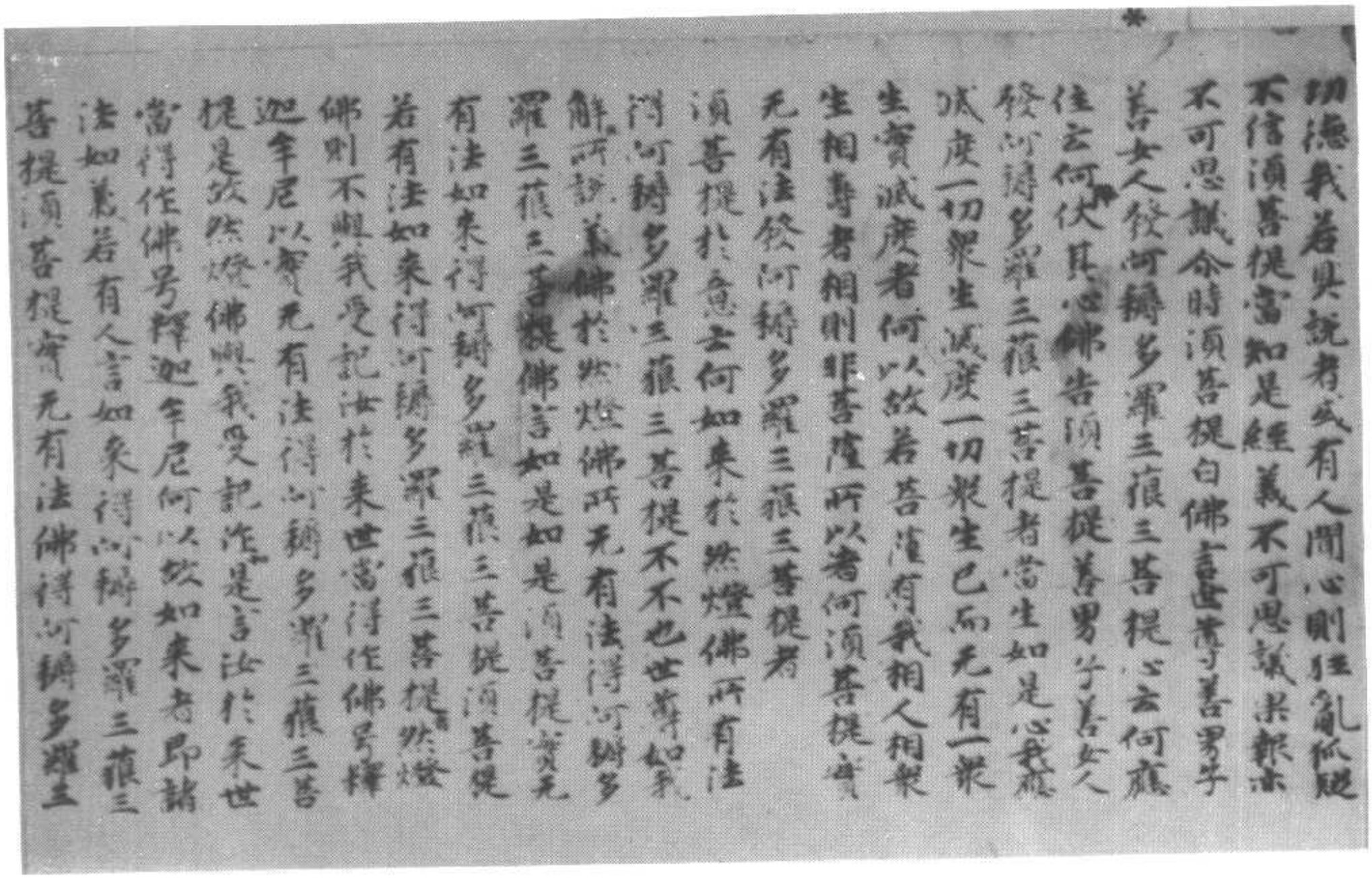
▼斯二四一七號　金剛般若波羅蜜經

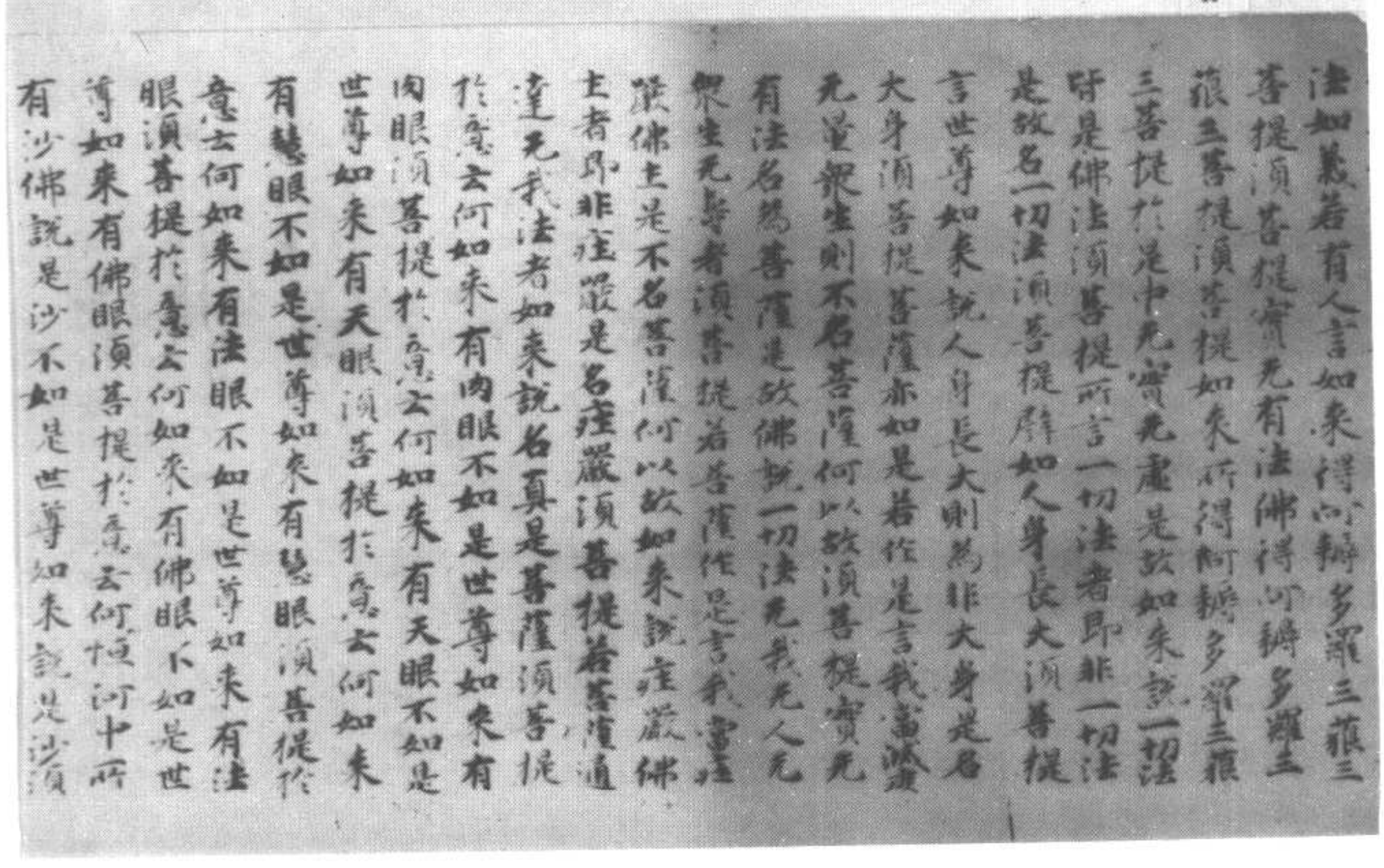
世尊是實相者則是非相是故佛說名實
相世尊我今得聞如是經典信解受持不足
爲難若當來世後五百歲其有衆生得聞
是經信解受持是人則爲第一希有何以故此人
无我相人相衆生相壽者相所以者何我相即
是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故
離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是
若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是
人甚爲希有何以故須菩提如來說第一波羅
蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者相
何以故我於往昔節節支解時若有我相人
相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩
薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心
不應住色生心不應住聲香味觸法生心
生无所住心若心有住則爲非住是故佛說

S-▽T235　8/750B1~2
W→　8/752A14

不應住色生心不應住聲香味觸法生心應
生是所住心若心有住則為非住是故佛說
菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者
不異語者須菩提如來所得法此法無實無
虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如
人閉目則無所見若菩薩心不住法而行布施
如人有目日光明照見種種色須菩提當來
之世若有善男子善女人能於此經受持讀
誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人
皆得成就無量無邊功德須菩提若有善
女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以
恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身
布施如是無量百千万億劫以身布施若復
有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫
受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有
不可思議不可稱量無邊功德如來為發大乘
者說為發最上乘者說若有人能受持讀
誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆成就
不可量不可稱無有邊不可思議功德如是

者說為發最上乘者說若有人能受持讀
誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆成就
不可量不可稱無有邊不可思議功德如是
*
人等則為荷擔如來何以故須菩提若樂小法
者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能
聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世
天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔
皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經若
為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世
人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
不信須菩提當知是經義不可思議果報
不可思議佛言須菩提白佛言世尊善男子





有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須
菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等
恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為
多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所
有衆生若干種心如來悉知何以故如來說
諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提
過去心不可得現在心不可得未來心不可
得須菩提於意云何若有人滿三千大千世
界七寶以用布施是人以是因緣得福甚多須菩提若
是世尊此人以是因緣得福多以福德故福德有實如來不說得福德多須菩提於意云何佛可以
具足色身見不不也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足色身
是名具足色身須菩提於意云何如來可以
具足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸
相見何以故如來說諸相具足即非具足是名
諸相具足須菩提汝勿謂如來作是念我當有
所說法莫作是念何以故若人言如來有所說
法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法
者無法可說是名說法爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有
衆生於未來世聞說是法生信心不佛言須菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生是名衆生須菩提白佛言世尊佛
得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是世尊可以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王

S.T235　8/750C7~29
W.　8/752C3

佛代然燈佛所无有法得阿耨多羅三
菩提佛言如是如是須菩提須菩提
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若
來得阿耨多羅三藐三菩提者
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是
然燈佛與我受記作是言汝於來世當
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虚是故如來說一切法皆
法須菩提所言一切法者即非一切法。
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
如是等恒河是諸恒河所有沙佛說是沙不如是
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
福德无故如來說得福德多

莊嚴佛土是不名菩薩何以故
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩
通達无我法者如來說名真是菩
須菩提於意云何如來有肉眼不
如來有肉眼須菩提於意云何如
不如是世尊如來有天眼須菩提
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
福德无故如來說得福德多

大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊何以此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算
數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提
者於法不說斷滅相

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若去若
來若坐若臥是人不解我所說義何以故如
來者無所從來亦無所去故名如來

*

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合

*

世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若
有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃
至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
云何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

別迦葉當知如來亦復如是現於世如大
雲起以大音聲普遍世界天人阿脩羅如彼
大雲遍覆三千大千國土於大衆中而唱是
言我是如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊衆生聞
令度未度者令解未安者令安未涅槃者令
得涅槃今世後世如實知之我是一切知者
一切見者知道者開道者說道者汝等天人
阿脩羅衆皆應到此為聽法故尒時无數千
万億種衆生來至佛所而聽法如來于時觀
是衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而為
說法種種无量皆令歡喜快得善利是諸衆
生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂
亦得聞法既聞法已離諸罣礙於諸法中任
力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木
藥林及諸藥草如其種性具足滂洽各得生
長如來說法一相一味所謂解脫相離相滅
相究竟至於一切種智其有衆生聞如來法
若持讀誦如說修行所得功德不自覺知所

S-T262 9/1936

斯二四一九號　妙法蓮華經卷第三

相究竟至於一切種智其有衆生聞如來法
若持讀誦如說修行所得功德不自覺知所
以者何唯有如來知此衆生種相體性念何
事思何事修何事云何念云何思云何修以
何法念以何法思以何法修以何法得何法
衆生住於種種之地唯有如來如實見之明
了无导如彼卉木藥林諸藥草等而不自知
上中下性如來知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟涅槃常寂相終歸空
佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不
即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世
尊隨宜說法難解難知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

破有法王　出現世間　隨衆生欲　種種說法
如來尊重　智慧深遠　久默要　不務速說
有智若聞　則能信解　无智疑惑　則為永失
是故迦葉　隨力為說　以種種緣　令得正見
迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切
慧雲含潤　電光晃曜　雷聲遠震　令衆悅豫

迦葉當知 譬如大雲 起於世間 遍覆一切
悉雲含潤 電光晃曜 雷聲遠震 令衆悅豫
日光掩翳 地上清涼 種種垂布 如可承攬
其雨普等 四方俱下 流潤充量 率土充洽
山川嶮谷 幽邃所生 卉木藥草 大小諸樹
百穀苗稼 甘蔗葡萄 之所潤 充不豐足
乾地普洽 藥木並茂 草木叢林 隨分受潤
其雲所出 一味之水 稱其大小 各得生長
一切諸樹 上中下等 根莖枝葉 華果光色
一雨所及 皆得鮮澤 如其體相 姓分大小
所潤是一 而各滋茂 佛亦如是 出現於世
猶如大雲 普覆一切 既出于世 爲諸衆生
分別演說 諸法之實 大聖世尊 於諸天人
一切衆中 而宣是言 我爲如來 兩足之尊
出于世間 猶如大雲 充潤一切 枯槁衆生
皆令離苦 得樂隱樂 世間之樂 及涅槃樂
諸天人衆 一心善聽 皆應到此 觀充上尊
我爲世尊 充能及者 安隱衆生 故現於世
爲大衆說 甘露淨法 其法一味 解脫涅槃
其義深遠 微妙第一 隨順衆生 而作回緣
以一妙音 演暢斯義 常爲大衆 說平等法
我觀一切 普皆平等 充有彼此 愛憎之心
亦無貪著 亦充限导 恒爲一切 如爲一人
衆多亦然 常演說法 曾充他事 去來坐立 終不疲厭
充足世間 如雨普潤 貴賤上下 持戒毀戒
威儀具足 及不具足 正見邪見 利根鈍根
等雨法雨 而充厭倦
一切衆生 聞我法者 隨力所受 任於諸地
或處人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知充漏法 能得涅槃 起六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草
未世尊處 我當作佛 行精進定 是上藥草
入諸佛子 專心佛道 常行慈悲 自知作佛
決定充疑 是名小樹
安住神通 轉不退輪 度充量億 百千衆生
如是菩薩 名爲大樹

次定无疑是名小樹
要住神通轉不退輪
如是菩薩名為大樹

*

佛平等說如一味雨隨衆生性所受不同
如彼草木所稟各異
佛以此喻方便開示種種言辭演說一法
於佛智慧如海一渧
我雨法雨充滿世間一味之法隨力備行
如彼叢林藥草諸樹隨其大小漸增茂好
諸佛之法常以一味
漸次備行皆得道果
聲聞緣覺在於山林住寘後身聞法得果
是名藥草各得增長
若諸菩薩智慧堅固
是名小樹而得增長
復有住神通力聞諸法空心大歡喜
放无數光度諸衆生是名大樹而得增長
如是迦葉佛所說法
譬如大雲以一味雨
周於大華各得成實
迦葉當知以諸因緣種種譬喻開示佛道

*

是我方便諸佛亦然
今為汝等說寘實事諸聲聞衆皆非滅度
汝等所行是菩薩道漸漸學者當成佛
妙法蓮華經授記品第六
爾時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
萬億諸佛世尊供養恭敬尊重讚嘆廣宣諸
佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世廿小劫像
法亦住廿小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦礫荊
棘便利不淨其土平正无有高下諸坑坎堆
阜離為地寶樹行列黃金為繩以界道側散
諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億諸聲
聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔民皆
護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈言
告諸比丘我以佛眼見是迦葉於未來世

聞歡亦復无數无有魔事雖有魔及魔民皆
護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈言

告諸比丘我以佛眼見是迦葉於未來世
過无數劫當得作佛而於來世供養奉覲
三百万億諸佛世尊爲佛智慧淨脩梵行
供養承上兩足尊已脩集一切无上之慧
於窣後身得成爲佛其土淨清琉璃爲地
多諸寶樹行列道側金繩界道見者歡喜
常出好香散衆名華其地平正无有丘壟
種種奇妙以爲莊嚴其心調和逮大神通
諸菩薩衆不可稱計其心調伏皆悉成就
奉持諸佛大乘經典諸聲聞衆无漏後身
法王之子亦不可計乃以天眼不能數知
其佛當壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫光明世尊其事如是

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆爲
悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言

大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見馬授記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王饍 心猶懷疑懼 未敢即便食
須得王教勑後乃敢食
所以者何 是諸人等 不知當云何 得佛无上慧
我等亦如是 要惟小乘過 不知當云何 得佛无上慧
譬彼新學 富我等作佛 心尚懷憙懼 如未敢食食
若蒙佛授記 尒乃快安樂

17

尒時復世尊 常欲安世間 顧賜我等記 如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心所念告諸比丘是
須菩提於當來世奉覲三百万億諸佛
供養恭敬尊重讚嘆常脩梵行具菩薩道
常後身得成爲佛号曰名相如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊尒時名有寶國名寶生其土平正
梨爲地寶樹莊嚴无諸丘陵沙礫荊棘便利
之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆處
寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊筭數譬
喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由他
佛爭十二小劫正法住世二十小劫像法
住二十小劫其佛常壽空爲衆說法度脫

18

佛爾十二小劫正法住世二十小劫像法
住二十小劫其佛當度空無衆說法度脫
無量菩薩及聲聞衆令法久住世二十小劫像法
而說偈言

諸比丘衆 今告法等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正殊妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂
佛於其中 度无量衆 皆悉利根 轉不退輪
其佛法中 多諸菩薩 皆得三明 具六神通
被國常以 菩薩莊嚴 諸聲聞衆 不可稱數
其佛說法 現於无量 神通變化 不可思議
諸天人民 數如恒沙 皆共合掌 聽受佛語
其佛當壽 十二小劫 正法住世 二十小劫
像法亦住 二十小劫

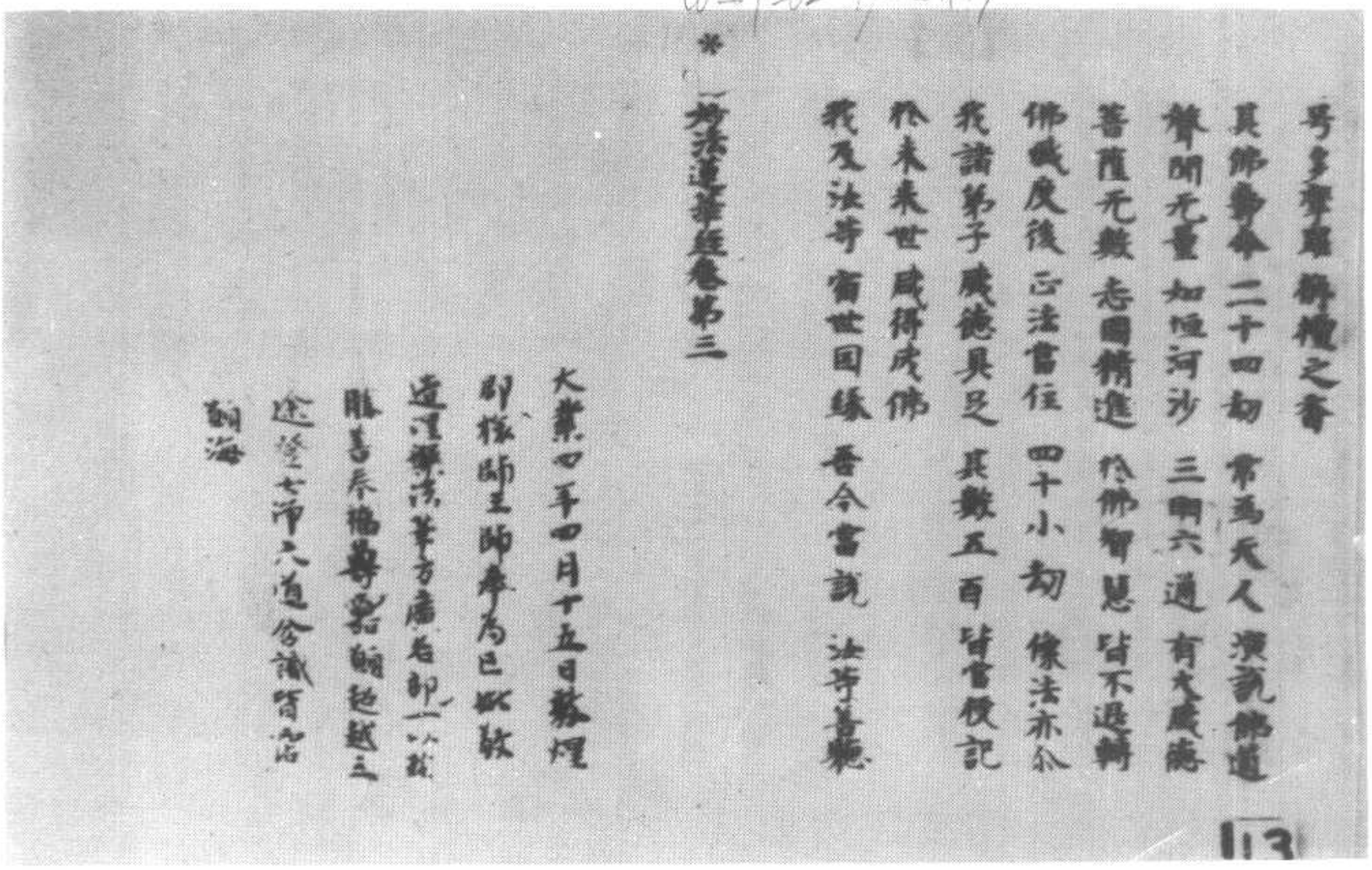
爾時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迴
辦速於當來世以諸供具供養華事八十億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀琉璃硨磲碼碯
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華寶地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世十二
小劫像法亦住二十小劫余時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆皆一心聽 如我所說 真實无異
是迴辦速 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利

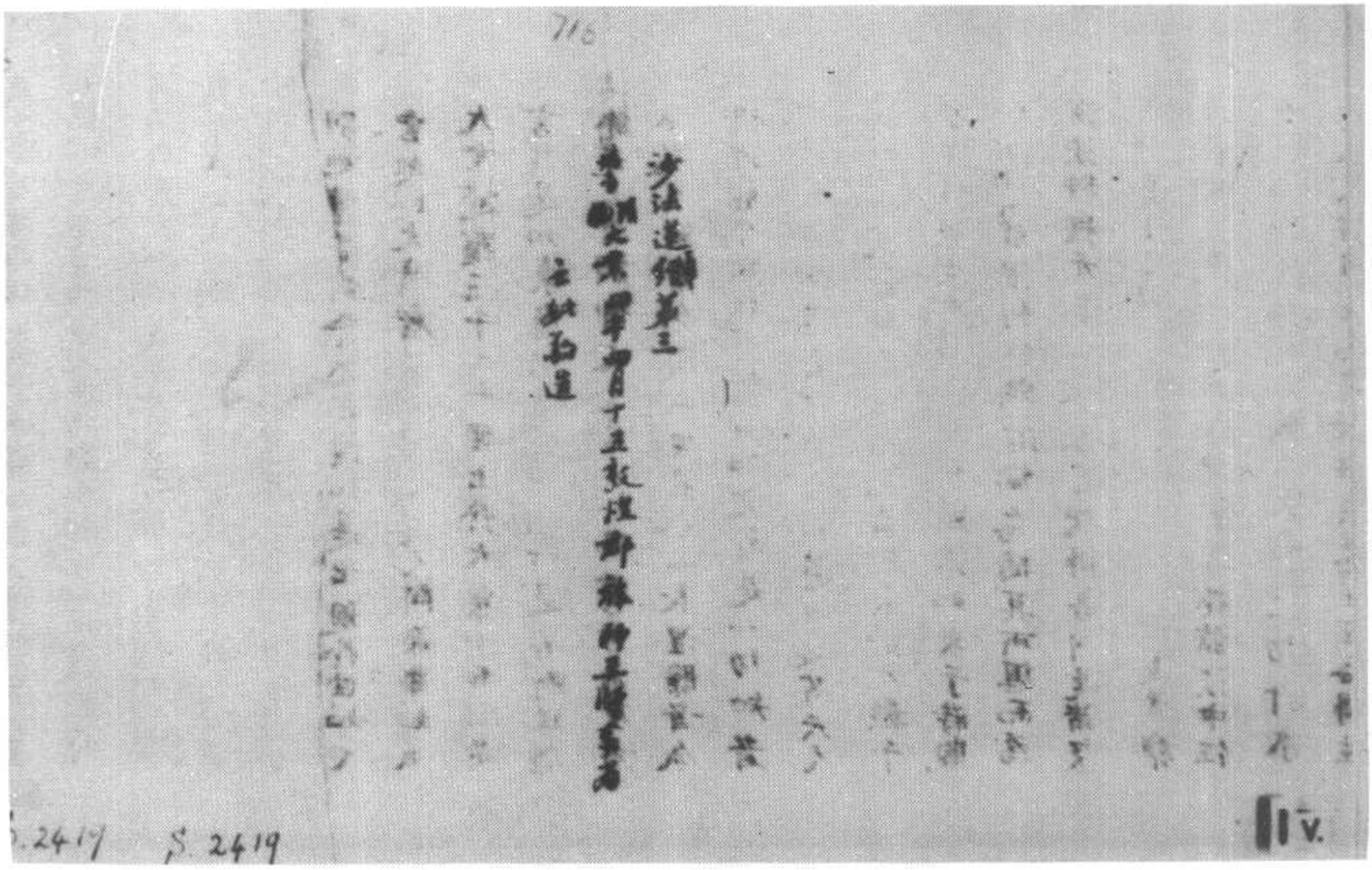
此義而說偈言

諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實無異
汝好供具 供養諸佛 赤以華香 供養舍利
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
是塔將迎 皆以種種 散諸華香 而以供養
其事已竟 還本精舍 或在空閑 若大城邑
諸佛滅後 起七寶塔 高廣漸小 至梵天上
垂諸幡蓋 懸衆寶鈴 華香瓔珞 以供養塔
其有供養 恭敬尊重 讚歎諸佛 皆悉已成
諸佛滅後 若有人聞 是經典者 是則已成
若復有人 聞諸佛法 或自書經 若教人書

W-T262 9-22A17

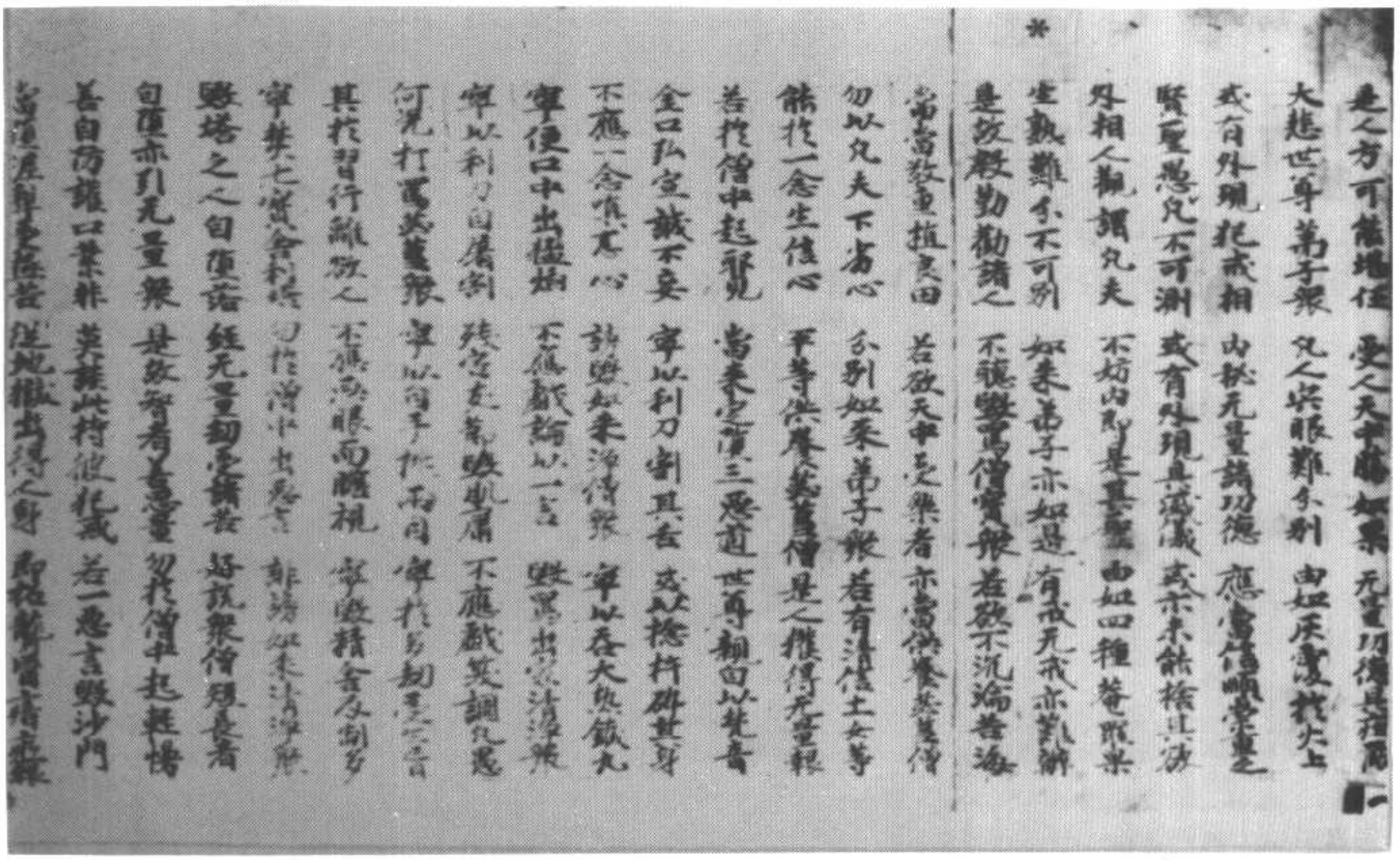


19



S.2419 S.2419

斯二四二〇號　讚僧功德經一卷



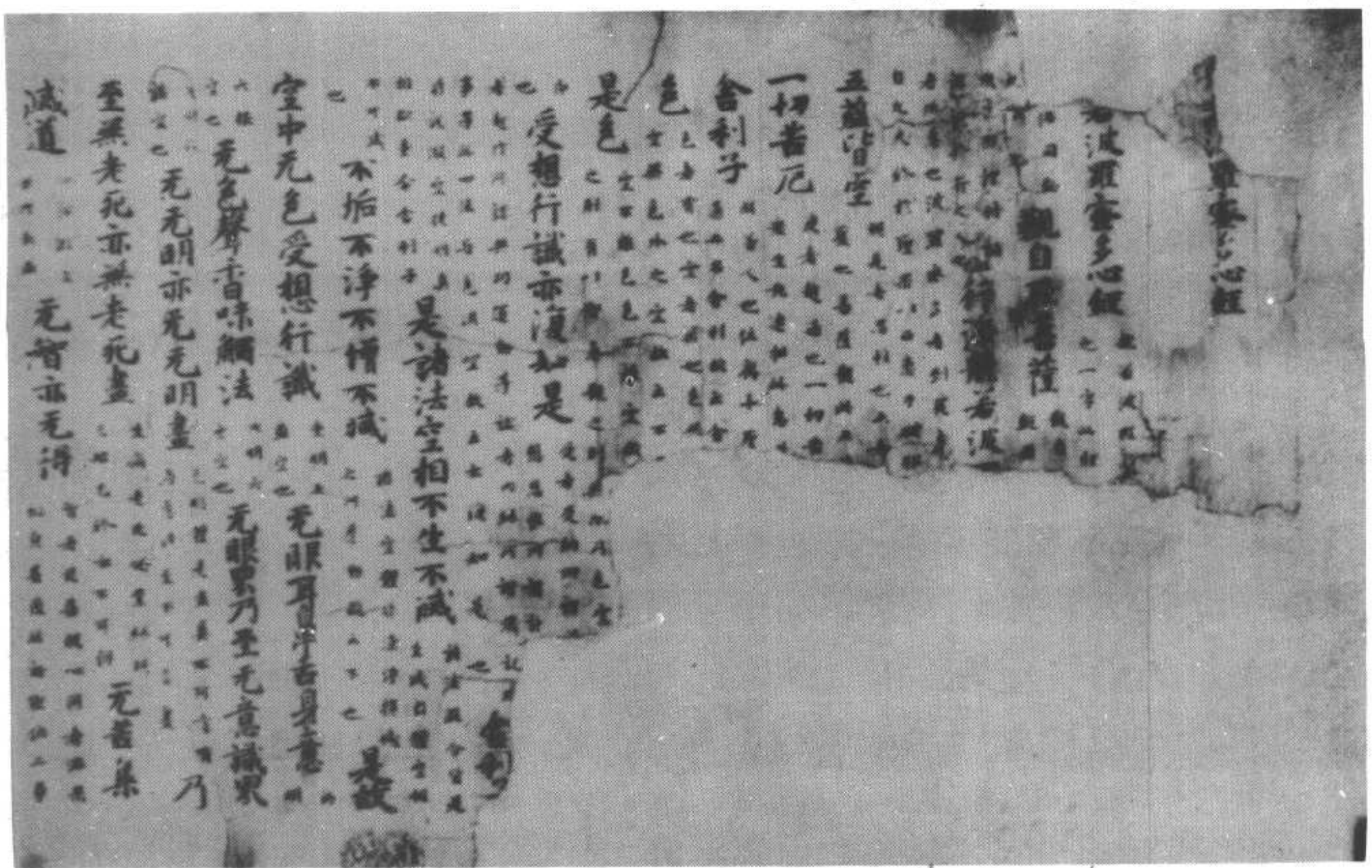
善自防護以業報 莫作此持犯戒 若一惡言數沙門
當墮泥犁中經苦 從地獄出已後 即得為人所輕
賤多有愚劣之報 困苦短壽之處 常墮惡道中
承劫流海沒無邊 諸佛尚自救衆生 何況凡夫無智人
崇重世尊弟子者 問訊禮拜恭敬 得福不可稱量
因緣如是之 譬壞如來清淨衆 不見賢劫千世尊
是故智者應思惟 當有俱起輪轉 以一惡言罵僧衆
得惡鉢頭摩地獄 若被報利數方劫 亦有起業佛弟子
誇毀无量世尊 承斯惡業故墮 還生於吉地獄苦
沙門像法將滅時 為利養故壞正法 不孝父母及師僧
佛於一劫說不盡 況餘見聞隨喜福 等無有二無量
未生受善必當悔 如得利有功報 其福不窮於大地
當知功德應恭敬 持此經典得如是 是故不應在家者
何況住持出家人 常當其意勿嫌疑 是人持戒功德報
百千方億自來之 建立如來未代出
軍下犯禁破戒僧 天上人中受尊貴
供養由攝万億報 是故智者說勝因 若作清淨起正信
是故應勤勸勉之 勿疑此經得成就 不缺如來清淨衆
若一作得有罪福 應法說建立福 於佛所生信敬心
未生受善必當悔 如得利有功報 其福不窮於大地
當知功德應恭敬 持此經典得如是 是故不應在家者
何況住持出家人 常當其意勿嫌疑 是人持戒功德報
佛於一劫說不盡 況餘見聞隨喜福 等無有二無量
多有持戒精勤者 先世罪報今得除 於佛所生信敬心
雖破禁戒無威德 初心出家功德報 百千方億自來之
破禁戒無威德 初心出家功德報 百千方億自來之
功德無量在後之 不缺如來清淨衆 建立如來未代出
萬億無量在後之 不缺如來清淨衆 軍下犯禁破戒僧

W一七六 126

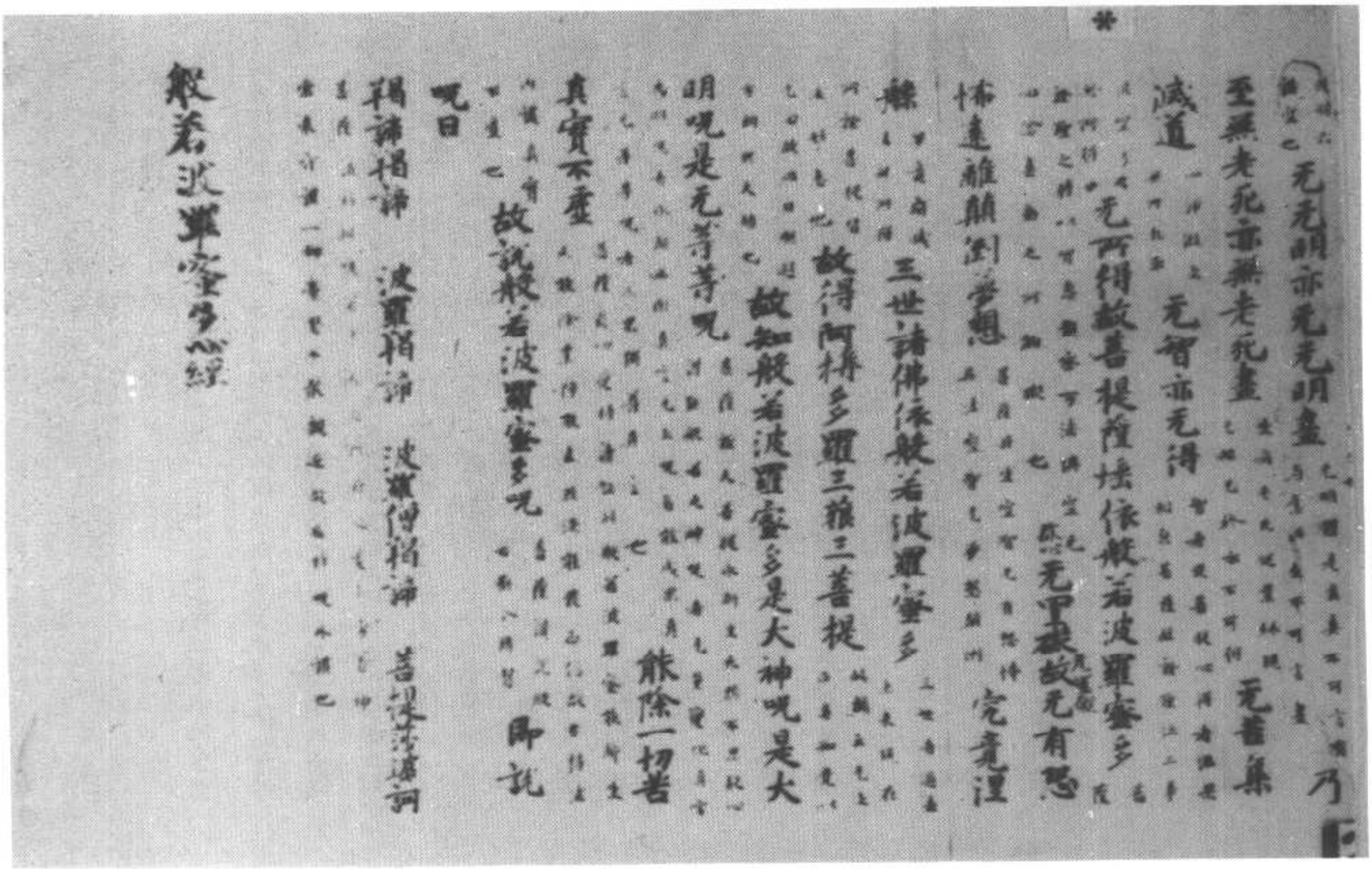
當知功德甚深 得是如來清淨報 是故不應在家者
暨厚行富出家僧衆 與沙門法 若出家人 其志初始 堅
如金剛 修不應隨逐於欲 樂廣大清淨佛法海
多有持戒精備善法 有能攝 白衣不應生嫌
釋迦牟尼佛法中 新出家 於中亦有種種 不應
不應隨逐生死 是故智慧之 不應嫌謗沙門 能
作尊重生恭敬心 同此受持讀誦 佛可滅沒 久速
得清淨 是時得法燈明如 大地 草木叢林
和合僧寶亦是 而於如來妙法 滋潤枯涸 令
長養善芽功德 於多劫中 猶如 如來弟子 世
尊在靈鷲山中 欲妙說 令諸衆生得 世尊未
法化十方 國土 利益一切 衆生 佛法久住 轉復
說 欲令 善根 不絕 佛告 善男子 善女人
受想行識亦復如是 是諸法空相 不生不滅 如
不垢不淨 不增不減 是故空中 無眼耳鼻舌身意
空中無色 受想行識 無眼界 乃至無意識界 無
無明 亦無無明盡 無眼界乃至無意識界 無色聲香味觸法 無
無老死 亦無老死盡 乃至無有 老死 無苦集滅道 無智 亦無得
迴施一切諸 衆生 願共當來值 彌勒 如功德 無量無邊

讚僧功德經一卷

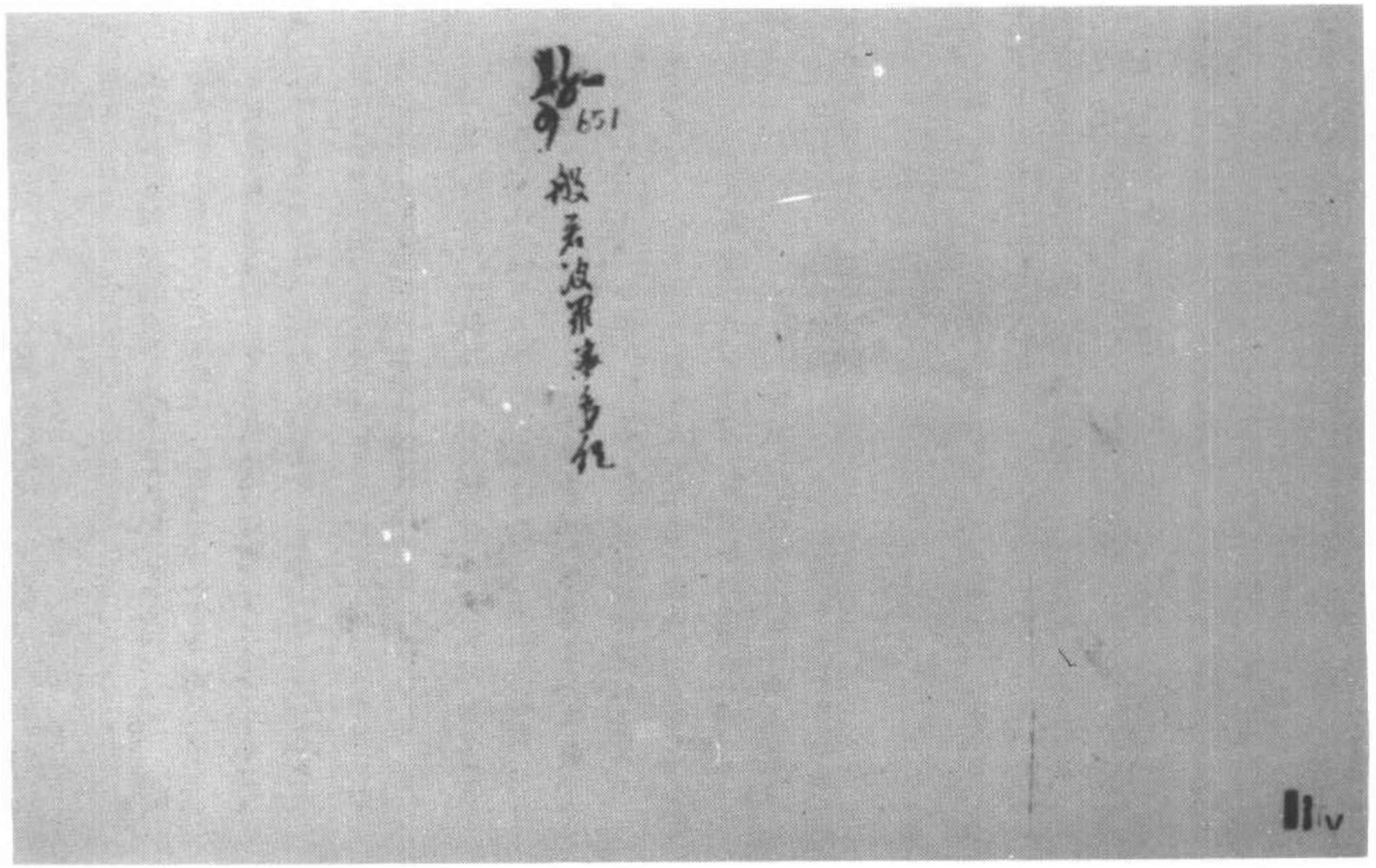
▼斯二四二一號　般若波羅蜜多心經


般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩 行深般若波
五蘊皆空 度一切苦厄
舍利子 色不異空 空不異色
色即是空 空即是色 受想行識亦復如是
舍利子 是諸法空相 不生不滅 不垢不淨 不增不減
是故空中 無色 無受想行識 無眼耳鼻舌身意 無色聲香味觸法
無眼界 乃至無意識界 無無明 亦無無明盡 乃至無老死 亦無老死盡
無苦集滅道 無智 亦無得 以無所得故 菩提薩埵
依般若波羅蜜多故 心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖
遠離顛倒夢想 究竟涅槃 三世諸佛 依般若波羅蜜多故
得阿耨多羅三藐三菩提 故知般若波羅蜜多 是大神咒
是大明咒 是無上咒 是無等等咒 能除一切苦 真實不虛
故說般若波羅蜜多咒 即說咒曰 揭諦揭諦 波羅揭諦
波羅僧揭諦 菩提薩婆訶 般若波羅蜜多心經

S→T251　8/848C1～6
W→　8/848C20



般若波羅蜜多心經



S→T2749　85/244C29～245
W→85/244B27～C1

一切諸法禪觀中
善得軟滕相應法
或現梵釋四天王
或復變化作佛身
或現八辯菩薩等
被得瑜伽自在者
能擇惡惠大甲胄
巧計智慧善法箭
具大勢力能速疾
推破見明煩惱賊
一切力士中最尊
為欲調伏衆生故
或復現作真金色
為救貧窮衆生故
若行徽妙衆善業
能受種種勝樂果
於彼平等无異見
或現金剛可畏身
光明衆寶自莊嚴
即現轉輪聖王身
隨所救接得濟者
已复有情一切衆
出已即便示正道
佛能執波法鈴鐸

斯二四二三號　佛說示所犯者瑜伽法鏡經

T2896 支施未

已度有情一切衆
出已即便示正道
佛能執彼法鈴鐸
以彼振鈴傳法力
譬如日光明相現
令彼愚癡无智人
无明煩惱皆其目
為欲利益衆生故
隨諸衆生示种種
耶智生育諸衆生
譬如飢鬼臨大海
盡見海水皆枯竭
如是薄福愚衆生
此等薄福有情類
譬如生盲見日人
誰能有力令抛彼
譬如百億日光明
喻如少福諸天子
何況自在大天身
於彼自在天色像
何況非天八部神
猶如大海水中沙
佛法中修勿須疑
遍令一切普知聞
煩惱如海盛銷盡
黑暗鄣日並蠲除
煩惱銷滅慧光淨
一切雜染並遮行
次第成令獲清淨
猶如明月水中現
佛對面前而不見
諸佛如来不能救
明珠對前而不見
見垢清淨妙法身
餘細相滅莫能見
下果凡人猶不見
皆諸凡愚而得見
五通仙人尚不見
及惡衆生而能見

何況非天八部神
要由承佛神力故
喻伽瓶者淨其心
若有福德衆生者
開光圓鏡共莊嚴
若知如是大精進
此等有情當不久
若能聽此妙伽他
捨命生大蓮花中
尒時地藏菩薩摩訶薩說此頌已頂礼佛足
還復本坐尒時世尊告地藏菩薩摩訶薩言
善哉善哉善男子汝能善說是妙伽他若有
人能受持讀誦繫念思惟是人即得一切諸
佛无等法藏亦得不忘諸佛智慧如来私密
藏故不久於三界中即得解脫已解脫亦
令一切衆生而得解脫能令聽者依我教行
說此語時无量天人入一乘道復有无量他
方菩薩證得究竟不退轉位
喻伽法鏡經常施菩薩所問品第三
尒時衆中有一菩薩名曰常施承佛神力從
及惡衆生而能見
能與一切衆生樂
彼人聽聞即能見
常感諸佛在其前
復具三十二相好
能見智慧深廣海
功德廣大亦如海

爾時釋迦牟尼佛從三昧安詳而起告普賢菩薩摩訶薩言善男子如來所得阿耨多羅三藐三菩提甚深微妙無量無邊不可思議我今悉以付囑於汝汝當受持讀誦廣宣流布令閻浮提眾生普得見聞是經典所有罪障悉令消滅

普賢白佛言世尊我於過去無量劫中為貪利養故於諸國土輕慢懈怠不種善根不近善友不聞正法不見諸佛不敬眾僧以是因緣墮於六道受大苦惱今雖得值釋迦牟尼佛猶故不免五濁之報世尊我今為欲利益諸眾生故於此娑婆國土五濁惡世誓願護持讀誦此經使是眾生於我滅後得聞是經

佛言善男子若有眾生於後五百歲濁惡世中受持讀誦此經典者是人則為行如來事於我滅後能為一人廣說此經乃至一句當知是人則為如來使如來遣汝於大眾中而行此事何況盡能受持讀誦書寫經卷

善男子若有人於後惡世欲得見我及見多寶如來并諸分身應化之佛發菩提心修菩薩行應當受持讀誦此經速得見我及見多寶并諸分身應化之佛

善男子若有人於後惡世受持讀誦此經典者是人不久當得菩提樹下與諸天人阿修羅等作大供養

善男子若有人於後惡世受持讀誦此經典者是人則為見釋迦牟尼佛從口而聞此經典

善男子若有人於後惡世受持讀誦此經典者是人則為見釋迦牟尼佛於多寶塔中坐師子座

善男子若有人於後惡世受持讀誦此經典者是人則為見釋迦牟尼佛及多寶如來在虛空中與諸大眾說法

何用脩為我等更自造立新者何假脩故善
男子汝應知之脩理故者得无造新根本功
德勝福曲此建立新者不如脩故之福
无量无邊復有衆生見他多人聚集一處作
諸福業及各隨力分布施見他已嫉
妬我惸為名聞故脩自家中所有財物種種
布施如是之人得福甚少何以故為心妬故
无慈悲故及見貧窮孤獨困厄乞人見已焉
辱推捶驅逐令出門外不與一物如是衆生
名為顛倒作福名為癡狂脩福未名不正作
福如是善業流轉諸有彼諸人等於飢貧人
上須起慈悲繼多時物金銀寶具衣服飲食
床卧敷具如是等施不悋貧之用時甚多種
福甚少汝應知之
復次善男子我於一時處處經中為衆說法
復次善男子我於一時處處經中為衆說法
若有衆生无功方便无慈悲者種種布施於
阿僧祇劫中十方佛所及諸菩薩皆開緣覺
乃至已身以用布施為供養故彼人功德等
萬多不甚多世尊佛告常施若有一人有慈
悲者尊重之心及有方便布施畜生一摶之
食此人功德勝前功德百千万倍无數无邊
何以故以慈悲心愛樂布施得大果故以彼
難得食故无所希望故
復次善男子我於處處經中說布施者為令
莊家出家人脩慈悲心布施貧窮孤老惡疾
重病普惱困厄乃至猫等常行施與於未來
世我諸弟子不解我意專施敬田不施悲田
敬田者名為三寶悲田者名為貧窮孤老乃
至蠅子何以故於未世此二種田悲田最
勝
復次善男子若有富貴之人多饒財物獨行
布施從年十二至于百歲為求名聞供養三
寶我說此人功德甚少不如復有多人同心
不問貧富貴賤在家出家共相勸化若多若
少各隨力分捨少財物聚集一處相續不絶
布施一切貧窮孤老惡疾重病困厄悲田我
說此人福德最大假使不於念念之中施切
常生无有窮盡若有信心隨慈之者其所獲
福亦復如是獨行布施其福甚少

說此人福德最大假使不施念念之中施功
常生見有窮盡若有信心隨意之者其所獲
福非復如是獨行布施其福甚少

復次善男子未來世中我諸弟子樂好衣服
樂好飲食樂求利養為癡愛所潰故慳貪
嫉妬廣大積聚種種財物於慈心中乃至施
心不能慈悲喜捨是名為施若能如是行慈悲喜捨而得成佛我於一切
處言此人耶命論曲求覓名利著見有窮
者輕賤貧乏見人施與復生嫉妬之心或
共語說言出家之人何用畜此諸物如是說出
家菩薩合行二行一者禪定及學
多聞智慧何用布施如是捨之事善男子若於
衆生見起慳心即去佛道甚遠是故善
男子汝應當知如是之人非是菴羅園
善能福德者若能說其過惡如是等人
命終之後墮大地獄壽命長遠地獄受苦經
歷多劫從地獄已墮餓鬼中頭如太山咽如
針孔腹如大海經十二年不聞水名何況得
見受大飢餓從餓鬼出於五百世隨畜生中
從畜生出五百世中生貧賤家常受苦惱乃
有一念適意之時何以故見他施時不隨意

故求他過故

復次善男子我於過去無量劫中我為有第
受苦諸衆生故通相勸化積物一處以用布
施由此緣故速得成佛及十方世界現在諸
佛亦從布施而得成佛我於一切
波羅蜜皆從布施以為初首善男子譬如一
人便是俱析竟欲遠涉諸於寶所此人能遠
人便是俱析竟欲遠涉諸於寶所此人能遠
遊不所求得不不也世尊何以故
世尊告曰彼人未舍於五波羅蜜中求見故
無乃至經於殑伽沙劫中不行布施終不能
到涅槃彼岸何以故若不布施則
無有哀愍心若無愍心則無慈心若無
慈心則不能忍若無忍辱則無精進若無精
進則無禪定若無禪定則無智慧故
常為無量客塵煩惱之所得便善男子
義故此檀波羅蜜布施法門三世諸佛所共
敬重復化衆生令於檀波羅蜜修行布施是
故四攝法中財攝最勝善男子我或一時調

義故此檀波羅蜜布施法門三世諸佛所共
敬重復化衆生令於檀波羅蜜尊重布施是
故四攝法中財攝最勝善男子我或一時讚
歎持戒我或一時讚歎忍辱我或一時讚歎
精進我或一時讚歎禪定我或一時讚歎智
慧我或一時讚歎頭陀我或一時讚歎少欲
知足我或一時讚歎聞復一時讚歎獨
覺或復一時讚歎菩薩如是種種隨機不同
善男子未來世中多有罪業苾芻不解我意
各執所見違相是非不行我法為此義故令
我教法顛倒錯亂皆是佛法說為非法非
佛法說是佛法作是說故我此真法便被破
滅但有少分相似法在彼惡苾芻作如是說
像法亦滅像法滅已教法都盡善男子如是
苾芻不解我具深之義亦不解我方便智
慧忽然不知時異師子座自失威儀為他說法
隨文取義不取真言違背實相常自諂言我
今所說與佛无異餘法師不開法義狂惑
道俗自身已長於大衆中為名利故常謂已
德善男子如是等苾芻為貪著是語者墮大地獄具
受諸苦從地獄出輪轉生死

復次善男子諸惡苾芻見他坐禪精進超輕嫌
詈共諍論此人惡報何所備學但樂多言雜
何禪定詐現禪相誑惑他人不聽經論无所
知解豈能坐禪善男子如是之人作是語者
多劫受苦无有出期

復次善男子如是諸惡苾芻為名利故違相
執己見以非為是不能分別是那是正細諸
道俗常作是言我解禪法我能知實我能見
是非滅我真實法律不依師學自心坐禪自
是善男子如是之人滅我法眼自墮地獄

復次善男子我諸惡弟子自言我解經律彼
實不解自身破戒不能會解我真實義作如
是言世尊所說毗奈耶中聽許俱舍那中為病患
我若解說食肉之過一切衆生皆是父母兄弟
普心悕迷悶无所知情樂屠殺善男子如
是等人盡委謗我善男子毗奈耶中為病患
人聽食三種清淨肉者猶是不可思議汝應
知之善男子吾從成佛已來乃至今日我聲

遊俗自身已長於大衆中為名利故常謂已
德善男子如是等苾芻為貪著是語者墮大地獄具
受諸苦從地獄出輪轉生死

人聽食三種清淨肉若有諸是不可思議汝應
知之善男子吾從成佛已來乃至今日我聲
聞弟子處處受肉食者凡夫衆生見彼食已
作是念言實見食肉不知我有善巧方便顯
倒妄說狠大重罪復有衆生見諸病患慈善
食肉之時深入无量智慈法門復有无量見
者斷下煩惱斷上煩惱斷中煩惱復有慈善
度脫衆生出離生死入如來道得達彼岸何
以故善男子此是如來教化說法不可思議
為欲調伏一切衆生故汝應知之我聲聞弟
子未曾食噉衆生肉也況諸菩薩我於默奈
耶中為病苾芻順世開聲須食三種清淨肉
者是何等肉善男子當知彼肉不從四大而
有見我往昔羅閱城樹閒或不見者或見此地
生不從胎生不從卵生不從濕生不從化生
不與識合不與命合非實非虛當知世閒都
无此肉是我方便作如是說不解我意自指
己身

復次善男子未來世中諸惡苾芻於國國城
城村村寺寺處處講說經律論等隨文取義
不重如來深奢義善男子我出於世為大
衆說食衆生肉无有是處何況未來世者
善男子令此衆中或見如來往世一劫或見
如來入涅槃或有衆生都不見我或見我
身或不見我身或見我身倍長三人或見如
來光明之身或見大身或見化身或見報身
坐蓮華藏師子之座菩薩圍遶往於无量世
界海中隨大衆心而為說法或有見我法身
同於空界无有色像周遍法界清淨无等或
有見我住於樹閒或不見者或見此地
主沙礫石磚見此地種種樹林生石編壁圍
遶圍遶或見此地及塹壁等俱是七寶或見
四寶莊嚴或見衆寶莊嚴或見如來過去未
來現在起行遊化之處見如是等不可思議
希有之事何以故一切衆生業行不同是故
所見各異善男子如來終无異相應如是知

復次善男子諸佛出世令使一切依法行人

所見各異善男子如來方便隨衆生
復次善男子諸佛出世令使一切依法行人
*
時處處雖深著世間亦須不離世間顯示實
相清淨法眾以妙梵音說清淨法以種種方
便攝諸衆生若有不解依我法者不得攝受
不淨利益所以者何為一切衆生業行應樂
各各不同為斯義故於一法中所解各異一
切聲聞緣覺以自力故不測佛意何況未
聞凡夫故不測佛意何況未
聞凡夫故不測佛意何況未
聞凡夫

法中惡法漸興非法鬪亂廣生非沙
門自稱沙門非梵行自稱梵行破戒惡
遍滿閻浮洲毒惡充滿為利養故不脩真德棄
捨我教愛樂非法多畜八種不淨之物自具
十惡不行十善捨離律儀未滿百夏畜二沙
彌以承事己與他小僧樂作緣止樂度俗人
出家將為弟子樂作和上及阿闍梨耶樂興
他人受具大戒以自高故令諸道俗輕賤我
法不生敬重如是等輩墮諸惡趣復次善男
子我滅度後諸道俗等於我所說毘尼藏中
衢路道邊塚墓充滿及佛形像或在山林曠
野或在道邊或在巷路多人聞而見猶惡毒
破落毀壞無有一人發心脩理設有見者便
自念言脩他故者不及造新為名利故遂造
新寺及以塔廟雖造塔寺不生敬重請僧在
寺不與飲食衣服卧具湯藥及更於中借取
七寶飲噉僧食及借床敷氈褥奴婢畜生車
乘莊田及諸珍寶金銀等物借貸不得即便
驅遣如是極越墮三惡趣經歷多時受諸苦
惱善男子未來世中多諸官長上中下類如
是等人不信罪福取諸四方僧物如是等人

驅遣如是極越墮三惡趣經歷多時受諸苦
惱善男子未來世中多諸官長上中下類如
是等人不信罪福取諸四方僧物如是等人
*
皆墮惡道善男子自今以後不應取三寶財
物驅使三寶奴婢畜生乃至不應生一念之心何況極打驅使奴婢更從索物
下至索一井半井如其不與及被嗔責起是
惡心皆墮惡道須決善男子一切國王王子
大臣長者居士婆羅門等教法行法若見衆
僧樂聞多少勿聞持戒破戒及與大小應生
敬重不得輕慢若欲供養隨其力分若能家
內清淨設供脩辦飲食及淨坐處別有客僧
入會不禁門戶其心歡喜若能如是普供養
者其福無量若不如是隨其力分就寺供養
福亦無量若有俗人三業應修打罵衆僧惡
心懷念如是之人墮諸惡道若能三業調善
如法供養即生善道須臾善男子當命之時
一切道俗若有欲作大福業者宜並廣心為
一切衆生聚集施物無量等施與一切老病貧
窮悲田乞人如是布施雖少功德甚多

一切道俗若有欲作大福業者宜並前心為
一切衆生衆集說物先爭施與一切老病貧
窮悲田乞人如是布施雖少功德甚多
*
復次善男子應請破寺破塔破像破經如前
所說得先重福復次善男子於未來世我法
之中多有三寶被人輕賤正以惡業及惡
尼不如法故身被法服經律俗務市肆販賣
涉路往來或復營農貯積棄理或復使人商
貿求利常行如是非法活命或作種種工巧
之業為財利故或作畫師或作金師或作木
匠或畜僕畢宿或作卜師或占相男女種種
吉凶或作醫師或行呪術并結呪索或自歌
俳教他歌俳或樂觀衆覽詣飲無有常辟亂
酒酣見禮不識尊卑手相觸讓或時詬曲為
他說法以求人意或時詠供他脉對或治脹
或須聖禪不能自安正以耶定法占觀吉凶或
策使鬼神說人禍福專行此事以求衣食或
有惡苦記附俗官為勅錢管并共基陪或行
媒嬢令彼歡喜或假他勢力假刑道俗研得
財物分與俗官如是惡苦尼等專行如
此非法之事為求衣故以自活命令諸俗人
*
不生敬重雖除善隆利益衆生及以攝取此
等人故
余時世尊復告常施菩薩言善男子未來
中一切道俗多造惡業造佛形像及善薩像
或時雕刻或復彩畫將以販賣一切道俗為
功德故買歸供養行此事者二俱得罪墮於
地獄五百生中常被他賣何以故善男子為
買賣像故
復次善男子未來世中多有衆生不知罪福
上祖已來或自己身所造佛像經書惡花拿
蓋賣與他人以活妻子及耶行棄用善男子
此亦不應買賣當念之時一切聞五軍相成
主縣長有勢力者迫得此人應重過罰驅令
出閻
復次善男子未來世中一切道俗造立形像
若不具足即便廢罷或作半身或手足不成
或有眼耳口鼻悉不成就粗有虧缺而已或
造塔廟不安形像或造寺宇未不具足被著

暫不具足即使發露或作惡
或有眼耳口鼻惡不成就粗有影響而已或
造塔廟不安形像或造寺宇未不具足破若
破壞不肯脩理如此人輩雖見童罪猶未善
男子未來世中諸惡苾芻苾芻尼所住寺舍互
制若有四方客僧來住莫令於入令作食限
下至一日二日設步飲食惜不供養善男子
是諸苾芻命終之後隨於所生猶於此飲噉惡業
次善男子未來世中苾芻苾芻尼及以沙彌乃
以常住僧物如此已有隨意取用乖時食噉
或與親友餘殘飲食是諸苾芻及以沙彌乃
至千佛出世永不聞法常在三塗見懺悔滅
若共此人同住屋止揚屬布薩所作法事惡
不得成須臾得罪須次善男子若有具犯四
重五逆易教可懺若假損三寶乃至一寨一
寨自在取與非時食噉永滅沙門清淨之法
或觀在世受諸病苦若共此人同住語論往
來卑習日夜得罪若不懺悔不能永捨彼人
命終之後隨於地獄

121

善男子未來世中多有惡苾芻及惡苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦國王太子王子大臣官長中
宮妃后乃至家長破戒惡行見善苾芻破戒
无愧不解懺悔以是因緣命法滅盡如即
是三惡趣人我以方便令彼罪人隨所犯處
還從破境懸重懺悔罪得除滅而得解脫
復次善男子未來世中諸惡苾芻及惡苾芻尼
執着寺舍及所住處如俗人設己舍它不
令他入於我所說毘奈耶藏不能依法四月
一移惡着房舍如此舍遮見餘惡苾芻住阿練
若處僧具乏衣鉢自隨於其住處四月一移
終不忘失諸惡惡苾芻見是事已和合破壞多務失心
作是言此之惡苾芻志性不定躁擾多務
狂亂如顛病人數作移動彼惡惡苾芻破
行見他行法而生諍訟以是因緣獲大罪報
便隨地獄
復次善男子未來惡時若惡苾芻惡苾芻尼及諸
俗人欲學大乘大悲心者須忍受他惱諫諮
打罵若有人能起此心者即是我弟子我亦
是彼師何以故應作是念我過去世時曾為

122

俗人欲學大慈大悲心者須忍受他惱誹謗
打罵若有人能起此心者即是我弟子我亦
是彼師何以故應作是念我過去世時曾為
一切衆生父母一切衆生无始已來亦曾與
我而作父母兄弟姊妹六親眷屬善男子以
是義故於一切衆生而起慈悲隱念自觀己
身猶悉危脆不生愛著當命之時不惜身命
種種身便救濟一切苦厄衆生若有國主大
臣若城邑聚落主若勢力長者婆羅門等天
龍八部宜應護持及有慈善若男若女應勸
此人不令退轉助其勢力莫令惡人為作留
難不令惡人假歹時物如是助者其人功德
說不可盡善男子當命之時若有施主起慈
悲心布施資給一切受善衆生乃至飯
食乃至一句法非同聞悉能憶持不可以識識不可
見如來說一句法非同聞悉能憶持不可以識識不可
度入如來境界不可思議善男子善說此布施
于其人功德无有窮盡善男子善說此布施
悲四衆有功德我若廣說窮劫不盡未來衆
生聞者歡喜奉行速隱沒縣時到為汝略說
應如是知說此語已默然而住

*

爾時一切諸來大衆聞世尊說像法時事及
像法末時又聞是縣時到舉體戰慄身毛皆
竪悲啼號叫不能自勝合時世尊起大悲心
告諸大衆止勿悲戀世間法會有生必滅一
切諸法悉皆无常无主无我涅縣空虛无有
堅實是事汝以何相觀如來耶復以何相觀衆
生乎
常施菩薩白佛言世尊我觀如來亦非過去
亦非未來亦非現在不往此岸不到彼岸不
往中間非有非无不起不滅非色非不色非
有為非无為非新非舊非有漏非无漏同虛
空等法性從初成道乃至涅縣於其中間不
見如來說一句法非同聞悉能憶持不可以識識不可
度入如來境界不可思議不可以智知出過三界衆生无能揔惟
時之說對用前亦不能測一切衆生之相亦
復如是非有非无非內非外非聚非散而常
流轉虛妄受苦无始已來執着我見我見錍
故長夜受苦无有窮盡衆生之性今來斯靜
於未來世一切衆生非皆空諍有无俱空如
像法末時又聞涅縣時到舉體戰慄身毛皆

流轉盡妄受苦无始已來執着我見我見縛
故長夜受苦无有窮盡衆生之慳奉來衍靜
於未來世一切衆生亦皆空衍有見俱空如
鏡中像如水中月如熱時炎如健達縛城如
空中雲如夢如電如幻如化如猶如泡菩薩
由是不捨衆生四大之相為若此也執有我
者應如是觀世等一切衆生皆一
諸衆生
相貌如是觀世等一切衆生相貌如是此是不
心作更无餘法我觀衆生猶如是不斯法非諸聲聞緣覺
可思議唯有如來自覺斯法非諸聲聞緣覺
及初地菩薩之所能量當知如來於衆生所
有大悲心應衆生根善為說法令觀佛及諸衆生為若此
令觀佛及諸衆生為若此也
尒時會中无量天人聞此語已成發无上正
等覺心及獲聖果尒時世尊告常施菩薩言
善哉善哉善男子汝之所說正應如是一切
衆生應如是觀一切諸佛亦如是觀得見上
道善男子此經中說菩薩之法及觀衆生相
如是行四攝六度應當如是觀福田及非福田
復次善男子行布施時不觀福田及非福田
不求名聞若見貧窮孤老一相普相應如是

施應如是觀不見施者不見受者不見施物
三事體空平等无礙无有住著何以故一切
諸法无我是真實法所施之時不望受報現
在未來人天勝樂為諸衆生求見上道令諸
衆生得无盡樂故應如是施為欲攝取諸惡
衆生令住善法而行布施我亦如是攝諸衆
生而行布施如汝先說不應住於有見之相
而行布施如是布施最為殊勝若有見聞隨
喜之者彼人所獲善巧方便及殊勝福應如
是知復次善男子假如有人於夜夢中見種
種事或見自身為被繫縛受種種苦生大憂
惱然後得脫即便更見國人盛集榮五為王
勢力自在受大快樂作是思惟我先受苦今
復自在受大快樂作是念已忽然睒覺善爆
之事莫知所在如此夢事非有非无一切諸
法亦復如是作是觀者名為正觀說是法已
无量菩薩證得无上正等菩提无量菩薩得
入一生補處无量菩薩各隨所修皆得畢進

法亦須如是作是觀者名為正觀說是法已
无量菩薩證得无上正等菩提无量菩提得
入一生補處是量菩薩各隨所願得界進
* 无量人天得四聖果无量聲聞入菩薩位无
量衆生發菩提心佛告常施菩薩菩男子未
來世中四衆弟子得聞此經發起信心生歡
喜者所得功德无量无邊如是我身等无有
異若有誹謗不信與此經如毀吾身等无
有異

爾時世尊告阿難言及諸大衆汝好受持當
莫忘失此經一名像法二名決疑三名淨拔
安養有所狐獨四名救下世衆生四種法五
名示所犯者瑜伽法鏡如是受持

爾時一切大衆慈善慈善尼師波索迦鄔波
斯迦天龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺
洛莫呼洛伽人非人等聞佛所說頂礼佛足
心大歡喜信受奉行各各嚴飾聞雖之具來
動天地

佛說菩薩瓔珞經一卷

元魏北天竺三藏法師佛陀扇多譯

大興善寺翻經大德沙門師利等之所定
大慈恩寺翻經大德沙門道安等證義
大薦福寺翻經大德沙門法詵等綴文

* 爾時世尊告常施菩薩菩男子未來世中四衆弟子得聞此經發起信心生歡喜者所得功德无量无邊如是我身等无有異若有誹謗不信與此經如毀吾身等无有異

爾時大王大臣之館學士郎臣等十三日奏行
太極元年四月 日張大夫太子洗馬臣之館學士臣等奉進

爾時大王大臣之館學士郎臣等十三日奏行
如意元年三月 日張大夫太子洗馬臣之館學士臣等奉進

爾時大王大臣之館學士郎臣等十三日奏行
如意元年三月 日張大夫太子洗馬臣之館學士臣等奉進

爾時大王大臣之館學士郎臣等十三日奏行
如意元年三月 日張大夫太子洗馬臣之館學士臣等奉進

爾時大王大臣之館學士郎臣等十三日奏行
如意元年三月 日張大夫太子洗馬臣之館學士臣等奉進

爾時大王大臣之館學士郎臣等十三日奏行
如意元年三月 日張大夫太子洗馬臣之館學士臣等奉進

爾時大王大臣之館學士郎臣等十三日奏行
如意元年三月 日張大夫太子洗馬臣之館學士臣等奉進

爾時大王大臣之館學士郎臣等十三日奏行
如意元年三月 日張大夫太子洗馬臣之館學士臣等奉進

爾時大王大臣之館學士郎臣等十三日奏行
如意元年三月 日張大夫太子洗馬臣之館學士臣等奉進

爾時大王大臣之館學士郎臣等十三日奏行
如意元年三月 日張大夫太子洗馬臣之館學士臣等奉進

S→T366　12/347A18

W→T366 12/348 A28

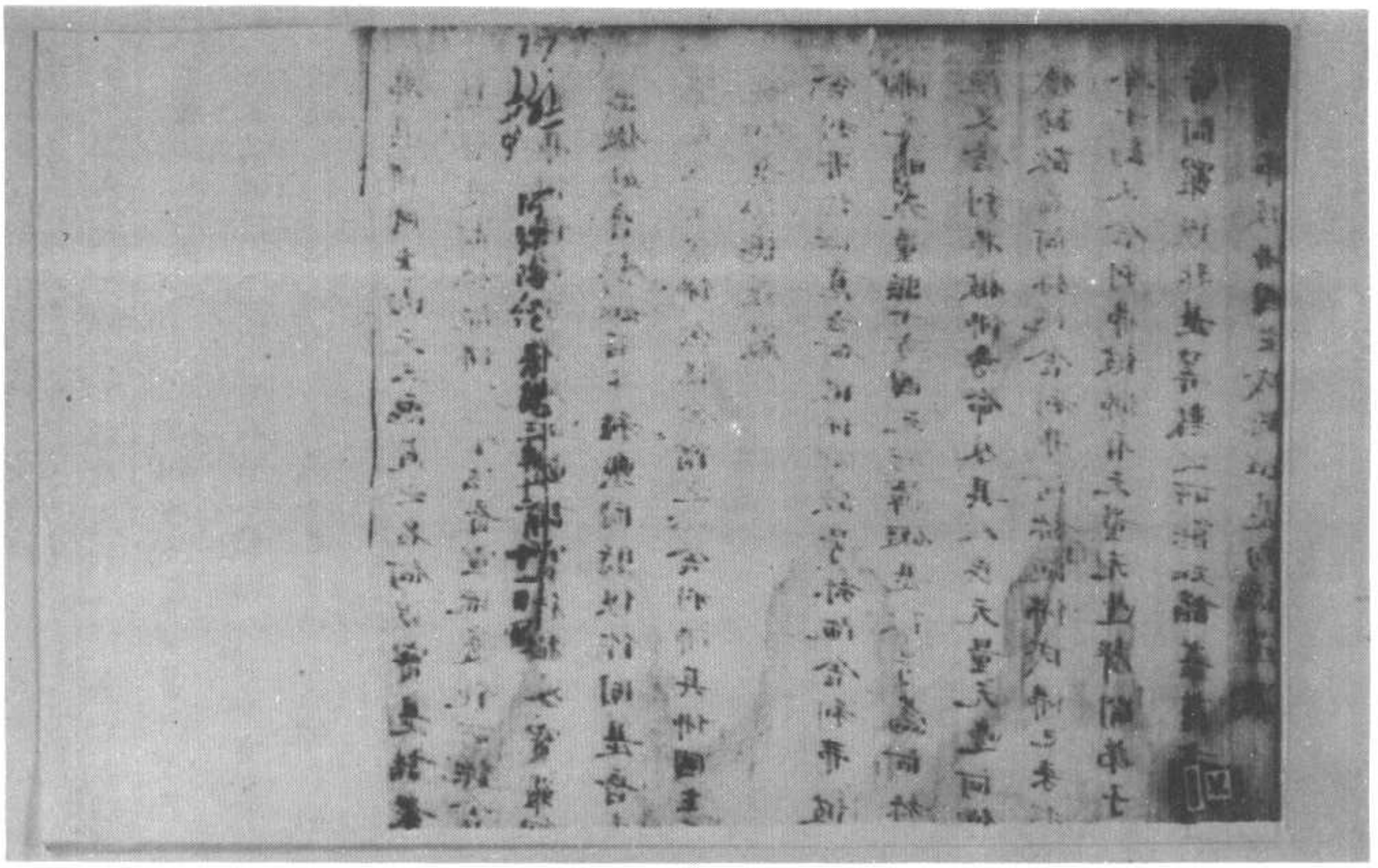
女人皆為一切諸佛共所讚念皆得不退轉於阿
多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我
語及諸佛所說舍利弗若有人發願今發願當發
願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆得不退轉於阿
耨多羅三藐三菩提於彼國土若已生若今生若當
生是故舍利弗諸善男子善女人若有信者應當發
願生彼國土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議
功德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作是言
釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑婆國土
五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁中得阿
耨多羅三藐三菩提為諸衆生說是一切世間
難信之法舍利弗當知我於五濁惡世行此難
事得阿耨多羅三藐三菩提為一切世間說此難
信之法是為甚難佛說此經已舍利弗及諸比丘
一切世間天人阿脩羅等聞佛所說歡喜信受作
禮而去

景龍三年十二月十一日李務在家手持寫了

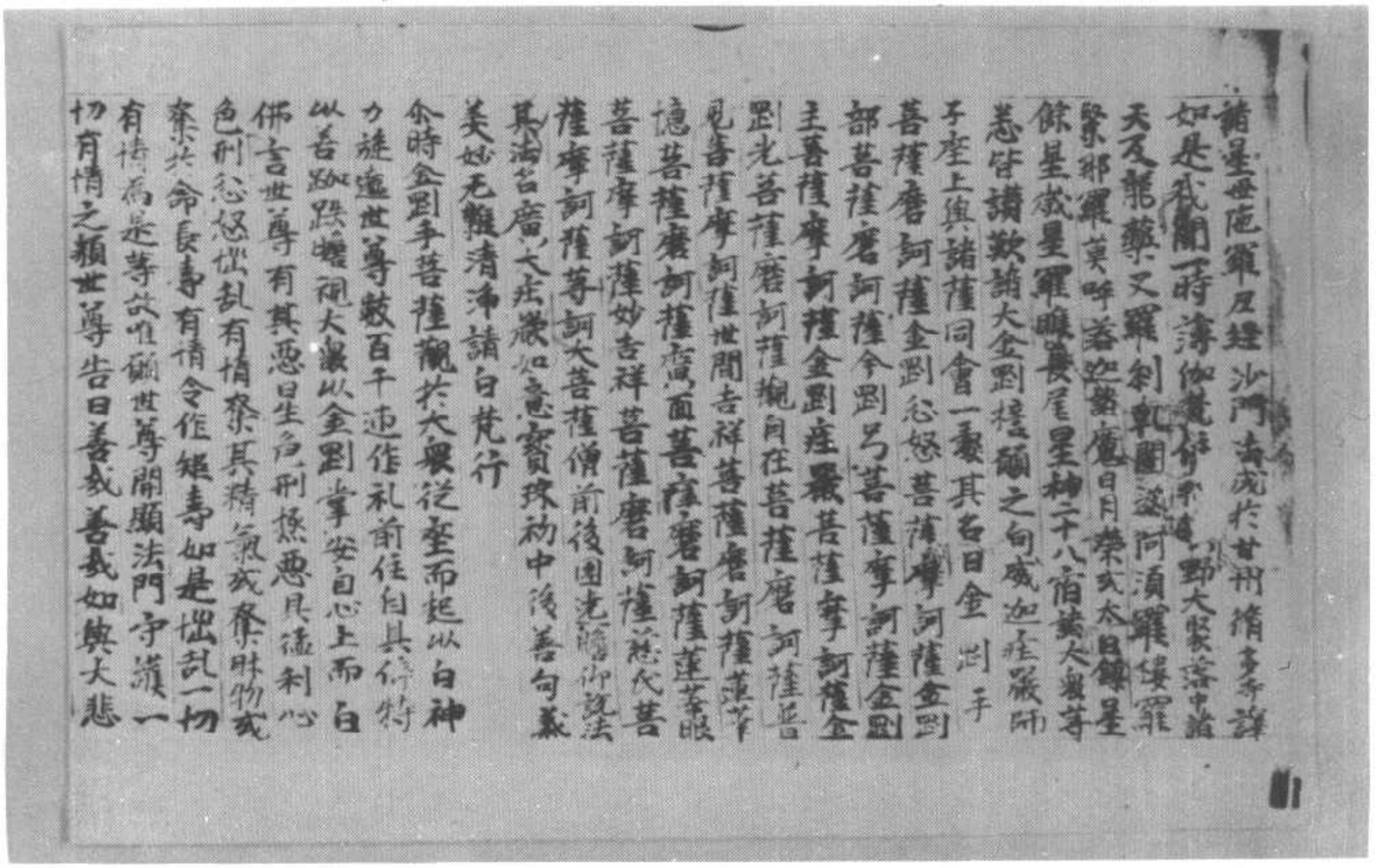
信之法是為甚難佛說此經已舍利弗及諸比丘
一切世間天人阿脩羅等聞佛所說歡喜信受作
禮而去

景龍三年十二月十一日李務在家手持寫了

十二月十一日清信女鄭氏敬造阿彌陀經
一部上為　天皇天皇無窮下及法
界衆生並願同上六之果



▼斯二四二五號　諸星母陀羅尼經



色刑彩怪世乱有情聚時物或
聚共命長壽有情令作延壽如是擾乱一切
有情爲是等故唯願世尊開顯法門守護一
切有情之類世尊告曰善哉善哉如來甚深慈善安
爲利一切諸有情故問於如來甚深慈善安

*

令諦聽善思念之我今
之法及說供養行施念誦
善行供養當供養
如是諸星刑色等
諸天及與諸作天
諸藥又等并羅刹
福利威德諸大神
秘密言辭供養法
尒時釋迦如來從自心
明入於諸星頂顯之中尋時日月一切星神從
座而起以諸天供即從供養釋迦如來應供正
等覺地合掌住礼而白佛言世尊如來應供正
真等覺剌盖我等唯願世尊宣說法門
令於我等而擁護已守衛防護說法之師
令得吉慶大藥叉將勿林消滅毒藥作結界
尒時釋迦如來即便爲說供養星法及供養

吉陀羅尼曰

唵謨呼羅迦耶莎訶唵尸儞薩婆
唵穀伽俱舍羅也莎訶唵報頭也報頭也莎訶
唵報伽阿悉陵頭也莎訶唵阿須羅薩多摩

*

唵謨呼羅迦耶莎訶唵尸儞薩婆
唵穀伽俱舍羅也莎訶唵報頭也報頭也莎訶
唵報伽阿悉陵頭也莎訶唵阿須羅薩多摩
世莎訶唵唵哩悉散羅哪也莎訶
哩耶莎訶唵薩底闍多跋莎訶
金剛手此則是彼九日秘密心呪讀便成就
當作十二相一色香壇中安供養畫誦一百八
金銀等器奉獻供養二供養者謂
遍金剛手然後誦此諸曰毋陀羅尼秘密言
讀滿三七遍一切諸星而作守護所有貧窮
悉得解脫一命時欲盡而得長壽及除有情之
等苦惱星鳥波素迦鳥波斯
願若歷耳根而不中戈金剛手諸星噁中說
供養已每日而讀誦者彼諸星如
彼所願悉令諦之與彼同願有遠諸事皆
得消滅

尒時釋迦如來即便爲說諸曰毋陀羅尼星母
說呪曰

唵謨佛陀耶南謨婆伽羅跋羅耶南
奢達羅耶南奢薩婆迦羅詞南奢薩婆
阿奢波羅耶南謨諾奢多羅伽南謨
揭爹奢羅尸南怛他揭多俱沒底沒底跋
鉢明婆羅婆羅婆羅鉢婆羅婆羅
三婆羅基多耶基多耶奢羅奢羅

種等羅刹南怛也沒底數室羅鉢咧
鉢明婆囉婆囉鉢婆囉二婆囉
三婆囉摩多耶摩羅摩囉摩
* 結陀蕃說陀伽緬耶薩婆勃達俱嚕俱嚕
晉郍晉耶七舍婆耶七舍波耶扇眵旦任
領磨耶緬蕃嚕唑嚕多你達奢耶羯磨
喃薄伽薄帝捨又耶 晉郍婆
波哩波盖婆羅婆薩都王悉等 薩婆
吃訶耶七蕃多羅婆多磨數你數囉你
數囉薄伽薄夜磨訶塞唬 薩駄
耶出悉基磨蕃耶波波你磨賛度賛盛
都嚕都嚕賛夜謀喻諭謀嚕謀
訶婆訶薩底吃哩星吃訶參迷帝羅耶
迷未怒多盖薩婆提他伽多 阿任悉
結哩苏訶吽苏訶性觀苏訶鉢蕃頻羅
苏訶阿室咤耶苏訶薩蕃頻羅
你須多耶苏訶沒他耶苏訶動多悉波任
曳苏訶伽伽羅耶苏訶吃蕃耶數耶耶北訶
羅訶薩苏訶鶏多薩苏訶沒他耶苏訶數
柳羅達羅耶苏訶鉢蕃頻羅苏訶拘牟羅
耶苏訶諾七沙多羅囉苏訶薩婆烏鉢
多羅數囉苏訶唵薩婆數比度叭苏訶
金剛手此是諸星灶陀羅尼秘密呪句成辦
一切諸事根本金剛手此陀羅尼秘密呪句
從於九日白月七日而起於首具足長淨至
十四日供養諸星而受持之月十五日若然
盡夜而讀誦者至滿九年其兇畏亦毛星
流墮落怖畏亦毛月宿作惡怖畏而總奪
亦能供養一切諸星一切諸星隨其所願而授
與之不時諸星礼世尊已讀言善哉忽
然不現

諸星灶陀羅尼法一卷

楊師手抄之本也吟待音猶訂之

吳幸

755
425

S→T66a 16/319 B2

金光明經序

金光明經者教窮滿字金鼓擊於夢中理極真空實塔涌於地上三身果備列昔垂之熟十地因圓顯果備之具是所以經王之号得稱於斯將知能和贊人其位難量者也大興善寺沙門釋寶貴者即近周世遠安神之伏膺明匠筐日良才覩聞群經未常釋手可詶翟墨身子孔氏頗測者焉著為緇貴覩昔晉朝沙門支敏度合兩支兩竺三家雜五本為一部作八卷又合一支兩竺三本為一部作五卷今沙門僧就又合二識軍什那舍四家大集四本為一部作六十卷非以牧消涤海亦是衆美文義宛具斯乾先哲遺蹤貴遂依承以為規矩而金光明見有三本初在涼譯為四卷以十八品其次周世闍那崛多譯為五卷成廿品後遠梁世真諦三藏於建康譯三身分別業報差別地獄軍屯家淨地依空滿願等四品之前出沒為廿二品其序果三量元識法師解金光明經為四品開滿每文拙

願等四品之前出沒爲廿二品其序果三量
无識法師稱金光明經爲品開滿每尋文搖
義謂此說有徹而雖校無指永據務從實昔
每歎此經祕與後分云何竟无爲果報唯三
譯本疑未周長想梵文頗言遒遁大隨駁寫
新經即来帝勅所司抽時綵譯至開皇十七
年法席小開因勅請北天竺揵陀羅國三藏
法師此云志德重尋後本果有爲果品復得
銀主地軍品品故知法典源派別條分承
注未派理難全具賴三藏法師慈恃沖朗學
業優遠內外經論多所博通在京大興善寺
即爲飜譯并前先出合廿四品寫爲八卷學
士咸都費長房筆受通梵沙門四眾寺釋彦
琮校缺質珠既已欲罷載深猶此法燈傳之
永劫

金光明經序品第一

如是我聞一時佛在王舍大城耆闍崛山
是時如来遊於无量甚深法性諸佛行處
過諸菩薩所行清淨是金光明諸經之王
若有聞者則能思惟无上微妙甚深之義
如是經典常爲四方四佛世尊之所護持
東方阿閦南方寶相西无量壽北微妙聲
西无量壽北微妙聲

如是隨行生功德者　得不思議　元量福聚
亦為十方　諸佛世尊　深行菩薩　之所護持
著淨衣服　以上妙香　慈心供養　常不遠離
身意清淨　无有垢穢　歡喜悅豫　深樂是典
若得聽聞　當知善得　人身人道　及以正命
若聞懺悔　載持在心　是上善根　諸佛所讚

舍利弗壽量品第二

尒時王舍城中有菩薩摩訶薩名曰信相已
曾供養過去无量億那由他百千諸佛種諸
善根是信相善薩作是思惟何因何緣釋迦
如来壽命短促方八十年復更念言如佛所
說有二因緣壽命得長何等為二一者不殺
二者施食我世尊於无量百千億那由他
阿僧祇劫隨不殺戒具足十善歡喜施不
可限量乃至已身貨財如是至心念佛思是義
衆生況餘飲食大士如是至心念佛思是義
時其室自然廣博嚴事天冠瓔珞種種衆寶
雜廁間錯以成其地猶如如来所居淨土有
妙香氣過諸天香周匝布遍滿其室其室
四面各有四寶上妙寶座自然而出純以天
衣而為敷具是妙座上各有諸佛所受用華
衆寶合成於蓮華上有四如来東方名阿閦
南方名寶相西方名无量壽北方名微妙聲
是四如来自然而坐師子座上放大光明照
三千大千世界所有衆生以佛神力受天妓樂
諸根不具即得具足舉要言之一切世間所
有利益未曾有事悉具出現
尒時信相菩薩見是諸佛及希有事歡喜踊
躍恭敬合掌向諸世尊至心念佛作是思惟
釋迦如来无量功德壽命中心生疑惑云
何如来壽命如是方八十年
尒時四佛以正遍知告信相善薩善男子汝
今不應思量如来壽命短促何以故善男子
我等不見諸天世人魔衆梵衆沙門婆羅門
人及非人有能思算如来壽量知其齊限唯
除如来時四如来將欲宣暢釋迦文佛所得
壽命欲令衆生天諸龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽及无量百千億那由
他菩薩摩訶薩以佛神力悉來集會信相善
薩摩訶薩室

他善薩摩訶薩以佛神力悉來聚集信相善
薩摩訶薩室
✻ 尒時四佛於大衆中略以偈讚說釋迦如來
所得壽量而說頌曰
一切諸水 可知衆滴 元有能數 釋尊壽命
諸須彌山 可知斤兩 元有能量 釋尊壽命
一切大地 可知塵數 元有能算 釋尊壽命
虛空衆衆 尚可盡達 元有能計 釋尊壽命
不可計劫 億百千万 佛壽如是 元量元邊
以是因緣 故說二緣 不害物命 施食元量
是故大士 壽不可計 元量元邊 亦元齊限
是故汝今 不應於佛 元量壽命 而生疑惑
尒時信相善薩彼諸佛邊聞說釋迦牟尼世
尊壽量已白彼諸佛言諸世尊云何彼釋迦
牟尼如來顯示如是短少壽量如是語已彼
諸世尊告信相善薩言然彼釋迦牟尼如來
五濁世時出現於世壽百歲生中於下信解
衆生少善根衆生我見衆生見命見養育當
伽耶見那見我我所執著等中為利益諸凡
夫衆生及外道尼乾陀波離婆閻迦等故世
尊釋迦牟尼如是短少壽量成熟

壽釋迦牟尼如來顯示如是短少壽量成熟
衆生
✻ 善男子然彼釋迦牟尼如來顯示如是短少
壽量彼等衆生若知如來入涅槃已發生善
想希有想未曾有想憂慈想速當受如是等
倜多羅當持讀誦當不毀謗是故如來顯示
如是短少壽量彼等衆生若見如來不入涅
槃不生希有想憂慈想未曾有想彼當不受
如來所說諸倜多羅亦當不持讀誦所以者
何謂常見故
善男子譬如有一丈夫父母多有錢財畢衆
然彼丈夫諸子知財衆已不生希有想未曾
有想所以者何謂多果報故
善男子如是如是彼等衆生若知如來不入
涅槃已不生希有想未曾有想難得想所以
者何謂常見故
善男子譬如有一丈夫父母貧窮少有果報
彼等或詣王及王大臣家中彼於彼處見滿
倉庫種種衆寶彼於彼處得希有行得未曾
有想當生難得想亦為彼財衆故動加發精
進意欲得彼財衆故所以者何謂少果報故
善男子如是如是彼等衆生若見如來已入

通意欲得彼時聚故而以者何謂少果報故
善男子如是如是彼等衆生若見如來已入
涅槃當得希有得未曾有當生善想於无量
時諸佛世尊乃出於世猶如優曇婆羅花於
无量時乃出於世如是如是諸佛世尊於无
量時乃當出世彼等衆生得希有行得未曾
有當得隨順彼等見如來已則當信向若聞
如來實語言時當受如是等備多罪當不遠
離

善男子以是義故如來不久住世速當涅槃
善男子諸佛世尊如是方便善巧成熟衆生
令時彼等諸佛世尊隱沒不現
令時信相菩薩與无量百千菩薩及无量俱
致那由多百千衆生詣耆闍堀山釋迦牟尼
如來所通如所到已頂礼佛足却住一面住
一面已信相菩薩摩訶薩如上所說諸
事乃至彼等諸佛世尊諸耆闍堀山釋迦牟
尼如來所到已各各隨方各各於虛空中
令時彼等諸佛世尊各各告侍者善薩言汝
善男子去詣釋迦牟尼如來所到已為我等
問訊少病輕起氣力安樂行不復語是言善
男子如來應正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊欲說金光明
最勝王經王廣甚深義味能令一切衆生
離諸罪垢得清淨法能令一切衆生
永斷煩惱得清淨法能令一切衆生
遠離諸苦得究竟樂能令一切衆生
捨離慳貪得大施主能令一切衆生
具足尸羅得清淨戒能令一切衆生
離瞋恚故得安忍力能令一切衆生
離懈怠故得大精進能令一切衆生
離諸亂心得清淨定能令一切衆生
遠離愚癡得無礙智能令一切衆生
離諸惡趣得生善處能令一切衆生
速證無上正等菩提

*

爾時信相菩薩摩訶薩承佛威神從座而起
偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說頌言

大悲世尊甚希有　出現於世度衆生
為諸衆生說妙法　令離一切諸苦惱
我今歸命釋迦尊　及諸十方現在佛
願我速得成菩提　普為衆生說妙法
我今稽首釋迦尊　及諸十方現在佛
願我速得成菩提　普為衆生說妙法
我今稽首釋迦尊　及諸十方現在佛
願我速得成菩提　普為衆生說妙法
我今稽首釋迦尊　及諸十方現在佛
願我速得成菩提　普為衆生說妙法
我今稽首釋迦尊　及諸十方現在佛
願我速得成菩提　普為衆生說妙法
我今稽首釋迦尊　及諸十方現在佛
願我速得成菩提　普為衆生說妙法
我今稽首釋迦尊　及諸十方現在佛
願我速得成菩提　普為衆生說妙法
我今稽首釋迦尊　及諸十方現在佛
願我速得成菩提　普為衆生說妙法
我今稽首釋迦尊　及諸十方現在佛
願我速得成菩提　普為衆生說妙法
我今稽首釋迦尊　及諸十方現在佛
願我速得成菩提　普為衆生說妙法

*

爾時信相菩薩摩訶薩說此頌已白佛言世尊
我等今者欲詣耆闍堀山釋迦牟尼如來所
問訊少病輕起氣力安樂行不復語是言善
男子如來應正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊欲說金光明
最勝王經王廣甚深義味能令一切衆生
離諸罪垢得清淨法能令一切衆生
永斷煩惱得清淨法能令一切衆生
遠離諸苦得究竟樂能令一切衆生
捨離慳貪得大施主能令一切衆生
具足尸羅得清淨戒能令一切衆生
離瞋恚故得安忍力能令一切衆生
離懈怠故得大精進能令一切衆生
離諸亂心得清淨定能令一切衆生
遠離愚癡得無礙智能令一切衆生
離諸惡趣得生善處能令一切衆生
速證無上正等菩提

*

當隨喜

令時彼等諸善薩摩訶薩詣釋迦牟尼如來
所到已頂礼釋迦牟尼如來足已却住一
面住一面已彼等諸善薩摩訶薩白佛言世
尊四方四佛世尊問訊世尊少病輕起氣力
安樂行不復作是言善哉世尊頗說金光明
最勝王經王廣甚深義味能令一切衆生利益安樂故乃至除
滅飢儉等故

令時世尊釋迦牟尼如來讚諸善薩衆言善
哉善哉善男子汝等乃能為諸衆生勸請如
來

令時世尊而說偈言

我不難此山　常說此經實　成就衆生故　亦現般涅槃
凡夫薄善見　不信我所說　彼等成就故　亦現般涅槃
是時大會有淨居衆門住虛空中
於衆中請心安坐无量百千淨居衆門衆前後
圍繞而共恭敬供養如來聞佛世尊各各告侍者善薩言汝
十應報涅槃漸漸流慈注與於百千淨居衆門衆
俱從座起頂礼佛足白言世尊若佛如來情
欲利益一切衆生大慈大悲欲令諸
我釋迦牟尼如來令欲說金光明法本我等

俱德座起頂礼佛足白言世尊若佛如来憐
愍利益一切衆生大慈大悲欲令皆悉得大
安樂為衆生作真實父母哀上礼等及礼等
等為世間作歸依覆護令諸衆生快樂清涼
如浄滿月作大光明如日照於優陀延山若
佛世尊等觀衆生如羅睺羅願佛為我施一
恩德是時如来嘿然不答於此會中有長者
毗國王童子名曰一切衆生喜見在大衆中
具足辯才善能問答是時王子承佛神力語
婆羅門言汝今云何而欲供養世尊之身是故欲得
如来舍利如養子許善敬供養所以者何如
我所聞若善男子及善女人恭敬供養如来
舍利六天帝主富貴安樂必得礼拜是時王
子即便答言大婆羅門汝一心聽若欲願求
礼量功德及六天報此金光明諸経之王難
思難解福報礼窮譬開緑覺所不能知此経
攝持如是功德礼邊福報不可思議我今為
汝略說之耳婆羅門言善哉王子如是金光

*

微妙経典功德礼邊難解難覺乃至如此不
可思議我等邊國婆羅門等作如此說若善
男子及善女人得佛舍利如芥子許置小塔
中諸時礼拜恭敬供養功德礼邊是人命終
作六天主受上妙樂不可窮盡汝今云何而
不頗樂供養舍利求此報耶如是王子以是
因緑我今從佛欲求一恩是時王子即以偈
答婆羅門言

談河駛流中　可生物華　世尊身舍利　畢竟不可有
假使焦赤色　拘枳羅白形　世尊真實身　不可成舍利
設使闇浮樹　能生多羅葉　佛受羅樹等　轉生卷羅實
如来身礼滅　不可生舍利　設使龜毛等　可以為衣裳
佛身非虛妄　終礼有舍利　假令蚊蚋脚　可以作城樓
如来好靜身　礼有舍利事　假令水蛭虫　口中生白蓮
如来解脫身　終礼繫縛色　兎角為採橙　能於得果天
非思惟舍利　功德礼是處　鼠聲蓮備掃　食月除備羅
依舍利盡戒　解脫礼是處　如醉大醉酒　不能造衆尤
於佛礼正行　不能生三乘　如驢但飽食　終礼有後能
歌佛令他樂　凡夫二乘等　能發發能行　聞他礼是處
假使為與鐵　同時一樹加　和合相愛念　如波羅奈葉
舍利虛妄身　俱有礼是處　如海大船舫　不能度風雨
於佛起虛妄　生死終不滅　如来真實種　具足諸財寶

舍利應妻身 得青花色妻
非佛應應妻 生死終不滅
新生女人力 歌詠光其德
不繫摘如來 其義亦如是
煩惱依法身 不為煩惱動
若不如法觀 所願不成就
時漢羅門聞此義已即使說偈答王子言
善哉善哉 汝真佛子 大吉祥人 善巧方便
於理不動 已獲正記 王子聽我 今次第說
度無依處 佛德難思 如來境界 凡能知者
一切諸佛 不與他共 一切諸佛 奉來寂靜
一切諸佛 所脩行同 一切諸佛 後際常住
一切諸佛 同共一體 如是壽數 是如來法
如來真身 非所造作 所以者何 諸佛凡生
金剛不壞 肉朩凡腸 永遠滿 承現身相 隨化衆生
如來大仙 凡有色像 如是身者 非於如尚
云何而得 有於舍利 為化衆生 方便示現
一切正覺 真法為身 法衆清淨 是名如來
王子當知 佛身如是 如如來說 如是之義
我已開如 為諸如來 廣演分別 真實之義
故來舍利 開方便門

是時會中三万二千天子聞說如來壽量長遠深心
深壽量義已一切皆於无上菩提發堅固心
歡喜踊躍異口同音說偈讚言 佛 身凡破壞
一切如來 不能涅槃 一切諸佛 所現涅槃
但為成熟 諸衆生故 方便勝智 示現涅槃
如是如來身 甚深難思量 前際如來 不可思議 後際如來 常凡破壞
中際如來 雖雖在衆 衆生法界 皆為利他
是時信相菩薩從諸如來及二大士聞說壽
如來境界 凡能知者 命時復有凡量阿僧祇等諸衆生類聞說是
迦壽命義已得滿所願心凡歡喜踊躍歡喜 義於凡上進皆得發心時四如來忽然不現
身心快樂內朩遍滿 是大會中尊釋迦在
金凡明經三身分別品第三
是時虛空藏菩薩摩訶薩在大衆中從座而
起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂礼佛足
以上微妙金實心華實種種垂飾而為供養
白佛言世尊云何善薩摩訶薩於諸如來如
分別解說

佛言善男子諦聽諦聽善思念之善男女
法正脩行

法正隨行

佛言善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說

善男子善薩摩訶薩一切如來有三種身汝應當知何者為三一者化身二者應身三者法身如是三身攝受阿耨多羅三藐三菩提云何善薩了別化身

善男子如來善能隨行地中為一切衆生隨種種法是諸隨行滿隨行力故得至自在自在力故隨衆生意隨衆生行隨衆生衆多種了別不待時不過時衆所相應時相應行相應說法相應說種種身是名化身

善男子是諸如來為諸善薩得通達故說於真諦為通達生死涅槃一味故身見衆生怖畏歡喜故為免憂佛法而作本故如來相應如如如如如智神力故是身得現具足三十二相八十種好項背圓光是名應身

善男子云何善薩摩訶薩了別法身為欲滅除一切諸煩惱等障為欲具足一切諸善法故唯有如如如如智是名法身前二種身是假名有是第三身名為真有為前二身作於本故何以故離法如如離九分別智一切諸

假名有是第三身名為真有為前二身作於本故何以故離法如如離九分別智一切諸

佛無有別法何以故一切諸佛智慧具足故

復次善男子一切諸佛利益自他事於究竟一切煩惱究竟滅盡故得清淨佛地故是故法如如如如智攝一切佛法故

自利益者是法如如利益自他者是如如智於自他利益衆而得自在故種種九通用故是故分別佛法無量無邊種種故

善男子譬如依止想思惟說種種煩惱說種種種種佛法說種種種聲聞法依法如如依如如智一切佛法得自在成就是為第一不可思議譬如畫師作莊嚴具亦復如是於法如如如如智攝成佛法亦難思議

善男子云何法如如如如智二種九分別而得自在事

善男子譬如如來入涅槃頗自在故種種事未盡故如是法如如如如智而得自在事

復次善薩摩訶薩入九心住依前頗力從禪定起依前頗力從禪

事未盡故如是法如如如如智而得自在事
復次善隆摩訶薩入无心定依前神力從禪
定起事如是二法无有分別得自在事故
善男子譬如日月无有分別亦如水鏡无有
分別光明亦无分別三種和合故得有影如
是法如如如智亦无分別以願自在故衆
生有感故應化二身如日月影和合出生
復次善男子譬如无垢水鏡依於光故
空影得現種種異相空者即是无相
善男子如是諸弟子等是法身影
以願力故應於二身現種種相猶如於法身地
无有異相
善男子依此二身一切諸佛說有餘涅槃依
法身者說无餘涅槃何以故依此三身一切諸佛說无住處涅槃何以
故為二身故不住涅槃離於法身无有別佛
何故二身不住涅槃二身假名不實念念滅
不住故數數出現以不住故法身不尒是故
二身不住涅槃法身者不二是故不住於愍
三身不生无有住涅槃

善男子一切凡夫為三相故有陰有陰遠離
三身不至三身何者為三一者思惟分別相
二者依他起相三者成就相如是諸相不能
解故不能滅故不能淨故是故不得至於三
身如是三相能解能滅能淨故是故諸佛具
足三身
善男子諸凡夫人未能捨除於三心故遠離
三身不能至故何者為三一者起事心二者
依根本心三者根本心依諸伏道起事心盡
依法斷道依根本心盡依滅捨道根本心盡
起事心滅故得顯化身依根本心滅故得顯
應身根本心滅故得至法身是故一切如來
具足三身
善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事於
第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同體
善男子是初佛身隨衆生意有多種故現種
種相是故說多第二佛身弟子一意故現一
相是故說一第三佛身過一切種相非執相
境界是故說名不一不二
善男子是第一身依於應身是故得顯是真
二身依於法身故得顯現是法身者是真實
有无依實故

二身依於法身故得顯現是法身者是真實
有无称变故
*善男子如是三身以有義故而說於常以有
義故說於无常化身者垂轉法輪變現如
方便相續不斷故是故說常非是本故異於
之用不顯故是故說无常應身者從无始生
死相續不斷一切諸佛不共之法能攝持故
衆生未盡用亦不盡是故說常非是本故以
異於用不顯現故故說无常法身者非是行
法无有異異是自本故猶如虛空是故說常
善男子離无分別智更无勝智離法如如无
勝境界是法如如是二種如如如是二種如如
如不一不異是故法身慧清淨故滅清淨故
是二清淨是故法身異於清淨
復次善男子分別有四種身有化身非應身
有應身非化身有化身亦應身有非化身亦
非應身何者化身非應身如來已般涅槃以
願自在故如是之身即是化身何者應身非
化身是地前身何者化身亦應身住有餘涅
槃大法念等大慈大悲一切地等攝受如是佛法
身

解如來之身何者非化身非應身是如來法
身
*善男子是法身者二无所有顯現故何者名
為二无所有於此法身相及相衆二皆是无
非有非无非一非二非數非數非明非闇
如是如如智不見相及相衆不見非有非无
不見非一非異不見非數非數不見非明
非闇是故境界清淨智慧清淨不可分別无
有中間為滅道本故於此法身顯現如來
善男子是身因緣境界衆所依於本難思
顯現不退地心亦皆得見一生補處如來妙
之心如來之心名為顯現无量无邊如來
法皆悉顯現依此法身不可思議身智是故二
而得顯現依此法身得現一切大智是故二
身依於三昧依於智慧而得顯現如此法身
依於自體說常說實依大三昧故說於樂依
於大智故說清淨是故如來常住自在安樂
清淨依大三昧一切禪定首楞嚴等一切念
衆大法念等大慈大悲一切地等攝受如是佛法
神通一切自在一切法平等攝受如是佛法

衆大法会等大慈大悲一切陀羅尼一切
神通一切自在一切法平等攝受如是佛法
皆悉出現依此大智佛大十力四无所畏四
无碍辯一百八十不共之法一切希有不可
思議法皆悉顯現譬如依如意寶珠出无量
无邊種種諸寶悉皆得現如是依大三昧寶
依大智慧寶出種種无量无邊諸佛妙法之
寶

善男子如是法身三昧智慧過一切相不善
於相不可分別非常非斷是名中道雖有分
別无體分別雖有三數而无三體不增不減
猶如夢幻亦无所執亦无能執法體如是
解脫衆過死王境界越生死關一切衆生不
能備行所不能至一切諸佛菩薩之所住處
善男子譬如有人願欲得金衆衆求覓即見
金鑛既得見已即使破鑛選擇取金以內爐
中加以銷治得清淨金隨意迴轉作諸鍮釧
種種嚴具雖復諸用金性不改
善男子善女人求脫解脫備行世善得見如
來及弟子衆得親近已而白佛言世尊何者
爲善何者不善何者應備行爲得清淨離於

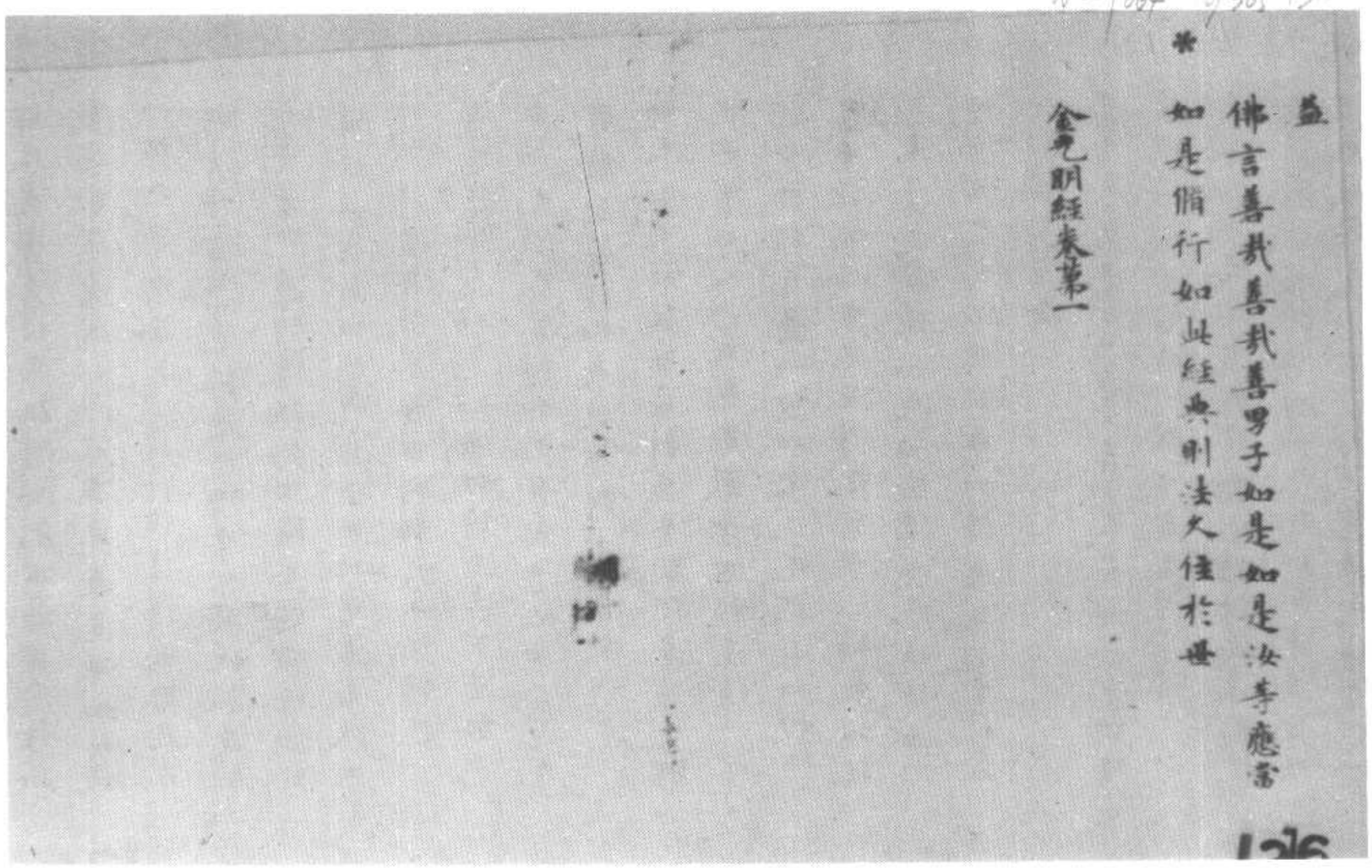
不淨諸佛如來及弟子衆如是思惟
是善男子善女人欲求清淨敬施正法如是
知已即說正法
是善男子善女人已聞正法正念憶持發心
備行得精進力破懶惰懈怠鄣破懶惰鄣已滅除
一切罪鄣破罪鄣已於善菩薩學衆破无尊重
鄣破无尊重鄣已破悔心破悔心已入
於初地依於初地拔利益鄣已得
入二地依於二地破不遍惱鄣破此鄣
已入於三地依此三地破心軟淨鄣破心軟
淨鄣已入於四地依此四地破善方便鄣破
善方便鄣已入於五地依此五地破見真俗
鄣破見真俗鄣已入於六地依此六地破見
行相鄣破見行相鄣已入於七地依此七地
破不見滅相鄣破不見滅相鄣已入於八地
依此八地破不見生相鄣破不見生相鄣已
入於九地依此九地破六通鄣破六通鄣已
入於十地依此十地破一切所知鄣破一切
所知鄣已於如來地如來地者爲

入於九地依此九地破六通都破六通都已
入於千地依此千地破一切所知都破一切
所知都已抗除本心入如來地如來地者為
*
三種淨故得極清淨何者為三一者煩惱淨
二者善淨三者相淨煩惱淨如有金銘鎖練治既
燒打已元復塵垢猶如顯金躰本清淨故是金
清淨不為元金辟如水累澄淳清淨元復穢
濁為顯水性清淨不為元水如是法身煩惱
本起惡皆清淨是法身清淨不為元體辟如
塵空中烟雲塵霧皆悉已淨是空累清淨不
為元空如是法身一切諸善惡皆滅盡故說
清淨不為元體辟如有人於眠中夢見大
水流汎其身運手動足逕流而去從於此堺
得至彼堺以其心力不懈退故從夢覺已不
見有水被此之堺生死妄想既滅盡已是覺
清淨不為元覺如是法界一切妄想不復更
生故說清淨不為元雜說於清淨
復次善男子是法身者煩惱都清淨故能現
應身業都清淨故能現化身智都清淨故能
現法身辟如依空生雲雲出已依雲出元如是依於
法身故出應身依於應身故出化身是故性
極清淨攝受法身攝受應身三昧

*
法身故出應身依於應身故出化身是故性
極清淨攝受法身智慧清淨攝受應身三昧
清淨攝受化身是三清淨是法如如是不異
如如一味如解脫如如究竟都是如如是故諸
佛體一不異
善男子若有善男子善女人說於如來是我
大師當知是善男子善女人悉知悉見如來
之身元有別身
善男子是故於一切境界不必思惟悉除斯
故而於此法元有二相元有分別空所隨行
於如如元二相法中以隨行故如是如是一
切種都悉皆除滅如如一切都滅如是如是
法如如如智最得清淨如如法界智慧清
淨如是如是一切自在具足攝受故得一切
自在者一切諸都悉滅除故一切種清淨故
是如如智相如是見者是名聖見是則名為
真實見佛何以故如如得見如如故是故如
來見一切如來何以故聲聞緣覺已出三界
見於真境不能知見如是聖人所不知見一
切凡夫皆生疑惑顛倒分別不能得度辟如
蓮子欲度大海何以故不能通達法如如故
一切如來元分別心於一切法得大自在元

切凡夫皆生足或斷倒分別不能得度譬如
施子欲度大海何以故不能通達法如故
一切如來无分別心於一切法得大自在无
*
礙清淨智慧見故是自境界不共他故是故
於无量无邊阿僧祇劫不惜身命難行能行
為得此身如此之身最上无比是實最勝不
可思議過言說衆是方所靜過一切怖畏
善男子如是知見如法如不生不老不死
壽命无限无有窟卧无有食身心常在定无
有散動若於如來無淨信心則不能得見於
如來如來所說皆能利益有聽聞者皆衆解
脫若有惡人惡鳥惡禽惡獸等不相違值於佛
起畫像報无邊一切如來无記事一切境
界无欲知心生死涅槃无有異心如來所說
无不決定諸佛如來四威儀中无非智攝一
切諸法无有不為無想所攝无有不為利益
一切諸衆生者
善男子若有善男子善女人於此金光明經
聽聞信解不墮地獄餓鬼畜生阿脩羅道常
生人天不為下劣恒得親近諸佛如來聽受
正法常生諸佛清淨國土阿以故是甚深法
得入於耳是善男子如來已見已記當得不
退阿耨多羅三藐三菩提
*
是善男子如是甚深之法得經於耳當知是
人不誇如來不誇正法不誇聖僧一切衆生
未種善根令得種故已種善根令增長成熟
故一切世界所有衆生皆悉能行六波羅蜜
是時虛空藏菩薩摩訶薩白王諸天衆等即從
座起偏袒右肩合掌恭敬頂禮佛足而白佛
言世尊若有衆生國土讀說是金光明微妙
經典於其國土四種利益何者為四一者國
王軍衆雖盛无諸怨敵靜於疾疫壽命備長
吉祥安樂正法興隆二者輔相大臣和悅无
諍王所敬愛三者沙門婆羅門及諸國邑人
民備行正法利益无量壽命長遠常是安樂
於諸福田悉得備足四者三時之中四大調
適是諸人天增加守護慈悲平等心无傷害
令一切衆生誠心歸仰皆悉備行菩提之行
如是四種利益功德我等皆當衆為作利
益
佛言善哉善哉善男子如是如是汝等應當

W二7664 16/365 131



益
佛言善哉善哉善男子如是如是汝等應當
如是備行如此經典利益大住於世
金光明經卷第一

S二摘(四)13　16紫

過去虛空平等佛
南无端語佛
南无山藏佛
南无愛勝佛
南无歡喜藏佛
南无行勝佛
南无智勝佛
南无不自勝佛
南无佛實憧佛
南无實勝佛
南无灌之金剛住持佛
南无成就功德佛
南无根本勝藏佛
南无邊知佛
明无量自在佛
南无德藏佛
南无根本莊嚴佛
南无切衆生
南无無勝王佛
南无寶色勝佛
無光勝藏佛
南无有德佛
南无妙鼓佛
南无鼓增上佛
南无同藏佛
南无寶相佛
南无妙賢佛
南无勝妙應佛
南无隨順式佛
南无施瑠璃佛
南无甘露憧佛
南无香山佛
南无不可動佛
南无量佛
南无火光明佛
南无根本莊嚴佛
南无離一切煩惱佛
南无香勝王佛
從此以上八千九百佛
佛十二部經一切賢聖

從此以上八千九百佛名經一部經一切賢聖

南无忍王佛　南无離一切煩惱佛
南无寶色勝佛　南无智勝王佛
南无憶藏佛　南无見一切佛
南无見愛佛　南无不可見佛
南无普露功德藏佛　南无一切畏善男子怖畏佛
南无師子吼佛　南无散華佛
南无勝佛　南无智積佛
南无一切住樂佛　南无尊勝佛
南无吉王佛　南无一切世間道自在王佛
南无須弥劫佛　南无勝須弥佛
南无解脫佛　南无世間聲佛
南无堅善品迹佛　南无堅自在佛
南无旃檀勝佛　南无不差別佛
南无善思惟佛　南无勤功德佛
南无能斷一切業佛　南无相佛
南无寶勝佛　南无寶輪佛
南无无垢光明佛　南无无垢月幢幡佛
南无出火佛　南无師子幡佛

南无樂說莊嚴藏佛　南无華嚴光明佛
南无畏觀佛　南无寶精進日月光明莊嚴佛
南无寶炎佛　南无大寶炎佛
南无初發心念斷一切疑煩惱佛　南无一切畏善男子怖畏佛
南无寶炎佛　南无旃檀香佛
南无大寶炎佛　南无華幢佛
南无普勝帝沙佛　南无滿賢佛
南无寶力精進善逝佛　南无香勝佛
南无勝耀佛　南无淨鏡佛
南无華勝佛　南无離塵佛
南无得一切德佛　南无不動佛
南无旃檀佛　南无因陀羅則佛
南无樂山佛　南无能化佛
南无因陀羅幢佛　南无畏住佛
南无寶光明功德莊嚴王佛　南无普智光明藏王佛
南无普智寶幢佛　南无普善速勝王佛
南无无垢月幢幡佛
南无善光火光佛

南无智光明功德山佛　南无普智佛　南无清净眼善住佛
南无无垢清净光明佛　南无普善速疾王佛　南无善住娑罗树王佛
南无无畏金色须弥灯光佛　南无善光天王佛　南无善名称吉祥王佛
南无善光月王佛　南无善门智眼佛　南无善名称功德佛
南无宝炎山佛　南无清净宝光月佛　南无善华严佛
南无宝炎须弥灯王佛　南无师子光明王佛　南无善华严住持佛
南无宝炎照明佛　南无金光明光遍照佛　南无善华严勇猛精进佛
南无宝炎善住娑罗树王佛　南无金刚牢强普散金光佛　南无善华严佛
南无宝月智严佛　南无金刚坚佛　南无善华严宝佛
南无宝月光佛　南无金刚齐头佛　南无善华严须弥光佛
南无宝火佛　南无金刚破佛　南无善华严法界体性智佛
南无宝火光佛　南无金刚上佛　南无善华严佛
南无宝光佛　南无金刚锐佛　南无善华严妙音佛
南无宝月光佛　南无金刚利佛　南无善华严胜佛
南无宝光月佛　南无金刚牙佛　南无善华严佛
南无宝月智佛　南无金刚幢佛　南无善华严佛
南无宝日佛　南无金刚藏佛　南无善华严佛
南无宝月佛　南无金刚宝佛　南无善华严佛
南无宝日月光佛　南无金刚莲华佛　南无善华严佛
南无宝日光佛　南无金刚庄严佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚威德佛　南无善华严佛
南无宝光佛　南无金刚无畏佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚无胜佛　南无善华严佛
南无宝光月佛　南无金刚无垢佛　南无善华严佛
南无宝月智佛　南无金刚无尽意佛　南无善华严佛
南无宝日佛　南无金刚华佛　南无善华严佛
南无宝月佛　南无金刚月佛　南无善华严佛
南无宝日月光佛　南无金刚日佛　南无善华严佛
南无宝日光佛　南无金刚光佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚炎佛　南无善华严佛
南无宝光佛　南无金刚焰佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚藏佛　南无善华严佛
南无宝光月佛　南无金刚胜佛　南无善华严佛
南无宝月智佛　南无金刚坚固佛　南无善华严佛
南无宝日佛　南无金刚不坏佛　南无善华严佛
南无宝月佛　南无金刚不坏身佛　南无善华严佛
南无宝日月光佛　南无金刚不坏光佛　南无善华严佛
南无宝日光佛　南无金刚不坏智佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏月佛　南无善华严佛
南无宝光佛　南无金刚不坏相佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏法佛　南无善华严佛
南无宝光月佛　南无金刚不坏法光佛　南无善华严佛
南无宝月智佛　南无金刚不坏法月佛　南无善华严佛
南无宝日佛　南无金刚不坏法智佛　南无善华严佛
南无宝月佛　南无金刚不坏法日佛　南无善华严佛
南无宝日月光佛　南无金刚不坏法光佛　南无善华严佛
南无宝日光佛　南无金刚不坏法月佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏法佛　南无善华严佛
南无宝光佛　南无金刚不坏佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏身佛　南无善华严佛
南无宝光月佛　南无金刚不坏光佛　南无善华严佛
南无宝月智佛　南无金刚不坏智佛　南无善华严佛
南无宝日佛　南无金刚不坏月佛　南无善华严佛
南无宝月佛　南无金刚不坏相佛　南无善华严佛
南无宝日月光佛　南无金刚不坏法佛　南无善华严佛
南无宝日光佛　南无金刚不坏法光佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏法月佛　南无善华严佛
南无宝光佛　南无金刚不坏法智佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏法日佛　南无善华严佛
南无宝光月佛　南无金刚不坏法光佛　南无善华严佛
南无宝月智佛　南无金刚不坏法月佛　南无善华严佛
南无宝日佛　南无金刚不坏法佛　南无善华严佛
南无宝月佛　南无金刚不坏佛　南无善华严佛
南无宝日月光佛　南无金刚不坏身佛　南无善华严佛
南无宝日光佛　南无金刚不坏光佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏智佛　南无善华严佛
南无宝光佛　南无金刚不坏月佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏相佛　南无善华严佛
南无宝光月佛　南无金刚不坏法佛　南无善华严佛
南无宝月智佛　南无金刚不坏法光佛　南无善华严佛
南无宝日佛　南无金刚不坏法月佛　南无善华严佛
南无宝月佛　南无金刚不坏法智佛　南无善华严佛
南无宝日月光佛　南无金刚不坏法日佛　南无善华严佛
南无宝日光佛　南无金刚不坏法光佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏法月佛　南无善华严佛
南无宝光佛　南无金刚不坏法佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏佛　南无善华严佛
南无宝光月佛　南无金刚不坏身佛　南无善华严佛
南无宝月智佛　南无金刚不坏光佛　南无善华严佛
南无宝日佛　南无金刚不坏智佛　南无善华严佛
南无宝月佛　南无金刚不坏月佛　南无善华严佛
南无宝日月光佛　南无金刚不坏相佛　南无善华严佛
南无宝日光佛　南无金刚不坏法佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏法光佛　南无善华严佛
南无宝光佛　南无金刚不坏法月佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏法智佛　南无善华严佛
南无宝光月佛　南无金刚不坏法日佛　南无善华严佛
南无宝月智佛　南无金刚不坏法光佛　南无善华严佛
南无宝日佛　南无金刚不坏法月佛　南无善华严佛
南无宝月佛　南无金刚不坏法佛　南无善华严佛
南无宝日月光佛　南无金刚不坏佛　南无善华严佛
南无宝日光佛　南无金刚不坏身佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏光佛　南无善华严佛
南无宝光佛　南无金刚不坏智佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏月佛　南无善华严佛
南无宝光月佛　南无金刚不坏相佛　南无善华严佛
南无宝月智佛　南无金刚不坏法佛　南无善华严佛
南无宝日佛　南无金刚不坏法光佛　南无善华严佛
南无宝月佛　南无金刚不坏法月佛　南无善华严佛
南无宝日月光佛　南无金刚不坏法智佛　南无善华严佛
南无宝日光佛　南无金刚不坏法日佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏法光佛　南无善华严佛
南无宝光佛　南无金刚不坏法月佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏法佛　南无善华严佛
南无宝光月佛　南无金刚不坏佛　南无善华严佛
南无宝月智佛　南无金刚不坏身佛　南无善华严佛
南无宝日佛　南无金刚不坏光佛　南无善华严佛
南无宝月佛　南无金刚不坏智佛　南无善华严佛
南无宝日月光佛　南无金刚不坏月佛　南无善华严佛
南无宝日光佛　南无金刚不坏相佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏法佛　南无善华严佛
南无宝光佛　南无金刚不坏法光佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏法月佛　南无善华严佛
南无宝光月佛　南无金刚不坏法智佛　南无善华严佛
南无宝月智佛　南无金刚不坏法日佛　南无善华严佛
南无宝日佛　南无金刚不坏法光佛　南无善华严佛
南无宝月佛　南无金刚不坏法月佛　南无善华严佛
南无宝日月光佛　南无金刚不坏法佛　南无善华严佛
南无宝日光佛　南无金刚不坏佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏身佛　南无善华严佛
南无宝光佛　南无金刚不坏光佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏智佛　南无善华严佛
南无宝光月佛　南无金刚不坏月佛　南无善华严佛
南无宝月智佛　南无金刚不坏相佛　南无善华严佛
南无宝日佛　南无金刚不坏法佛　南无善华严佛
南无宝月佛　南无金刚不坏法光佛　南无善华严佛
南无宝日月光佛　南无金刚不坏法月佛　南无善华严佛
南无宝日光佛　南无金刚不坏法智佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏法日佛　南无善华严佛
南无宝光佛　南无金刚不坏法光佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏法月佛　南无善华严佛
南无宝光月佛　南无金刚不坏法佛　南无善华严佛
南无宝月智佛　南无金刚不坏佛　南无善华严佛
南无宝日佛　南无金刚不坏身佛　南无善华严佛
南无宝月佛　南无金刚不坏光佛　南无善华严佛
南无宝日月光佛　南无金刚不坏智佛　南无善华严佛
南无宝日光佛　南无金刚不坏月佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏相佛　南无善华严佛
南无宝光佛　南无金刚不坏法佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏法光佛　南无善华严佛
南无宝光月佛　南无金刚不坏法月佛　南无善华严佛
南无宝月智佛　南无金刚不坏法智佛　南无善华严佛
南无宝日佛　南无金刚不坏法日佛　南无善华严佛
南无宝月佛　南无金刚不坏法光佛　南无善华严佛
南无宝日月光佛　南无金刚不坏法月佛　南无善华严佛
南无宝日光佛　南无金刚不坏法佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏佛　南无善华严佛
南无宝光佛　南无金刚不坏身佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏光佛　南无善华严佛
南无宝光月佛　南无金刚不坏智佛　南无善华严佛
南无宝月智佛　南无金刚不坏月佛　南无善华严佛
南无宝日佛　南无金刚不坏相佛　南无善华严佛
南无宝月佛　南无金刚不坏法佛　南无善华严佛
南无宝日月光佛　南无金刚不坏法光佛　南无善华严佛
南无宝日光佛　南无金刚不坏法月佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏法智佛　南无善华严佛
南无宝光佛　南无金刚不坏法日佛　南无善华严佛
南无宝月光佛　南无金刚不坏法光佛　南无善华严佛
南无宝光月佛　南无金刚不坏法月佛　南无善华严佛
南无宝月智佛　南无金刚不坏法

南无南方離勝四天下圓滿如來為上首
南无西方親意四天下婆摸那如來為上首
南无北方師子意四天下摩訶羅如來為上首
南无東北方善擇四天下降伏諸魔如來為上首
南无東南方樂四天下歡沙門如來為上首
南无西南方堅固四天下不動如來為上首
南无西北方善地四天下善門如來為上首
南无上方妙四天下得智者意如來為上首
歸命如是等无量无邊諸佛
南无廣含那勝藏佛　南无普光明勝藏王佛
南无東方寶相佛　南无智燈佛
南无清淨寶見佛　南无阿彌陀波眼佛
南无寶頂羅王佛　南无離空智慧佛
南无普輪到臂佛　南无量智慧燈王佛
南无善香佛　南无徐步燈王佛
南无阿那邏旌瑞佛　南无寶頂羅佛
南无栴檀鬘光佛　南无寶光燈王佛
南无金剛智慧勇猛佛　南无寶光燈王佛
南无寶光燈王佛　南无功德佛
南无不可思量佛

南无南方難勝四天下圓滿如來為上首
南无西方親意四天下婆摸那如來為上首
南无北方師子意四天下摩訶羅如來為上首
南无東北方善擇四天下降伏諸魔如來為上首
南无東南方樂四天下歡沙門如來為上首
南无西南方堅固四天下不動如來為上首
南无西北方善地四天下善門如來為上首
南无上方妙四天下得智者意如來為上首
歸命如是等无量无邊諸佛
南无廣含那勝藏佛　南无普光明勝藏王佛
南无波頭摩勝藏佛　南无智燈佛
南无清淨寶見佛　南无阿彌陀波眼佛
南无寶頂羅王佛　南无離空智慧佛
南无普輪到臂佛　南无量智慧燈王佛
南无善香佛　南无徐步燈王佛
南无阿那邏旌瑞佛　南无寶頂羅佛
南无栴檀鬘光佛　南无寶光燈王佛
南无金剛智慧勇猛佛　南无寶光燈王佛
南无寶光燈王佛　南无功德佛
南无不可思量佛

南无南方離

從此以上九千一百佛十二部經一切賢聖

南无勝佛　南无大悲雲幢佛　南无金剛摧羅堅難兜佛　南无大安出勝王嚴佛　南无深法海光佛　南无一切法海勝佛　南无寶髻光德佛　南无一切十億國王微塵數同名金剛藏佛　南无十億國王微塵數同名金剛鷄兜佛　南无十億國王微塵數同名金剛幢佛　南无百千國王微塵數同名善法佛　南无百千國王微塵數同名稱心佛　南无十百千國王微塵數同名嚴婆尸佛　南无一國王微塵數同名善功德佛　南无不可說佛國土微塵數同名善幢佛　南无十佛國土微塵數同名善幢佛　南无分億佛國土微塵數不可數百千万億那由他不可說不可說自在佛　南无一佛國土微塵數同名佛勝佛　南无佛國土微塵數百千万億那由他不可說不可說勝藏佛　南无切德海光明慈佛　南无賢勝佛　南无法界虛空無邊不退佛　南无法界乳佛　南无法界不退轉法界聲佛

南无賢勝佛　南无法界虛空無邊不退佛　南无法界乳佛　南无不退轉法界聲佛　南无智炬佛　南无一切法堅固吼王佛　南无寶光燈王佛　南无法燈智師子出威德王佛　南无切法寶俱蘇摩勝王佛　南无法海燈佛　南无法光明勝雲佛　南无法智日普照佛　南无智照頂王佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无國王施經　南无阿毗曇經　南无金剛寶經　南无持世經

南无阿那律八念經　南无阿難問四緣經　南无阿難陀羅尼呪經
南无金剛寂經　南无普和達王經　南无阿闍世王經
南无特世經　南无德光太子經　南无阿他三昧經
南无華集經　南无迦羅越經　南无阿鳩留經
南无菩薩悔過經　南无肥皺經　南无漸備一切智經
南无晚所辟不解義經　南无小阿闍世王經　南无阿闍世女經
南无菩薩生各公數國經　南无阿鳩留五戒經　南无普賢菩薩十通知經
南无越度世經　南无惟越經　南无惡心經
南无阿扶經　南无阿闍世王經　南无善沙彌戒經
南无菩薩生各公數國經　南无阿鳩留五戒經　南无普賢菩薩十通知經
南无越度世經　南无惟越經　南无惡心經
南无阿扶經　南无阿闍世王經　南无善沙彌戒經
南无菩薩悔過經　南无肥皺經　南无漸備一切智經
南无晚所辟不解義經　南无小阿闍世王經　南无阿闍世女經
南无菩薩生各公數國經　南无阿鳩留五戒經　南无普賢菩薩十通知經
南无越度世經　南无惟越經　南无惡心經

次礼十方諸大菩薩

南无文殊師利菩薩摩訶薩　南无觀世音菩薩　南无普賢菩薩
南无大勢至菩薩　南无龍德菩薩　南无勝藏菩薩
南无龍勝菩薩　南无勝威菩薩　南无成就有菩薩
南无波頭摩菩薩　南无勝藏菩薩　南无成就有菩薩
南无地待菩薩　南无普賢菩薩　南无勝威菩薩
南无波頭摩菩薩　南无觀世音菩薩　南无勝藏菩薩
南无大勢至菩薩　南无龍德菩薩　南无勝藏菩薩
南无龍勝菩薩　南无勝威菩薩　南无成就有菩薩
南无地待菩薩　南无普賢菩薩　南无勝威菩薩
南无實掌菩薩　南无成就有菩薩

南无波頭摩菩薩　南无成就有菩薩
南无地待菩薩　南无實掌菩薩
南无實印手菩薩　南无子意菩薩
南无虛空藏菩薩　南无師子奮迅菩薩

南无發心即轉法輪菩薩

從此以上九千二百佛菩薩一切賢聖

南无一切賢聖默說菩薩　南无普明菩薩
南无山樂說菩薩　南无大海意菩薩
南无大山菩薩　南无大海意菩薩
南无觀善王菩薩　南无愛見菩薩
南无遊觀菩薩　南无善快辯支佛
南无違伽辯支佛　南无善沙辯支佛
南无婆伽婆辯支佛　南无善沙辯支佛
南无婆伽婆辯支佛　南无斷有辯支佛
南无斷愛辯支佛　南无轉賢辯支佛
南无龍德辯支佛　南无高吉辯支佛
南无音垢辯支佛　南无阿惹多辯支佛

礼三寶已次復懺悔

已懺地獄報竟今當復次懺悔三惡道報
經中佛說多欲之人多求利故苦惱亦多

乙懺地獄報竟今當復次懺悔三惡道報
經中佛說多欲之人多求利故當惱亦多
知足之人雖臥地上猶為樂不知足者雖
處天堂猶不稱意但世間人急有急難使
能捨財不計多少而不知此身臨於三塗深
坑之上一息不還便應墮落忽有智識營功
種德令脩未善法資糧執此慳心充肯
作理夫如此者無為愚或何以故命經中佛
說生時不貫一文而來死亦不得一文而去
當身積聚為之憂惱非己元善徒為他有
元善可恃元德可怙故使命終隨諸惡道
是故弟子等今日稽顙歸命到歸依佛
南元東方大光曜佛　南元南方廣莊嚴佛
南元四方金剛步佛　南元東南方邊佛
南元西南方邊力佛　南元西方邊光佛
南元西北方離垢光佛　南元北方金色音佛
南元下方師子遊戲佛　南元上方月幢佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子今日次復懺悔衆生道中元所識犯
報懺悔畜生道中身諸毛羽鱗甲之內為
諸小虫之所噉食罪報如是畜生道中有
元量罪報今日至誠皆悉懺悔
次復懺悔餓鬼道中長飢罪報懺悔餓鬼
百千万歲初不曾聞漿水之名罪報懺悔
餓鬼食噉膿血糞穢罪報懺悔餓鬼動身
之時一切投節火然罪報懺悔餓鬼願大福
小罪報如是餓鬼道中元量苦報今日稽
顙皆悉懺悔

次復一切鬼神俱羅道中諭誥註釋罪報
懺悔鬼神道中搪沙負石填河塞海罪報
懺悔鬼羅刹媽縻茶諸惡鬼神生噉禽
受此醜陋罪報如是鬼神道中元量元
邊一切罪報今日稽顙向十方佛大地菩薩
哀懺悔慈令消滅
願弟子等承是懺悔畜生等報所生功德
生生世世滅愚癡垢自識業緣智慧明

生生世世滅惡瘡疱自識業緣智慧明

照斷惡道身願以懺悔餓鬼等報所生

功德生生世世永離慳貪飢餓之苦常

食甘露解脫之味願以懺悔鬼神備羅

等報所生功德生生世世貧直充滿離非

命因緣眷屬稱利人天願共子等參

以去乃至道場決定不受四惡道報唯除

大悲為衆生故以指願力衆之充足 九一 廿

此經有六十品略此一品流行

佛言去何菩提樹華悉皆墮落其華光

色不如於常一切大衆皆生疑惑惑

尊為我解說令此衆中諸聖大士疑惑

除余時世尊微三昧起光顏巍巍舉身毛

孔皆悉出光語實達菩薩言汝等善

聽今為汝說所以菩提樹華墮落失光

者何如上所說沙門行惡墮苦衆受罪充

滿是故菩提樹華失光墮落實達前

白佛言唯願為我說此惡行沙門果報

之衆佛告實達菩薩東方乃有鐵圍

大山其山中間幽冥之處日月光明及

以火光所不能照名曰地獄其獄之中有

惡沙門受如是罪汝可往詣問諸罪人

何因緣來生此衆脩何等行受如是罪實

達白佛言世尊我充威神何能往詣願

大悲垂神願念乃使我等得見東方阿鼻

地獄佛言善哉善哉汝今但往念汝行見

實達菩薩礼佛而去龍飛虛空雖個自在

當尒之時大地震動於虛空中而實蓮華

飛流而下尒時實達一念之頃往詣東方

鐵圍山間其山崎嶇幽冥高峻其山四方

了无草木日月威光都不能照實達須

前使道而邊有毋六王典主地獄其王名

曰恒伽喋王波吉頭王廣目都卑王夜頭羅

王庶目見王陽脣吉王大諍訟王吸血

王安得灑王施達王達多羅王吉梨吉

王安俱羅王實首王金翅吉王

王鳥頭王等庶眼王等為牙王等

王安得離王地違王
王安俱羅王實首
王鳥頭王等庸眼王等
等歸首王依首王見
頭王亦王見王摩尼羅王都會王部
見王惡目王善王龍口鬼王南安王等
卅六王還見實違善薩惡皆又手合掌前
行住礼白言大智尊
亦如拂擔在伊蘭而
如來三界人尊說言東方有鐵圍山其山
實日月之光所不能照我故聞之故來詣汝
諸王前入地獄行諸罪人汝等諸王誰能
共我往詣大王前見
時恒伽葉王即使与
余時鬼王答實違日地獄受罪其名如是
實違即使入地獄中上高樓頭四顧望視
見罪人等各從四門咬叫而入實
鐵車鐵馬鐵牛鐵驢此四小獄并為一獄
云何名曰鐵車鐵馬鐵牛鐵驢地獄此
地獄方圓縱廣十五由旬其中鐵城高一
由旬猛火煇赫烟然其車鐵柱炎赫燃
然中有鐵牛其身亦然頭角毛尾皆如

由旬猛火燁赫烟熛其車鐵作森林熾
熱中有鐵牛其身赤然頭角毛尾皆如
鉾紅火熛烟炎俱出其鐵馬者身毛冢
尾髦如劒鉾毛尾火然烟炎俱出其鐵驢
者亦復如是其地獄中有鐵鏃鏑髦如鉾鉦
鐵網遶亂覆布其地其網火然猛風飛前
令時共門之中有五百沙門呼聲唉叫悲哀
火出唱如是言古何我今受如是苦獄卒夜
叉馬頭羅刹手捉三鉾鐵叉三肖而鑽胃前
而出復有鐵索來縛其身火然罪人
辭復有鐵鉤鉤罪人口其鉤分髦如鉾鉦
烟火猛熾來燒罪人頭令時罪人宛轉倒地
而不肯前馬頭羅刹手捉鐵棒三頭而打罪
人身體碎如微塵復有鐵兒來食其肉
復有餓鬼來飲其血馬頭羅刹瑜地言活
活罪人即活令時鐵牛吼喚踶地其牛吼喚
來向罪人罪人迫逐宛轉於地馬頭羅刹手
捉鐵叉又著車上罪人跳踉復墮牛上牛復跳踉復墮
仰刺後腹而入背上而出牛復跳踉復墮
馬上馬尾仰刺亦如鉾鉦馬尾從之身即

仰刺後腹而入背上而出牛復跳踉復墮
馬上馬尾仰刺亦如鉾鉦馬尾從之身即
辭爛須臾還活令時鐵馬頭羅刹白此諸沙門
知應須申還活復騎鐵驅驢驘即跳踉罪人
隨地驘便大瞋舉肘連聲須申還活一旦一
夜受罪无量寶違問馬頭羅刹白此諸沙門
云何如是羅刹答曰此諸沙門受佛禁戒
不惱將來但取現在違犯淨戒故作惡業
嘉不淨物乘車騎馬走驘治生忘死惡吉
不護威儀受人信施惡因緣故隨此地獄百千
万劫若得為人身不具足聾盲瘖瘂
實不聞四法實違聞之悉違逆歎曰云何沙門應
為出家云何惡業受如是罪實違即吉
南无功德光佛南无摩尼燈佛南無光遠照佛
南无日照光明王佛南无相山佛
南无日步普照佛南无法波頭摩敷華王佛
南无法王網勝功德佛南无西光寺金寶山王佛
南无善智慧勇猛佛南无道場勝月佛
南无功德俱摩身重精佛南无普賢光明佛

南无默法炬胜月佛　南无法幢燈金刚坚慧佛　南无持地胜月佛　南无照一切王佛　南无香炎照王佛　南无相山照佛　南无普门光明须弥山佛　南无法城光明胜功德王佛　南无胜相佛　南无法海雷音佛　南无普贤光明尊佛　南无师子奋迅力势佛　南无波头摩胜藏佛　南无波头摩胜藏王佛　南无普胜功德佛　南无波头摩胜佛　南无日胜妙佛　南无法炬三昧光佛　南无法胜三昧光佛　南无普贤藏佛　南无普贤胜藏佛　南无普贤狮子奋迅力势佛　南无普贤狮子游戏佛　南无普贤智慧佛　南无法轮盖雷佛　南无智成德佛　南无法力胜山佛　南无普慧云胜佛

南无智成德佛　南无普贤光明月佛　南无稠山胜雷佛　南无香炎胜王佛　南无山峯胜威德佛　南无顶戴一切法光轮佛　南无师子游戏力势佛　南无法轮威德佛　南无法轮清净月佛　南无罗睺阿修罗王佛　南无善精进炬佛　南无宝炬胜王佛　南无法虚空无等等光佛　南无相续庄严慧佛　南无法炬三昧光佛　南无虚空无等等光佛　南无善意藏佛　南无世间自在光佛　南无法象师子光佛　南无世间自在光佛　南无转法轮光明智佛　南无法轮清净月佛　南无法力胜山佛　南无罗睺阿修罗王佛　南无宝炬陀罗尼自在佛　南无虚空无等等光佛　南无普光明藏佛　南无宝炬陀罗尼自在佛　南无虚空劫灯佛　南无法炬三昧坚固师子佛　南无普光明城灯佛　南无宝炬陀罗尼自在佛　南无转妙法轮佛　南无法炬三昧坚固师子佛　南无法幢佛　南无宝炬陀罗尼自在佛　南无安隐佛　南无安隐世间月佛　南无宝炬陀罗尼自在佛　南无可乐轮佛　南无增上信威德佛

南无摩訶薩那跋佛
南无安隱佛
南无譬王佛
南无天藏佛
南无釋迦牟尼光明佛
南无一切乳王佛
南无力雄兗佛
南无相滕山佛
南无垢婆羅佛
南无遍相佛
南无師子步佛
南无法起獅佛
南无虛空燈佛
南无恒河沙同名賢行佛
南无恒河沙同名不動佛
南无恒河沙同名金剛憧佛
南无恒河沙同名光佛
南无恒河沙同名大悲佛
南无須称佛
南无自在佛

南无可樂滕佛
南无增上信成就佛
南无虛空藏佛
南无地峯王佛
南无智慧聚王佛
南无不可降伏佛
南无轉法輪菩薩光明佛
南无具足聚佛
南无住持疾佛
南无垢婆羅佛
南无火无夏炎佛
南无垢憧佛
南无天自在頂佛
南无恒河沙同名月相佛
南无恒河沙同名智藏佛
南无恒河沙同名金剛藏菩薩佛
南无善逝法憧滕佛

南无善逝法憧滕佛
南无功德髻佛
南无嚴王佛
南无本称功德佛
南无日月面佛
南无虛空行佛
南无方城佛
南无雲滕佛
南无波頭摩佛
南无海燈佛
南无如是等无量无邊佛
南无智意佛
南无思議佛
南无天智佛
南无智滕佛
南无滕勢西退慧佛
南无行廣見佛
南无實典山佛
南无實功德佛
南无自在佛

南无須称佛
南无功德髻佛
南无嚴王佛
南无本称功德佛
南无日月面佛
南无虛空行佛
南无方城佛
南无雲滕佛
南无波頭摩佛
南无法奘山佛
南无法衆華佛
南无海燈佛
南无如是等无量佛
南无普照佛
南无滕光佛
南无海滕佛
南无法光明佛
南无波頭摩佛

南无法光明佛
南无波頭摩佛
南无蔵王佛
南无須弥勝佛
南无世間眼佛
南无邊佛
南无如是等无量无邊佛
南无香光佛
南无深佛
南无蔵王佛
南无師色去佛
南无勝威徳畏佛
南无慶喜无量无邊佛
南无廣知佛
南无虚空雲勝佛
後此以上九千四百佛十二部尊經一切賢聖
南无勝相佛
南无在嚴佛
南无行輪佛
南无光明勝佛
南无寶光明佛
南无妙相佛
南无梵光佛
南无寶幢勝光明意佛
南无智光高難勝意佛
南无樂勝照佛
南无師子佛
南无勝身光明佛
南无阿屋羅速行佛
南无三世鏡像佛
南无頼海衆勝佛
南无慧慨須弥勝佛
南无法意佛
南无光難勝勝佛
南无清淨慧佛
南无慧燈佛
南无廣智佛
南无法海意智勝佛
南无地出佛
南无金剛色佛
南无如是等无量无邊佛
南无佳持戒徳勝佛
南无法光明身佛
南无寶幢勝光明意佛
南无虚空幢佛
南无輪光明佛
南无師子勝佛
南无智光高難勝意佛
南无樂勝照佛
南无嚴勝佛
南无地力光明意佛
南无勝身光明佛
南无阿屋羅速行佛
南无三世鏡像佛
南无頼海衆勝佛
南无慧慨須弥勝佛
南无念難光王佛
南无慧燈佛
南无廣智佛
南无法海意智勝佛
南无世間自在王佛
南无鏡像光明佛
南无世間自在身佛
南无蔵成佛
南无師子佛
南无光難勝勝佛
南无清淨慧佛
南无無量无邊佛
南无莎羅自在王佛

南无法意佛　南无慧燈佛
南无光雜幣勝佛　南无廣智佛
南无清淨行智意佛　南无法海意智勝佛
*
南无法海勝佛　南无功德輪佛
南无勝雲佛　南无忍辱燈佛
南无勝威德意佛　南无速光明勝身佛
南无嚩憧佛　南无世間燈佛
南无大願勝佛　南无不可降伏幢佛
南无智炎勝功德佛　南无法自在佛
南无一切聲聞吼勝精進自在佛　南无世間言語堅固佛
南无具足意佛　南无諸方天佛
南无現面世間佛　南无智衆生心幢寺身佛
南无寶勝佛　南无行佛行佛
南无清淨身佛　南无勝賢佛
南无智是等上首不可說无量无邊佛
南无彼諸佛所說妙法南无彼佛妙法身
南无彼佛三十二相八十種好无量无邊功德
南无彼佛釋迦牟尼佛種種種種形像種

南无彼佛三十二相八十種好无量无邊功德
南无彼佛釋迦牟尼佛種種種種形像種
種妙塔去來坐卧妙處歸命彼諸佛不退
*
法輪菩薩大衆不退聲聞僧尺丘尺丘尼
優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽種種狀貌信如
來法輪轉如來法輪不可思議菩薩摩訶
薩悉皆歸命歸命如來法身十力四无畏
弐空慧解脫解脫知見如是等无量无邊
功德如是功德迴施一切衆生願得阿耨
多羅三藐三菩提
舍利弗有善眼刹中有七十那由他佛出世
舍利弗善見刹中有七十二億佛出世
舍利弗梵讃歎刹中有一万八千佛出世
舍利弗名過去刹中有三十二千佛出世
舍利弗莊嚴刹中有八万四千佛出世
舍利弗應當歸命如是等无量无邊佛
舍利弗善男子善女人欲滅一切罪障應
淨洗浴著新淨衣禮如是等佛名礼拜應
作是言我先始世衆已來身口意業所作不善行
乃至誘方等般五逆罪若應皆消滅

淨洗浴著新淨衣彌如是等佛名礼懺
往是言我先始世界已來身口意業所不善行
乃至勝方等經五逆罪等願皆消滅
舍利弗善男子善女人欲滿足波羅蜜行
欲迴向无上菩提欲滿足一切菩薩諸波羅
蜜應作是言我學過去未來現在菩薩
摩訶薩脩行大捨破勾出心施於衆生
如知識菩薩及如尸王等
捨妻子等布施負足如不退菩薩及阿趨
羅王須達拏及庄嚴王等入於地獄救善
衆生如大悲菩薩及善眼天子等
救惡行衆生如善行菩薩及勝行王等
捨頂上實天冠并剃頭皮而與如勝上芽
菩薩及實髻天子等
捨眼如愛作菩薩及月光王等
捨耳鼻如无怨菩薩及勝去天子等
捨齒如華嚴菩薩及六牙象王等
捨不退菩薩及善面王等
捨手如常精進菩薩及堅意王等
捨血如法作菩薩及月思天子等

捨手如常精進菩薩及堅意王等
捨血如法作菩薩及月思天子等
捨肉髓如安隱菩薩及一切王等
捨大腸小腸肝肺脾腎如善德菩薩及自
遠離諸惡王等
捨身一切大小支節如法自在菩薩及光
勝天等
捨皮如清淨藏菩薩及金色天子金色庶
王等
捨手足指如堅精進菩薩及金色王等
捨肉指甲如不可盡菩薩及求善法天子等
為衆法故入大火坑如精進菩薩及求妙法
王精進等一切苦惱如妙法菩薩及遠行天子等
捨四天下大地及一切莊嚴如得大勢至菩薩
及勝功月天子等
捨身如摩訶薩埵菩薩及摩訶薩婆羅
王等自身與一切貧窮苦惱衆生作給使得
者如尸毘王等舉要言之過去未來現在諸
菩薩波 波羅蜜行願我亦如是成就无世
界諸妙莊嚴我隨喜供養佛法

者如已歐王等舉要言之過去未來現在諸
菩薩波 波羅蜜行願我亦如是成就主要
眾請妙音華勝請妙德華勝請妙德諸
佛復過此稱德施一切眾生願因此稱德諸
眾生等莫隨惡道因此稱德滿足八万四千諸
波羅蜜行速得授阿耨多羅三藐三菩
提記速得不退轉大速成无上菩提

次礼十二部尊經大藏法輪

南无五十法蘊經　南无受歡聲經
南无惟明經　南无五蓋離疑經
南无一切義要經　南无慧行經
南无五陰喻經　南无勢脉菩薩
南无三會成就經　南无賢劫千佛經
南无盲龜浮木經　南无雜變經
南无五怨怖經　南无父母四緣經
南无內外无為經　南无五失蓋經
南无浮木經　南无兜子母經
南无佛五百弟子自說本起經　南无佛說菩薩
從此以上无千五百佛名經
南无難龍王經

南无難龍王經
南无觀行移四事經
南无佛有百比丘經
南无觀世音大勢至方等陀羅尼經
次礼十方諸大菩薩

南无導師菩薩　南无那羅延菩薩
南无星得菩薩　南无水天菩薩
南无主天菩薩　南无大意菩薩
南无蓋意菩薩　南无增意菩薩
南无不虛見菩薩　南无善逝菩薩
南无勢脉菩薩　南无常勤菩薩
南无不捨精進菩薩　南无日藏菩薩
南无不缺意菩薩　南无觀世音菩薩
南无滿濡戶利菩薩　南无寶印菩薩
南无常舉手菩薩　南无弥勒菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无佛說菩薩
南无難龍王經
南无佛說觀行移四事經
南无佛有百比丘經
南无觀世音大勢至方等陀羅尼經
次礼十方諸大菩薩
南无導師菩薩
南无星得菩薩
南无主天菩薩
南无蓋意菩薩
南无不虛見菩薩
南无勢脉菩薩
南无三會成就經
南无盲龜浮木經
南无五怨怖經
南无內外无為經
南无浮木經
南无佛五百弟子自說本起經
南无佛說菩薩
從此以上无千五百佛名經
南无難龍王經
南无觀行移四事經
南无佛有百比丘經
南无觀世音大勢至方等陀羅尼經
次礼十方諸大菩薩
南无導師菩薩
南无星得菩薩
南无主天菩薩
南无蓋意菩薩
南无不虛見菩薩
南无勢脉菩薩
南无三會成就經
南无盲龜浮木經
南无五怨怖經
南无內外无為經
南无浮木經
南无佛五百弟子自說本起經
南无佛說菩薩

南无盡憍慢辟支佛　南无親辟支佛
南无得脫辟支佛　南无垢辟支佛
南无獨辟支佛　南无難盡辟支佛
南无能住憍慢辟支佛　南无退辟支佛
南无不退去辟支佛　南无尋辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
已懺三逆等業今當次第懺悔
餘報相與業因浮壽命雖百年猶
无衆苦煎迫於心慙愧憂惱恒
皆是善根微弱惡業滋多致使現在
所為皆不稱意當知悉是過去已來惡業
餘報是故弟子今日至誠歸依
南无東方遠華佛　南无南方調伏王佛
南无西方无量明佛　南无北方勝指佛
南无東南方蓮華佛　南无南方无量花佛
南无東北方無憂花佛
南无下方不別佛　南无上方伏怨智佛
南无如是十方盡虛空界一切三寶

南无下方不別佛　南无上方伏怨智佛
南无如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等无始以來至於今日所有現在
及以未來人天之中无量餘報深重
殘百疾六根不具罪報懺悔人間善
違人難罪報懺悔人間多病消瘦衰
罪報懺悔人間六親眷屬不能得
罪報懺悔人間親友厚薄不等
罪報懺悔人間惡家衆會憂怖畏
懺悔人間水火盜賊刀兵怨讐惡怖
人間牢獄繫閉枷執鞭杖苦惱
悔人間公私口舌諍訟相謀
人間惡病連年累月不差臥床
起居罪報懺悔人間冬溫夏疫毒
罪報懺悔人間臥屎尿穢
為諸惡神伺求其便欲住福業罪
間有鳥鳴百怯悲屍鬼為住
懺悔人間為席豹豺狼水陸一切諸
傷罪報懺悔人間自經自刺自墜
罪報懺悔

閻有鳥鳴百怯悉屍鬼毒為性妖異罪報
懺悔人間為虎豹豺狼水陸一切諸惡禽獸
傷害罪報懺悔人間自然自剝自噉罪報懺悔
人間投坑赴火自沉自墜罪報皆來集會奉
有威德名聞罪報懺悔人間衣服資生不稱
心罪報懺悔人間行來出入有所云為值惡
知識為作留難罪報如是現在未來人天之
中无量禍橫災疫厄難衰惱罪報弟子今
日向十方佛尊法眾僧求哀懺悔 乞一門

佛名經卷第十二

佛說延壽命經

爾時安樂安寧聚會門臨
四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷集會奉
事恭敬合掌
前白佛言世尊四衆皆來
請如來入涅槃唯願如來集
聽受我等
請命住二劫莫入涅槃
爾時安樂告諸衆言汝等
為汝分別
爾乃衆
等九非教化衆生乃至無量
衆動舍識有形無形四足兩足多足
足胎卵濕化如是衆生盡令通
而整正覺無
今歸入
為汝句所請汝等各發
生盡受生死罪業今日若住
衆生受生死罪業今日若住一劫若
卒額命時我受汝句所請而入
過汝句並是諸佛
等汝句分為
三界之主一切衆生壽入塵劫
從生死至生死從劫至劫常無
為壽不盡正去又死入地獄

三界之主一切衆生悉入魔網无有休息
從生死至生死從煩惱至煩惱常與魔
為眷屬不遇正法又死入地獄千劫万
劫常無光明刀輪手執鋼鉗鐵錐牛頭
獄卒手如鋒刀割截霜雪終朝竟日共
相撾挽恐怖無量無央萬億不聞父母
三寶名字一日之中千生万死生從地獄
出須臾復墮諸惡趣中身或作駱駝身
或生驢中常負重苦困餓渴苦主人中
不蓋求食不充
貧窮下賤為人所使求不稱意
口或有富貴而無男女或有財寶而多
子息或有衆生惡業所感歷劫求索黃門
連年累月形消肉盡惡瘡膿血遍體常
流人所惡賤或受盲聾瘖瘂百病
不死受苦或三十年貴是如是捨軍
其眼並入魔網衆苦如本無央數劫
受波旬所請
佛告虛空藏菩薩善男子我滅度後若有
衆生受如是種種惡報但造造毒經一
百惡乃至一惡而衆苦如一人有力不如
十人之力十人之力不如百人若造造

毒經亦須如是但造此經散與人
受持諷誦我當救護衆生一切
衆苦如一人有力不如百人若造造
毒經一切衆生皆是吾子善男
之者吾當衛念譬如慈母念子若得病慈母亦
愁苦善男子一切衆生皆是吾子善

菩薩如來今日入涅槃將何付囑惟願
衆生各各命長壽莫似如來三界第一而
不住一切
爾時壽白言普薩佛滅度後令
寫壽經一百卷普與衆生而共持諸
經命衆生令得長壽如來大慈卽垂
色解爲壽順受記如來當自覆護如
時普淨菩薩言我善哉善哉如佛所說
非虛爲信受奉行

佛說延壽命經一卷

佛說延壽命經

勝天王般若波羅蜜經卷第五　　斯二四二九號

S->T231　8/711B9
W->　8/716B25

中无有法之间诸佛菩萨从始至终未说一字云何
*
尔时维摩诘语文殊师利言仁者且置此事
有退堕胜天王言大王若善男子善女人闻般若波
罗蜜唯然顾闻佛告
胜天王言大王若善男子善女人闻般若波
罗蜜如清净鼓应时响多罗叶三藐三菩提心
是亦信解受持读诵广为人说其福无量

之行般若波羅蜜若見如是業障摩訶薩於
應親近係心是人名善知識善攝摩訶薩心
方便力而名說法善男子於
天魔法天智之復告言此是不施此是施報
此是疾病是病報此是忍辱是忍辱報此
是精進是精進報此是禪定是禪定報此是
服若是服若報此是厚庭是厚庭報此是身善
業身善業報是身惡業身惡業報是口業善
業報是口惡業口惡業報是意善業意
善業報是意惡業意惡業報諸善男子善
女人此法應住此不應住若如是住是則致長夜衆
不如是住得長夜苦大王善男子善女人於方
便力親近善知識得聞如是業說法善
攝摩訶薩若知彼人是法寂者則應為說是
法自性空離不取不著無有名字無有言說
如是說則無過失大王善於摩訶薩行般
若波羅蜜無有障礙而心法不住畢竟空
若波羅蜜無諸佛衆則無供養衆僧而見
佛生處不離見佛聽受正法不染諸欲常依正教
修行精進志求正法不著五欲及諸資具不貪著不
悋惜諸佛離俗出家如聞修行時為他說心

除滅生死所資悉不會著不染諸欲常修正教
悟令諸佛歡喜如來開補行傳為他說心

*

无不望見聽法歡喜常生大慈一切衆生而起
大悲多聞廣學不惜身命少欲知足樂樂
遠離住禁戒律威儀具足語言辭說法備行不為自
身但化衆生得无上樂所謂佛智大菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜此是備行遠離妙慧攝
諸根若見色不著色相如實觀察此色
過患耳聲鼻香舌味身細滑法亦不著諸
相為救一切衆生故不捨菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜常修慈心不放逸精
進大王菩薩摩訶薩欲具正信心不放逸
修行般若波羅蜜因是智能成
就阿耨多羅三藐三菩提法大王菩薩摩訶

薩行般若波羅蜜欲具足正信心不放逸
速得正念用是念智知有知无亦何有
无若備正行得正解說是名為有若備習行
得正解脫是名為无眼耳鼻舌身意亦爾名
有真實中无菩薩摩訶薩勤備精進能得
菩提是名為有煩惱業障得菩提者是名為无
若說五陰皆從虛妄顛倒而生見如
是法不從因緣自然生者是名為有若波羅蜜欲來

若說五陰皆從虛妄顛倒而生是名為有若
說此法不從因緣自然生者是名為無色是
名無常苦敗壞法是名為有若言常樂非敗壞
法是名為無更起行識名復如是無明緣行
是名為有若離無明而行生者是名為無行
緣識乃至生緣老死憂悲苦惱亦如是施
得大福是名為有福得貧窮是名為無清淨
持戒得生善道是名為有若生惡趣是名為
無為復次善男子如是等名為有得無瘋者是名為
人是故而說但隨俗說無常者令其志求
究竟之法為說苦者令離顛倒夫者是名為無我者
猶行般若波羅蜜乃至無我亦復如是
若行耶令不得出離是名為有得者名為無
多聞能得大智是名為有有我所故得
我我所能得解脫是名為無有智慧故得
解脫是名為無若言虛空遍一切處是名為
有五陰中我是名為無如實觀者能得解脫
是名為有若智而得解脫是名為無若
無大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是知

*

世有無餘涅槃等乃知諸法因緣而生
故有不起常見知因緣法本性自空不生斷
見於諸佛教如實通達大王諸佛如來略為
菩薩說是四法此閻浮提門乃至長壽天
心皆著常名破此執說行無常有諸天人多
貪著樂名破此計說一切外道邪見著身
中計為破此執而說無我又復為破增上慢
人是故而說但隨俗說無常者令其志求
涅槃行般若波羅蜜如是能摩於諸善法終
退頓速成阿耨多羅三藐三菩提今時勝天
王白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜何等行應云何修佛告勝天王言大王菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜行不應色行
靜慮順忍法心行調直諸根寂靜柔
不著之法猶習若根名讀誦法大王菩
訶薩行般若波羅蜜猶身業慈悲
悲意業慈悲不求名利持戒清白速離
無大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是知

不善之法循習善根名讃而法大王當護
訶陵行服若波羅蜜循身業慈悲口業慈
悲意業慈悲不求名利持戒清白遠離諸見名
讃正法大王菩薩摩訶薩行服若波羅蜜不
隨處行不隨眼行不隨界行名讃
正法大王菩薩摩訶薩行服若波羅蜜循
能攝名讃正法大王菩薩摩訶薩行服若波
羅蜜讃法循行悲如所聞名讃正法大王三
世諸佛為讃正法是故應讃天王人王令法
久住說是陀羅尼

多隸阿吼羅 晉言吼羅 唐言菩薩 下悉同 或云阿吼羅 下悉同 或云阿
摩羅 如前 下悉同 莎訶某 甲反 或云娑訶 下悉同 那鉢反 或云那
薄 步各反 下悉同 之多 足近多 足此莎摩
若那反 下悉同 奢摩祇阿羅 訛略 阿羅 或云阿
羅訶 或云阿羅 訛略 阿羅 或云阿
羅訶 或云阿羅 訛略 阿羅 或云阿
羅訶 或云

識衆開深法了知諸法皆悉如幻悟世无常
心不住著猶如虛空知一切法生必有滅大王
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應如是法觀
佛不思議事不怖不畏不驚不懼勝天王白
佛言世尊云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於
一切處而得自在佛告勝天王言大王菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜應觀五神通具足无
量无邊心方便報若波羅蜜
告諸解脫門四禪四无量心方便報若波羅
蜜於一切處而得自在勝天王白佛言世尊
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應觀如是法門
得聞解門能入衆生諸根利鈍得脫若門以
別自義得悟雖居門施知一切語言音聲得无
障碍地平如掌无有山陵起阜荊棘沙礫
天王如來應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊國名寶莊嚴
名善觀時世豐樂无諸疾疫人民熾盛
故得忍辱力處諸衆生故得菩提心力
見故得大悲力教化衆生故得无生忍力成
十力故大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應
鈍如是等力說是法門時衆中五百菩薩得
无生法忍八十天子得阿耨跋致一萬二千
天子得遠塵離垢法眼淨四万人天發阿耨
多羅三藐三菩提心
勝天王般若波羅蜜經卷第九
爾時佛告勝天王言過去之世阿僧
祇劫不可數不可思量時有佛名功德寶
王如來應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊國名寶莊嚴
名善觀時世豐樂无諸疾疫人民熾盛
佛身地平如掌无有山陵起阜荊棘
細草柔軟青紺如孔雀毛長可四寸下至別
離衆生隨其種種名華頂摩那華
華及餘軟草皆悉周遍不寒不熱四時調和其
青瑠璃地其地世界衆生心性柔軟調伏
三毒不隨之行時功德寶王佛有聲聞衆十二億
万二千那由他人菩薩摩訶薩衆十二億

三毒不随之行時功德寶王如來與
万二千那由他之眷屬俱
*
人時之壽命三十六俱胝那由他歲復中天
有一國王名无垢莊嚴其城南北廣一百二
十八由旬東西八十由旬七寶千重以為嚴
飾十千小國圍遶圍繞轉輪聖王名曰治世
七寶具足王四天下已曾供養无量諸佛深
種善根不起阿陀多羅三藐三菩提心有四
夫人一名无垢意二名妙意三名善意四名
園苑妙華莊嚴功德如意寶樹周遍
無量千子知其父王德化無
而法尒為營造牛頭栴檀七寶莊嚴妙座其香
一兩直閻浮提此妙座東西廣十由旬南北十三
由旬四角大住象寶莊嚴一千寶瓶諸子將
送奉獻輪王時王受已而讚歎曰善哉諸子
欲詣佛所受正法尒時千子於此
子坐於妙座王及諸宮人其座四
寶七寶網覆金鈴種種諸華
須彌那華優鉢羅華拘物頭華
摩訶曼陀羅華而散其上燒无價香沉香
*
種如鵝王往詣佛所恭敬禮拜

大散会時中有梵摩
佛如轮王往诣佛所
到佛前顶礼足右绕
面已退立一面会时
下王脱宝冠各脱革
足右绕世尊及诸大
会时宝庄严王佛身
法乎会时治世罪王
顶礼足而白佛言世
会时世尊赞治世王
无量天人住是深法
大王亦解说治世罪
然顾闻会时佛告治
河陵行般若波罗蜜
阿耨多罗三藐三菩
云八罪道云安无相
云法治世罪王白佛
何行般若波罗蜜於
是随佛告治世罪王
若波罗蜜因云信故
若波罗蜜不见衆生
是随佛告治世罪王
若波罗蜜因云信故
一切法不生不灭自
人不应住法终不应
不见说者不见我听
心专教化衆生不见
生灭化何以故大王
罗蜜不见我不见衆
而不退随大王菩萨
法乎会时治世罪王
无量天人住是深法
大王亦解说治世罪
然顾闻会时佛告治
河陵行般若波罗蜜
阿耨多罗三藐三菩
云八罪道云安无相
云法治世罪王白佛
何行般若波罗蜜於
是随佛告治世罪王
若波罗蜜因云信故
一切法不生不灭自
人不应住法终不应
不见说者不见我听
心专教化衆生不见
生灭化何以故大王
罗蜜不见我不见衆
而不退随大王菩萨
摩诃萨行般若波罗
般若波罗蜜於大乘
摩诃萨行般若波罗
菩提之心教化衆生
阿耨多罗三藐三菩
大王菩萨摩诃萨如
速成阿耨多罗三藐
精进莫生放逸菩萨
着五欲大王一切凡
能舍衆人身无常寿
若波罗蜜因云信故
一切法不生不灭自
人不应住法终不应
不见说者不见我听
心专教化衆生不见
生灭化何以故大王
罗蜜不见我不见衆
而不退随大王菩萨
摩诃萨行般若波罗
般若波罗蜜於大乘
摩诃萨行般若波罗
菩提之心教化衆生
阿耨多罗三藐三菩
大王菩萨摩诃萨如
速成阿耨多罗三藐
精进莫生放逸菩萨
着五欲大王一切凡
能舍衆人身无常寿
若波罗蜜因云信故
一切法不生不灭自
人不应住法终不应
不见说者不见我听
心专教化衆生不见
生灭化何以故大王
罗蜜不见我不见衆
而不退随大王菩萨
摩诃萨行般若波罗
般若波罗蜜於大乘
摩诃萨行般若波罗
菩提之心教化衆生
阿耨多罗三藐三菩
大王菩萨摩诃萨如
速成阿耨多罗三藐
精进莫生放逸菩萨
着五欲大王一切凡
能舍衆人身无常寿
若波罗蜜因云信故
一切法不生不灭自
人不应住法终不应
不见说者不见我听
心专教化衆生不见
生灭化何以故大王
罗蜜不见我不见衆
而不退随大王菩萨
摩诃萨行般若波罗
般若波罗蜜於大乘
摩诃萨行般若波罗
菩提之心教化衆生
阿耨多罗三藐三菩
大王菩萨摩诃萨如
速成阿耨多罗三藐
精进莫生放逸菩萨
着五欲大王一切凡
能舍衆人身无常寿

着五欲大王一切凡夫於欲无厭得聖智者則
能捨棄之身无常磐命知但是故大王應
離世間求出世道大王今者供養如來所得善
根應住如是四種利何自在无盡法无盡智无
盡辯求无盡此四種利迴向阿耨多羅三藐三
菩提无盡大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
應淨身口意戒行具足得聞思脩故於方
便力救拔衆生以根若力降伏諸魔頭力成
就行不退言令時治世轉輪聖王開佛所說
甚深般若波羅蜜心生歡喜得未曾有最
實好白髮繒綵供養如來於四天下普興
佛事如是轉輪聖王即拜天王言大王汝
是令時勝天王白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜復成阿耨多羅三藐三
菩提佛告勝天王大王菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜脩習大悲於諸衆生不起惱
心具足勤行諸波羅蜜又於四攝四无量心
善法无不脩習如是行者則能淨治檀波
羅蜜持戒忍辱精進
禪定智慧過去諸佛已脩此法得成佛道未
來諸佛亦脩此法當得成佛今時治世聖王
白佛言世尊菩薩摩訶薩行布施為親
若波羅蜜不佛告治世聖王言大王夫布
施者若无慳若波羅蜜但名為施非波羅蜜
以慳若波羅蜜故乃得名為施波羅蜜持戒
忍辱精進禪定智慧亦復如是何以故聚若
波羅蜜性平等故功德莊嚴王佛說是法時
治世聖王得无生法忍佛告勝天王菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時於諸衆生起大
悲心是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
是名勝天王白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜復成阿耨多羅三藐三
菩提佛告勝天王大王菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜脩習大悲於諸衆生不起惱
心具足勤行諸波羅蜜又於四攝四无量心
善法无不脩習如是行者則能淨治檀波
羅蜜持戒忍辱精進禪定智慧過去諸佛已脩此法得成佛道未
來諸佛亦脩此法當得成佛今時治世聖王

雖三摩三菩提大王菩提道者所謂信清
淨心離諂曲心行平等心純无惡心令諸衆
生成就親附勤行精進永盡懈怠不捨一衆
无諍等諸眷屬恭敬尊重隨順其意勤加精進
修行則易入有禪定不起散亂具足眼若離善
通達有大悲救護衆生恩將有大慈救能悅彼
心隨行大捨不起分別无二無故離諸煩惱
不著色聲香味觸於諸境界無所貪著
離煩惱於一衆生心廣大具一切智能出
衆苦大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是
摩訶薩行般若波羅蜜時勝天王
如佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
何色觀教化衆生佛告勝天王言菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜時隨衆生所樂現
故隨諸衆生心之所樂現菩薩色觀如是
或現金色或現銀色或現琉璃色或現頗梨色
為欲色或現帝釋色或現自在天色或現大自在
色或現日月多大色欲界諸天色梵天王
色帝釋色炎摩天色兜率陀天色化樂天色
加色波頭摩色拘物頭色分陀利色如意珠色
色紫色孔雀色種種

加色波頭摩色拘物頭色分陀利色如意珠
色紫色孔雀色種種色如意珠色無垢天
*
見是天人見是人大王菩薩摩訶薩行般
切衆生色形相貌菩薩摩訶薩隨
以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不捨一衆
生故通能攝取何以故一切衆生心各不同
是故菩薩種種示現何於
去世中有大願力隨諸衆生心所樂見而度
化者身為示現所欲見身大王如淨眼境界
分別我悉明淨能現衆色菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜亦復如是无功用心隨衆生樂種
種示現悉令心被而不分別我法現身大王
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於一坐中隨諸
施衆或見菩薩說法或見佛說法或見聲聞
佛說法或見聲聞說法或見帝釋或見
見摩醯首羅或見梵王或見四天王或見
轉輪聖王或見沙門或見婆羅門或見刹
利或見毘舍或見居士或見長者或見
裝寶嚴中或見坐蓮華上或見行在地上或

利或見此會前陰或亦見長者或見
*
寶宮宮中或見坐蓮華上或見行在地上或
鬼神勝處空或見說法或入三昧大王菩薩
所訶惟行般若波羅蜜為度衆生无一形相
又一威儀不示現者大王般若波羅蜜无形
无相猶如虛空无諸戲
論般若波羅蜜亦復如是遍諸語言又如虛
空世界受用般若波羅蜜亦復如是一切凡
聖之所受用又如虛空无有分別般若波羅
蜜亦復如是无分別心離如虛空
般若波羅蜜亦復如是至一切佛法僧如虛空
能現衆色般若波羅蜜亦復能現一切佛法
辟如空中一切草木叢林依空增長般
若波羅蜜亦復如是一切善法皆從般若
如虛空非常无常非言說法般若波羅蜜
復如是非衆无衆愚癡言語大王世間沙門
婆羅門若轉若乾无能思量般若波羅蜜者
不可思量若此功德有色形者窮不來何
以故般若波羅蜜出生世間及出世間一切善

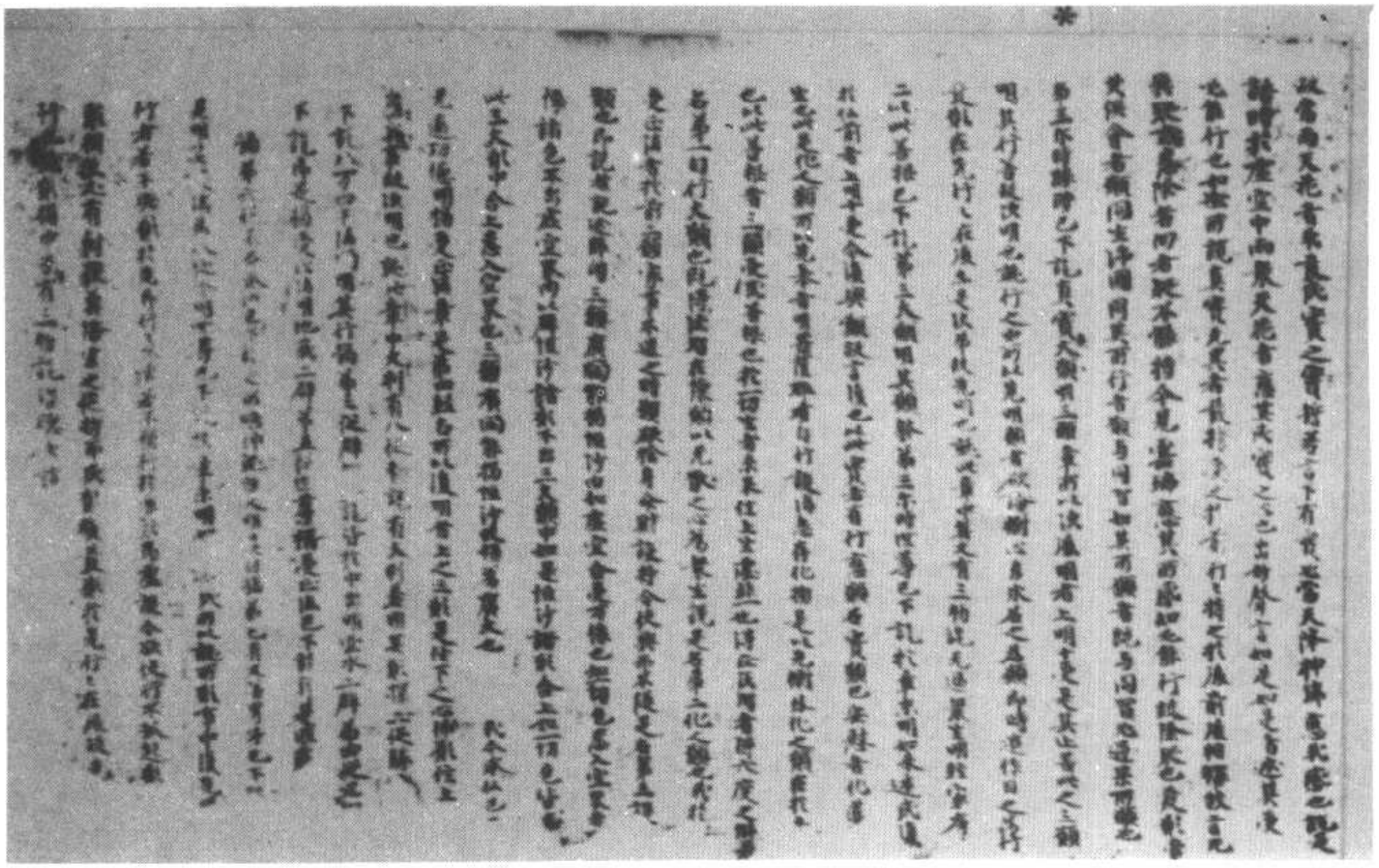
123

*
法若人若天若天之王若須陀洹向須陀洹
果乃至阿羅漢向阿羅漢果辟支佛道菩
薩乃至波羅蜜諸佛亦從般若
波羅蜜生說是法門時衆中無量百千萬億
衆生說阿耨多羅三藐三菩提心諸天宮中
住衆住衆不越自鳴散衆天華供養如衆
若波羅蜜天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等散種種
華及諸寶物供養世尊散若波羅蜜
音時讚曰善哉善哉世尊使說散善波羅
蜜

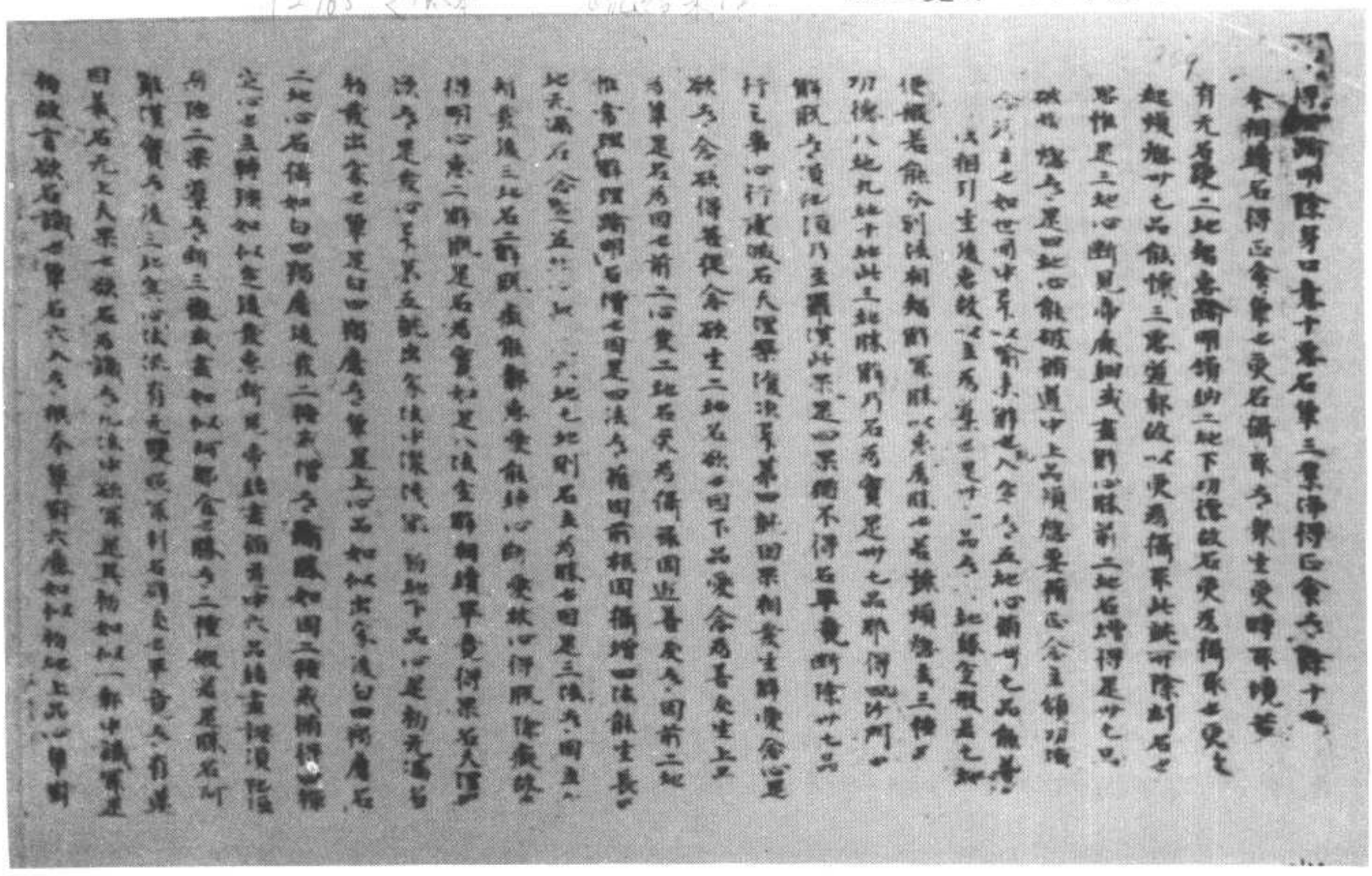
勝天王般若波羅蜜經卷第五

124

斯二四三〇號　涅槃經疏



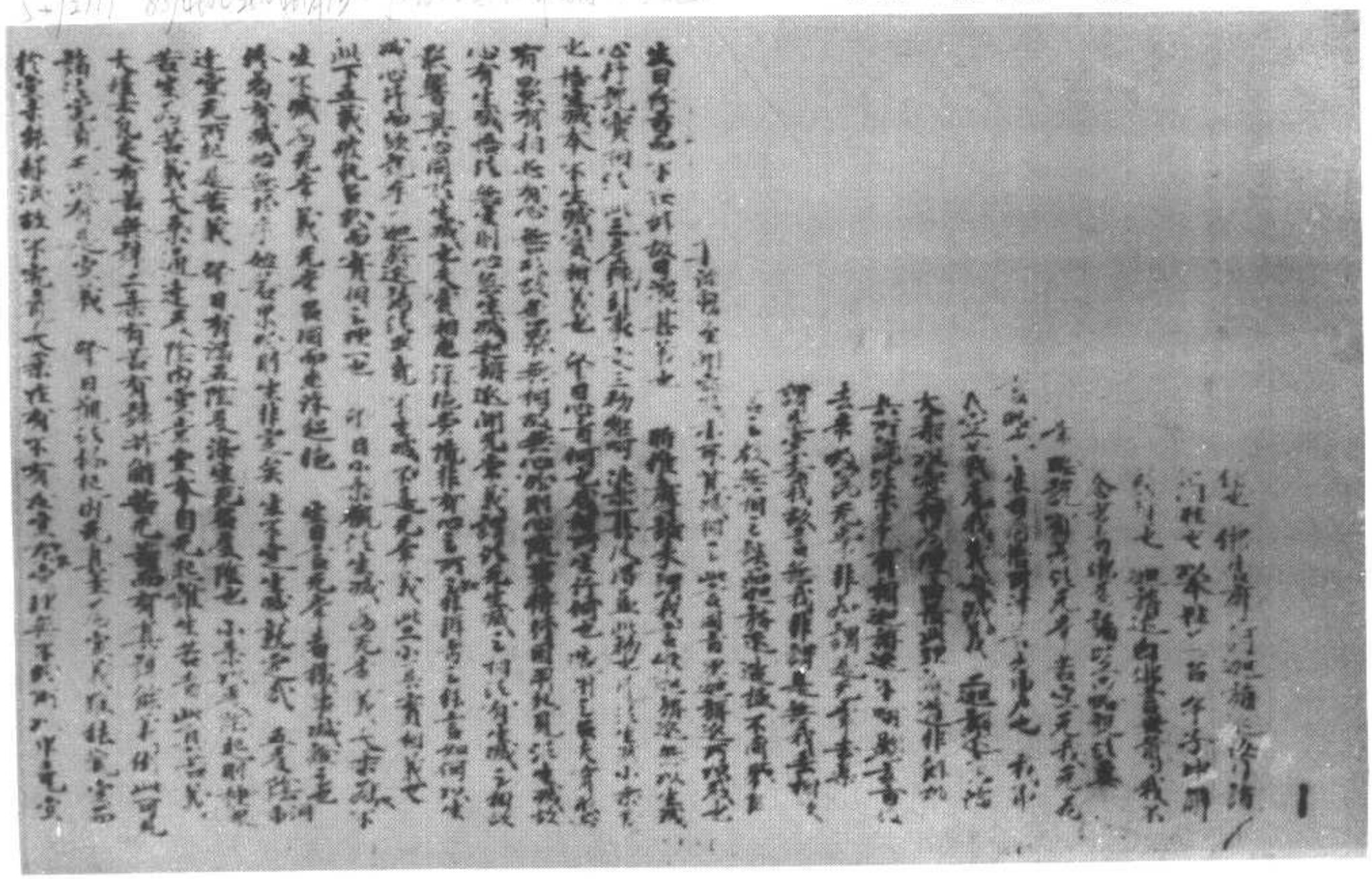
▼斯二四三〇號背面　勝鬘經疏

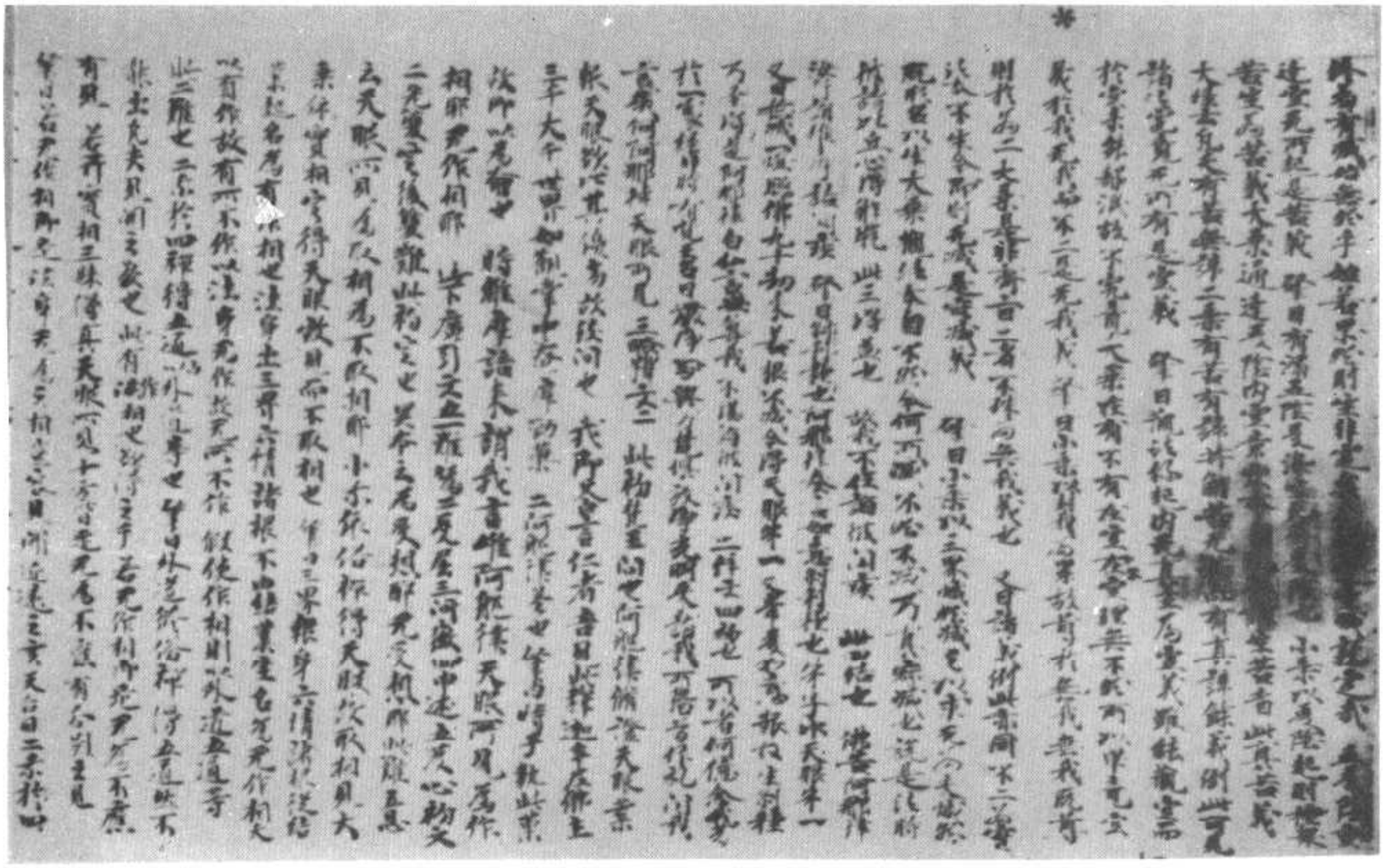


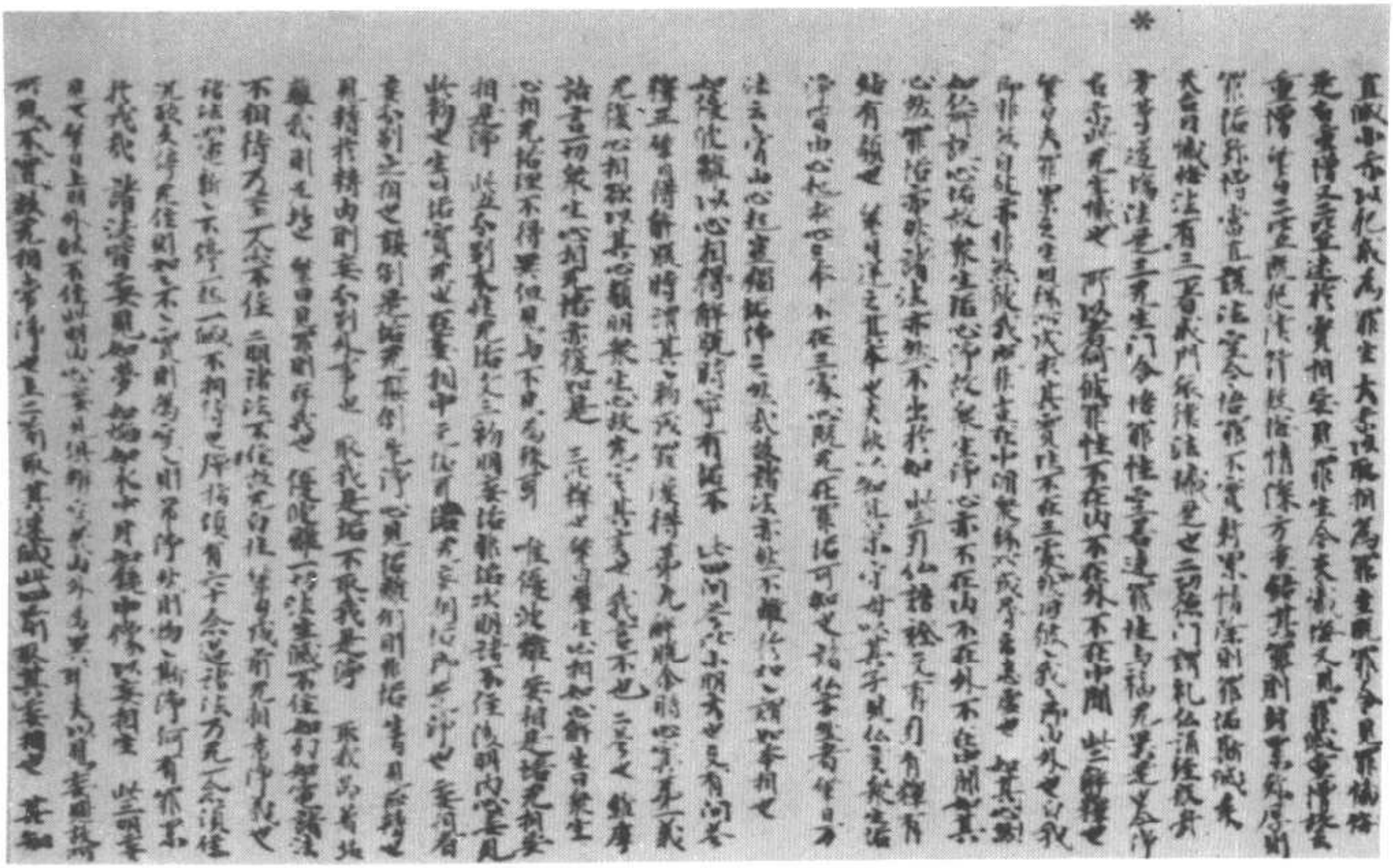
斯二四三一號　大乘起信論略述卷上

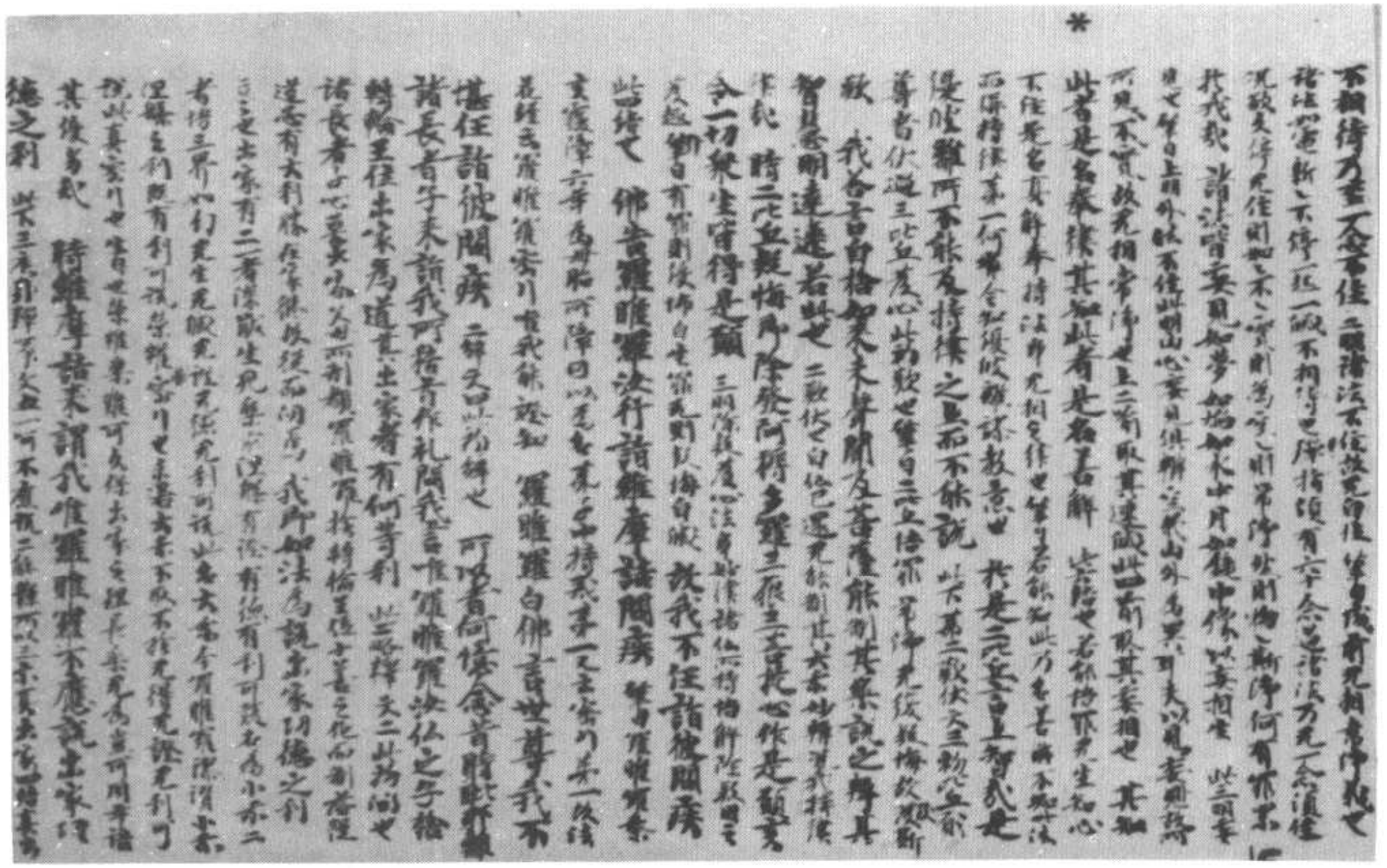
S→T2813　85/1097A29～B21
S→撰 870～970　撰作者

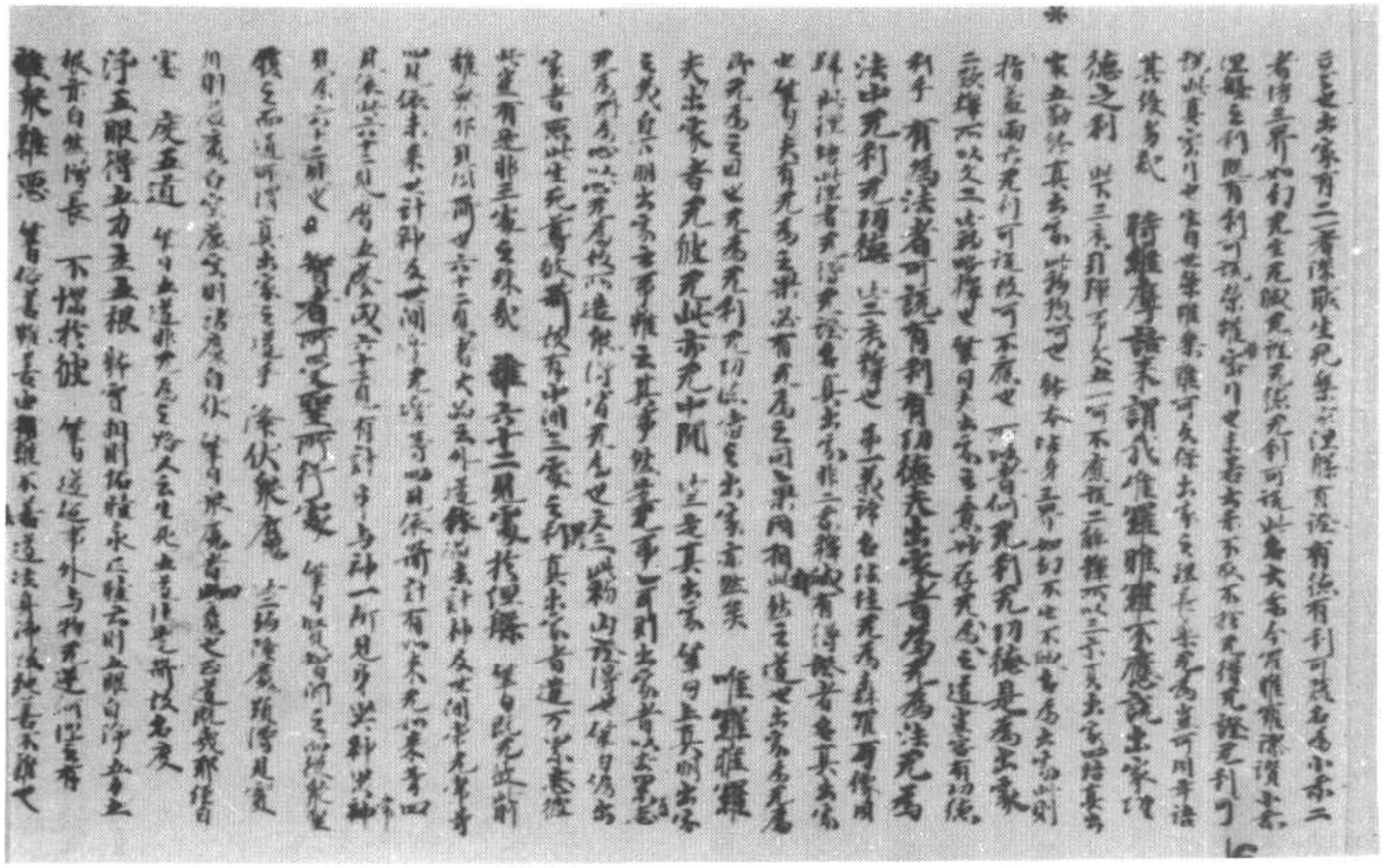
W-T2813 85/005417

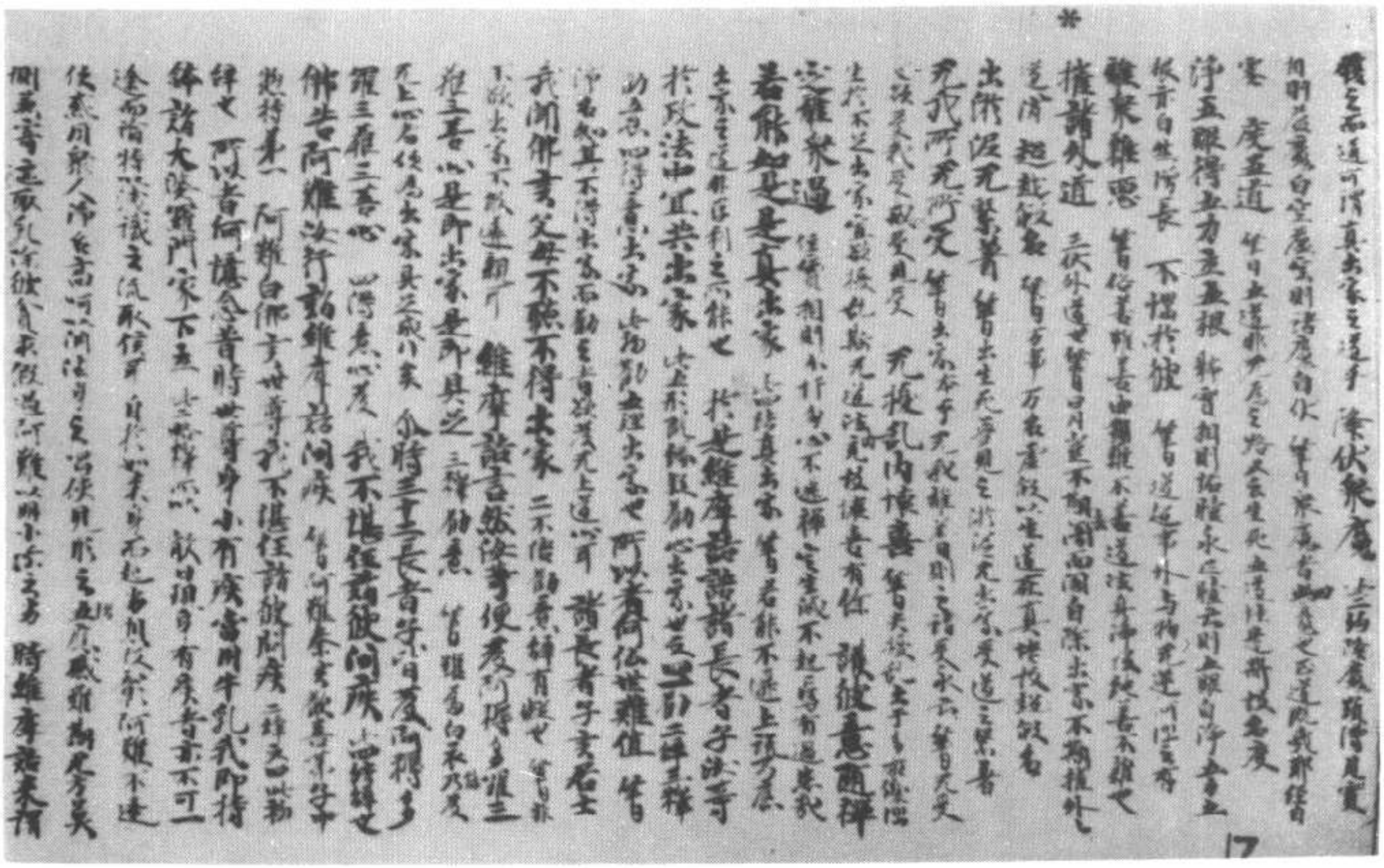




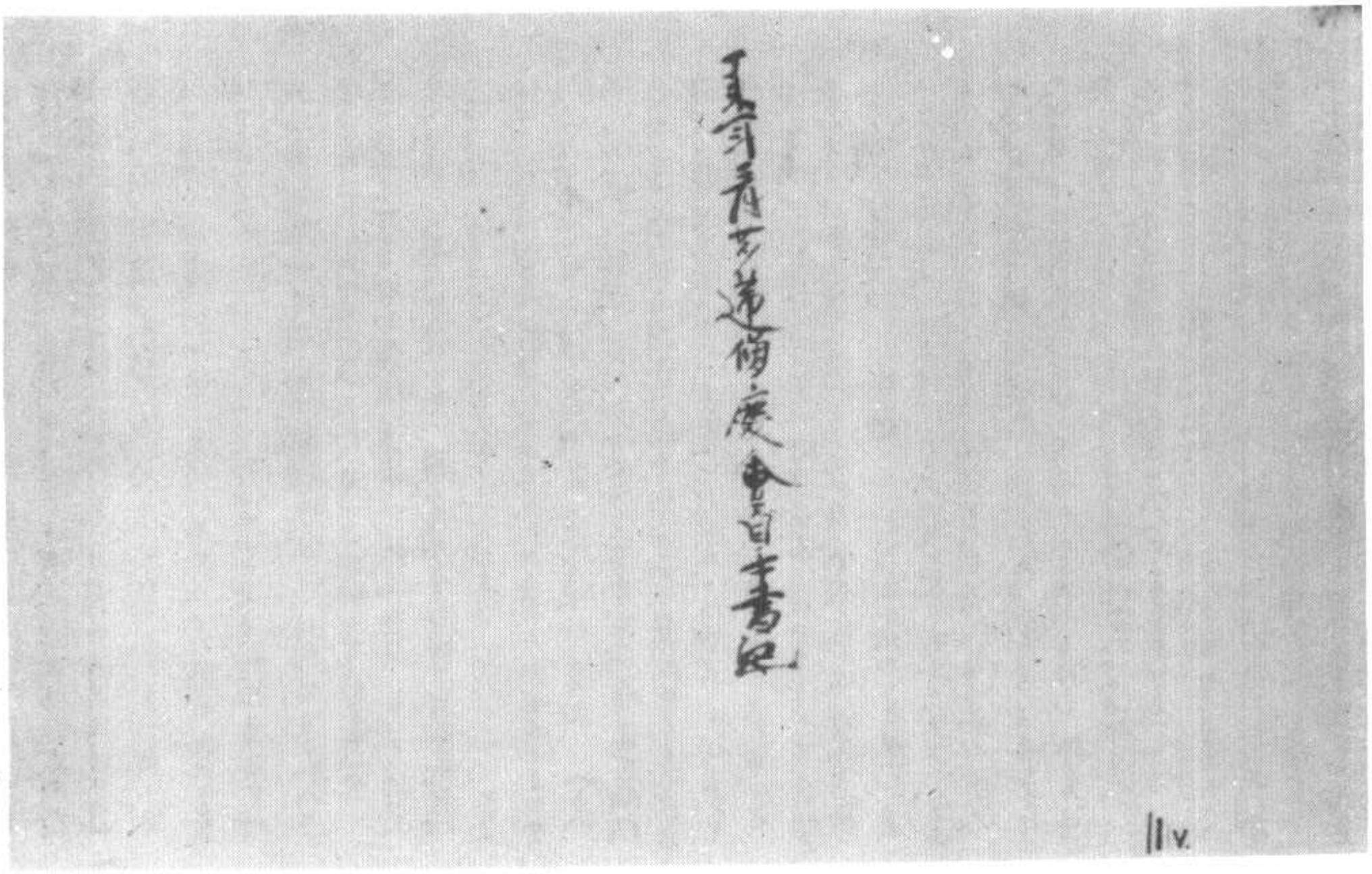


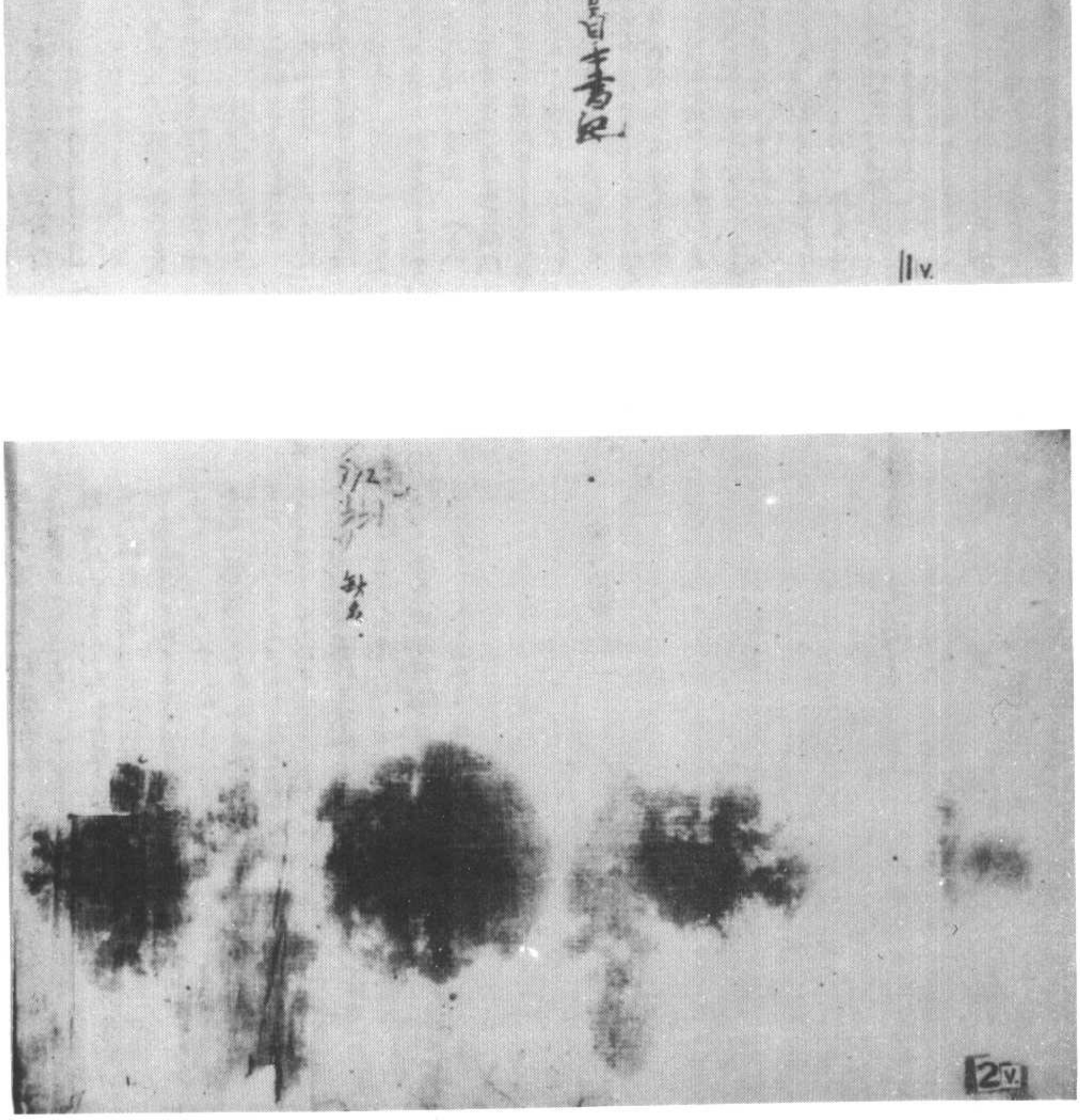


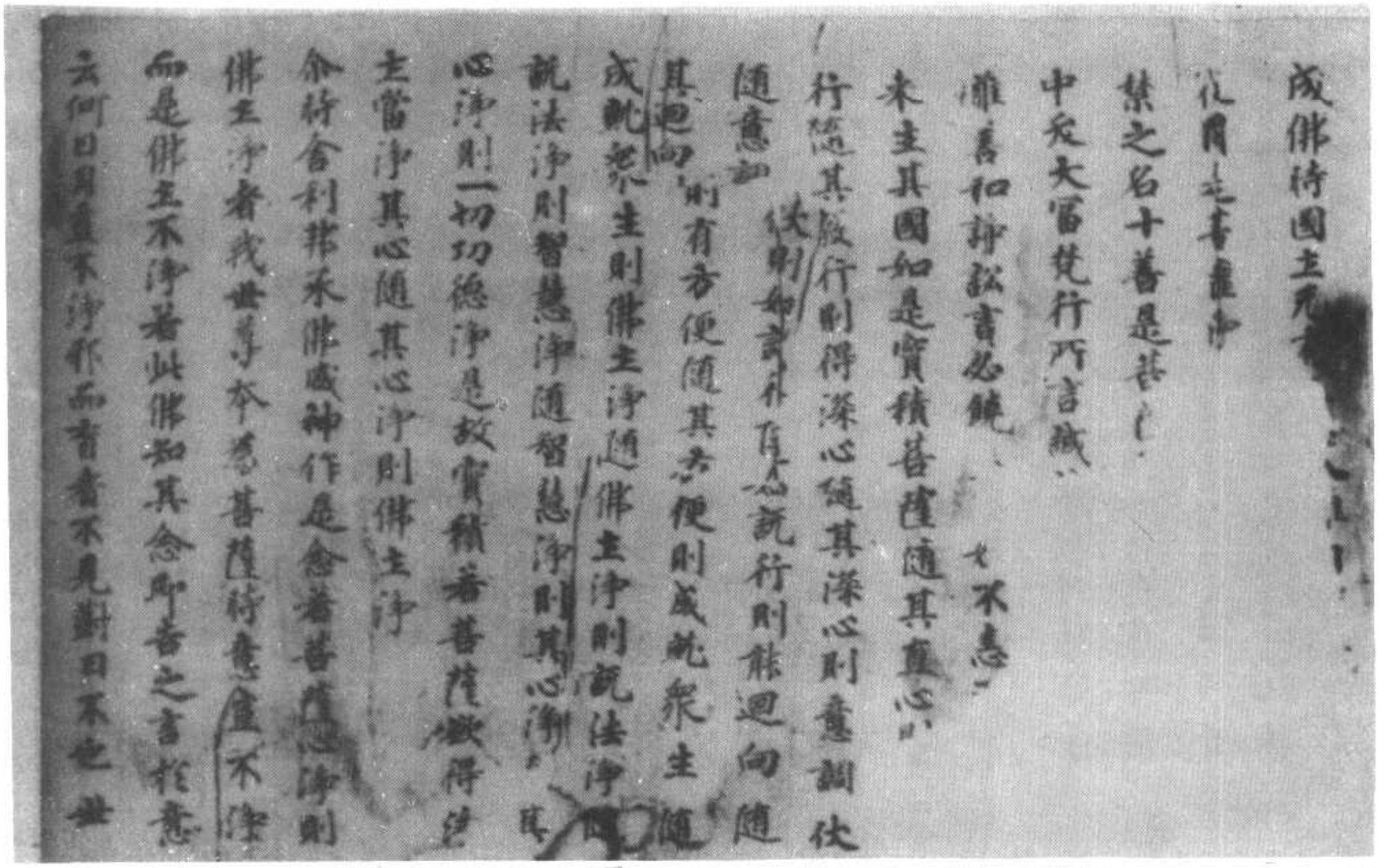




W→85/465A26

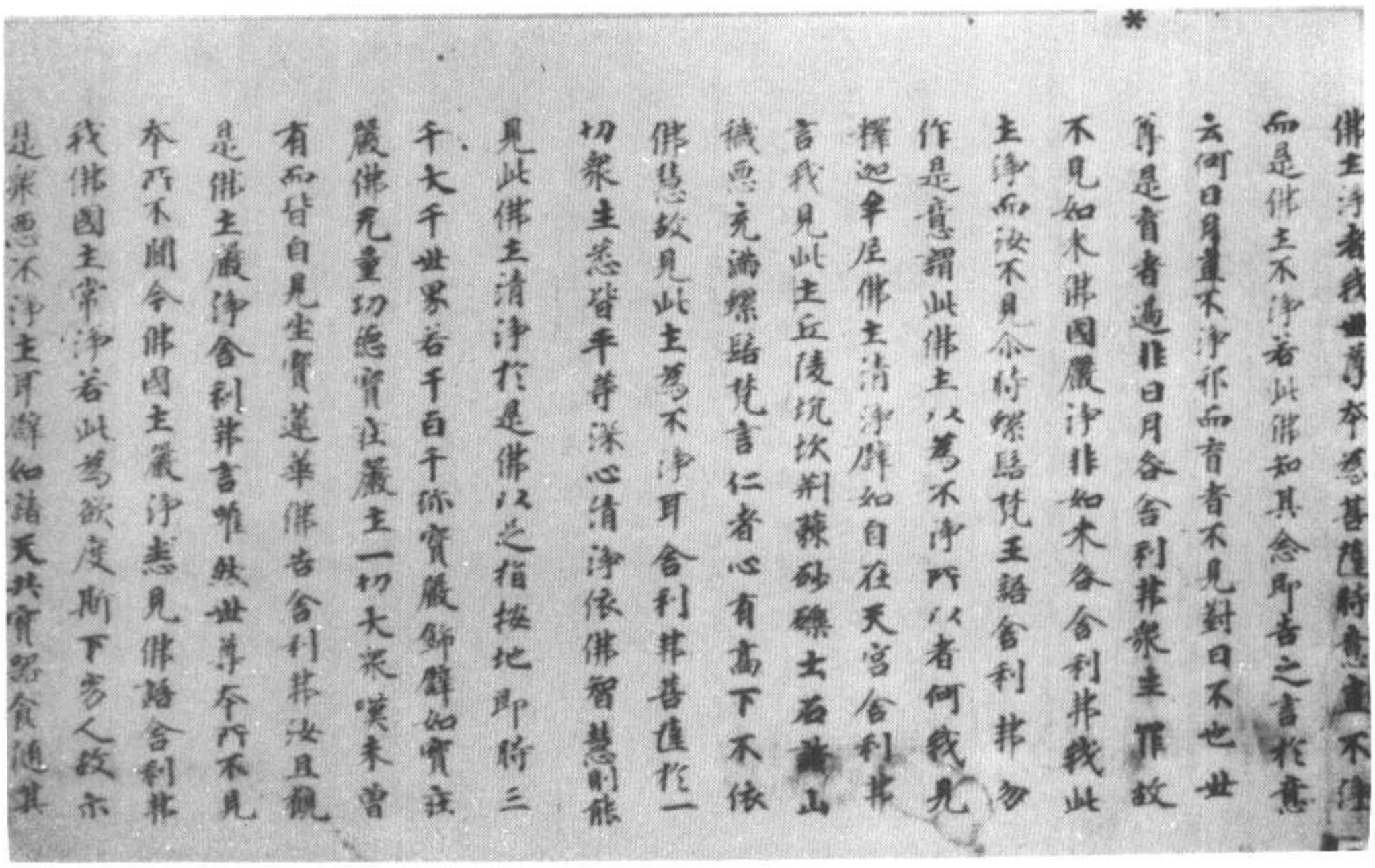






S-T475 14/128B21~27

上卷經詰摩維　號三三四二斯



本所不聞今佛國主嚴淨悉見佛語舍利弗
我佛國主常淨若此為欲度斯下劣人故示
是衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨其
福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見
此土功德莊嚴當供佛現此國土嚴淨之侍實
積所將五百長者子皆得无生法忍八万四
千人發阿耨多羅三藐三菩提心佛摩舍
於是世尊還復如故求聲聞乘三万二千天
及人如有為法皆悉无常遠塵離垢得法眼
淨八千比丘不受諸法漏盡意解

方便品第二

爾時世尊從三昧中安詳而起告舍利弗
諸佛智慧甚深其智慧門難解難入一切
聲聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近
百千万億无量諸佛盡行諸佛無量道法勇
猛精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜
所說意趣難解舍利弗從始得佛所以種種
因緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於
世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨
故出現於世欲示衆生佛知見故出現於世
欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆生
入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸佛
以一大事因緣故出現於世

佛告舍利弗
諸佛但教化菩薩諸所作常為一事唯以佛
之知見示悟衆生舍利弗如來但以一佛乘
故為衆生說法無有餘乘若二若三舍利弗
一切十方世界中尚無二何況有三

王子王子中尊亦以慈善在內官內官中尊
普化政官女若在庶民庶民中尊令與福力
＊
若在梵天梵天中尊諸以勝慧若在帝釋
帝釋中尊示現凡常若在護世護世中尊護
諸衆生長者維摩詰以如是等无量方便饒
益衆生其以方便現身有疾以其疾故國王大
臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬
无數千人皆往問疾其往者維摩詰因以身
疾廣為說法諸仁者是身无常无強无力无
堅速朽之法不可信也為苦為惱衆病所集
諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫
不可撮摩是身如泡不得久立是身如焰從渴
愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻從顛
倒起是身如夢為虛妄見是身如影從緣
緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾
變滅是身如電念念不住是身无主為如地
是身无我為如火是身无壽為如風是身无
人為如水是身不實四大為家是身為空離
我我所是身无知如草木瓦礫是身无作風
力所轉是身不淨穢惡充滿是身為實百一病
＊
假以漆浴衣食必歸磨滅是身為災百一病
惱是身如丘井為老所逼是身无定為要當
死是身如毒蛇如怨賊如陰衆諸入所
共合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者
何佛身者即法身也從无量功德智慧生從
戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從
布施持戒忍辱柔和動行精進禪定解脫三
昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通
生從三明生從菩提生從止觀生從
力四无所畏十八不共法生從無量清淨法生從不放逸生從
如是无量清淨法生如來身諸仁者欲得佛
身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三
菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者如
弟子品第三

菩提心

第子品第三

爾時長者維摩詰自念寢疾于牀世尊大悲

寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維

摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣

彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐樹

下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是

坐爲宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是

爲宴坐不起滅定而現諸威儀是爲宴坐不

捨道法而現凡夫事是爲宴坐心不住內亦不

在外是爲宴坐於諸見不動而脩行卅七品

是爲宴坐不斷煩惱而入涅槃是爲宴坐若

能如是坐者佛所印可時我世尊聞是維摩

詰所說默然而上不能加報故我不任詣彼問疾

佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白

佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶

念我昔入毗耶離大城於里巷中爲諸居士說

法時維摩詰來謂我言唯大目連爲白衣

說法不當如法說法法不住衆生離衆生垢故法無我

離我垢故法無壽命離生死故法無有我離我

所故法常寂滅故法無名字言語斷故法無有說離覺觀故

法無形相如虛空故法無威儀路process故法

無我所離我所故法無分別離諸識故法無

有比無相行故法不爲因不在緣故去同法

性入諸法故法隨於如無所通故法住實際

諸邊不動故法無動搖不依六塵故法無去

來常不住故法順空隨無相應無作法離好

醜法無增損法無生滅法無所歸法過眼耳

鼻舌身心法無動下法常住不動法離一切

觀行雜大目連法相如是豈可說乎夫說法

者無說無示其聽法者無聞無得譬如幻士

爲幻人說法當建是意而爲說法當令衆生

捨有利能善於知見無所畏心離

于大乘舍離佛恩不斷三寶能後說法離有

于大衆令歎佛恩不斷三寶然後說法能得
＊
諸說是法時八百居士從阿耨多羅三藐三
菩提心我見此事是故不任諸彼問疾
佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
其昔有衆名辯才智慧乃能如是
我昔於空里而行乞食時維摩詰來謂我言
唯！迦葉有意應心而不能普捨豪富從貧
乞迦葉住平等法應次行乞食為不食故應
行乞食為攝和合相故應取摶食為不受故
應受彼食以空虛想入於聚落乃見色與盲
等乃聞聲與響等乃與香與風等乃食味不
分別受諸觸如智證知諸法如幻相无自性
无他性本自不然今則无滅迦葉若能不捨
如是法以一食施一切
八邪入八解脫以邪相入正法以一食施一切
供養諸佛及衆賢聖然後可食如是食者
非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非
住世間非住涅槃其有施者无大福无小福
不為益不為損是為正入佛道不依聲聞迦
葉若如是食為不空食人之施也待我世尊

＊
開說是語得未曾有即於一切菩薩深起敬
心須臾是念斯有實名辯才智慧乃能如是
其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我便是
來不須動人以聲聞辟支佛行是故不任詣
彼問疾
佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛
滿飯羹謂我言唯須菩提若能於食等者諸法
亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取
食若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於
身而隨一相不滅瞋愛起於明脫以五逆相而
得解脫亦不解不縛不見四諦非不見諦非
得果非凡夫非離凡夫法非聖人非不聖
人雖成就一切法而離諸法相乃可取食若須
菩提不見佛不聞法汝外道六師皆爾那迦
葉若如是食為不空食人之施也待我世尊

善提不見佛不聞法彼外道六師當爾那迦
葉末伽梨拘賒梨子刪闍夜毗羅胝子阿耆
多翅舍欽婆羅迦羅鳩馱迦旃延尼揵陀若
提子等是汝之師因其出家彼師不復汝
亦隨順乃可取食善須善提入諸邪見不到
彼岸住於八難不得見佛同於煩惱離清淨
法汝得見諦三昧一切衆生亦得是定其施
汝者不名福田供養汝者須三惡道等與衆
魔共一手作諸勞侶汝與衆魔及諸塵勞善
見有異於一切衆生而有怨心踈諸佛教於
法不入衆數終不得滅度汝若如是乃可取
食時我世尊聞說此語茫然不識是何言不
知云何答便默然欲出其舍維摩語言唯須
善提取鉢勿令人覺云何如來不作化人若
以是事語寧有慳不我言不也維摩語言一
切諸法如幻化相汝今不應有所慳也所以者
何一切言說不離是相至於智者不著文字
故見所慳何以故文字性離見有文字是則
解脫解脫相者則諸法也維摩語說是法
時二百天子得法眼淨教我不任詣彼問疾
佛告富樓那弥多羅尼子汝行詣維摩詰問
疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為
諸新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富
樓那先當入定觀此人心無令狼狽說法
食宜於實器當知是比丘心之所念我即
繫念尽知彼水精淨不能知衆生根源无得便起
以小乘法彼自見磨勿傷之也歎行大道莫
示小徑見於大海內於半跡見於日光等彼並
火富樓那此比丘久後大乘心中志此應如
何以小乘法而教導之我聞小乘智慧微淺
猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍所
雖摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾
於五百佛所殖衆德本迴向阿耨多羅三藐
三菩提即得樂說辯才本心於是諸比丘普
前礼維摩詰之時維摩詰因為說法於阿耨
多羅三藐三菩提不復退轉我念昔聞不覩
時二百天子得法眼淨教我不任詣彼問疾

首礼維摩詰之時維摩詰因為說法仁阿難
多羅三藐三菩提不須是鉢我念昔聞不觀
人根不應說法是故不往諸彼問疾
佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦旃
延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即於
彼演其義謂无常義苦義空義无我義
寂滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延无以生
滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不
滅是无常義五受陰洞達空无所起是苦義
諸法究竟无所有是空義於我无我而不二
是无我義法本不然今則无滅是寂滅義說
是法時於諸比丘心得解脫故我不任詣彼
問疾
佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者有二比丘犯律行以為恥不
見此擇迦牟尼佛主三千大世界如觀掌
中阿摩勒菓時維摩詰來謂我言唯阿那律
天眼所見為作相耶无作相耶假使作相則
與外道五通等若无作相即是无為不應有
見世尊我時默然彼諸梵聞其言得未曾有
即為作礼而問曰世孰有真天眼者維摩詰
言有佛世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛
國不以二相於是嚴淨梵王及其眷屬五百
梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩
詰足已忽然不現故我不任詣彼問疾
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者有二比丘犯律行以為恥不
來問我言唯優波離我等犯律應滅以為恥不
敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法
解說時維摩詰來謂我言唯優波離无重
增此二比丘罪當直除滅勿使其心所以者何
彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說

彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說
心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內不
在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法亦
然不出於如如優波離於心相得解脫時等
有垢不我言不也維摩詰言一切衆生心
相无垢亦復如是唯優波離妄想垢无妄
想是淨顛倒是垢无顛倒是淨取我是垢不
取我是淨優波離一切法滅不住如幻如電
諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見
如夢如焰如水中月如鏡中像以妄想生其
知此者是名善解於是
二比丘言上智哉是優波離所不及持律之上
而不能說我等言自捨如來有解閑及菩
薩藏謂其無說之辭其智慧明達為若此
也時二比丘起悔即除憂阿難多羅三藐三
菩提心作是願言令一切衆生皆得是辯故
我不任詣彼問疾

佛告舍利弗行詣維摩詰問疾舍利弗白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
念昔時於毘耶離大城樹下宴坐爾時維摩
詰來謂我言唯舍利弗坐法不如是夫坐者
不於三界現身意而行諸威儀是坐道場
不於欲界而起欲行不於色界而現色身
不於無色而入無色不於滅盡而捨諸想
不於諸大而起大事不於諸入而取諸入
不於諸根而得諸根不於諸有而生有心
不於諸陰而住陰性不於諸界而作界相
不於諸行而行諸行不於諸趣而生趣法
不於諸漏而起漏相不於諸道而趣道行
不於諸觀而觀諸觀不於諸禪而得禪味
不於諸地而履地性不於諸諦而有所得
不於諸法而捨諸法不於諸非法而住非
法不於諸非道而趣道想不於諸非菩提
而作菩提之行如是坐者佛可印可若起
此坐非但不起三昧而現諸威儀亦不捨
道法而現凡夫事亦不離正法而現諸外
道行雖行貪欲而離諸染雖行瞋恚而常
慈悲雖行愚癡而以智慧調伏其心雖行
慳貪而捨內外所有雖行毀禁而安住淨
戒雖行瞋恚而心如地雖行懈怠而興立
精進雖行亂意而常一心雖行愚癡而通
達諸法雖行諂偽而善方便雖自入小而
誘衆以大雖現有漏而不盡諸漏雖現生
死而不捨涅槃雖現有為而不住無為雖
現聲聞而不離佛事雖現獨覺而成就大
悲雖現菩薩而不著衆生雖現佛身而不
修淨土雖現種種入而不失佛法如是舍
利弗菩薩若能如是坐則為善坐於是維
摩詰語諸長者子汝等於正法中宜共
出家所以者何佛世難值諸長者子言唯
然如是我等欲聞佛言父母不聽不得出家維摩詰言
等便發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家

聞佛言父母不聽不得出家雖摩訶波波
等便發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家
＊是即具足令時世尊過於三界佛身无繫諸漏已盡
三藐三菩提心故我不任詣彼問疾
人聞當如何離諸如來身即是法身非思欲

能告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
時世尊身小有疾當用牛乳我即持鉢詣大
婆羅門家門下立維摩詰來謂我言唯阿
難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身小
有疾當用牛乳故來至此維摩詰言止止阿
難莫作是語如來金剛之體諸惡已斷
眾善普會當有何疾當有何患汝住阿難勿
謗如來莫使異人聞此惡言无令大威德諸
天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難時
於是佛告舍利弗汝行詣維摩詰問疾舍利
弗白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔於大樹下宴坐其時有梵
剎地之行維摩詰來謂我言唯舍利弗
仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為
用何生得之記乎過去耶未來耶現在耶若
過去生過去生已滅若未來生未來生未至
若現在生現在生无住如佛所說比丘法令

過去主過去主已滅若未來主未來主未
若現在主現在主无住如佛所說比丘汝今
＊即時亦主亦老亦滅若以无主得受記者无
主即是正位於正位中亦无受記亦无得阿
耨多羅三藐三菩提云何須菩受一主記乎
為使如主得受記耶若使如滅得受記耶若
以如主得受記者如无有主若以如滅得受
記者如无有滅一切衆主皆如也一切法亦如
也衆聖亦如也至於須菩亦如也若須菩
得受記者一切衆主亦應得受記所以者何夫
如者不二不異若須菩得阿耨多羅三藐
三菩提者一切衆主亦應得作以者何一
切衆主即菩提相若須菩得滅度者一切衆
主亦當滅度所以者何諸佛知一切衆主畢
竟空故如是滅度所以者何以諸法更滅是故須菩无
此法說諸天子實无發阿耨多羅三藐三菩
提心者亦无退者須菩當令此諸天子於於
分別菩提之見所以者何菩提者不可以身
得不可以心得虛空滅是菩提滅諸相故不觀

＊
提心者亦无退者須菩當令此諸天子於於
分別菩提之見所以者何菩提者不可以身
得不可以心得虛空滅是菩提滅諸相故不觀
是菩提無諸緣故不行是菩提離諸妄想故
斷是菩提俗諸見故離是菩提離諸妄想故
斷是菩提斷諸煩惱故不入是菩提无貪著故順
是菩提順於如故住是菩提住法性故平是
菩提平等際故不二是菩提无生住滅故智
菩提至實際故不二是菩提離意法故等是
菩提等虛空故无為是菩提无畏故无憂是菩提
是菩提了衆生心行故不會是菩提不會是菩提
會故不合是菩提離煩惱習故无聚是菩提
无形色故假名是菩提名字空故如化是菩
提无取捨故无亂是菩提常自靜故善寂是
菩提性清淨故无取是菩提離衆緣故无異
是菩提諸法等故无比是菩提妙是菩提諸法難知故世尊雖序說是法
時二百天子得无生法忍故我不任詣彼問疾
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔出毗耶離大城將維摩詰序詣入城我

時二百天子得无生法忍故我不任詣彼問疾

佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴白

佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶

念我昔出毗耶離大城將欲入城我

即爲作礼而問言居士從何所來答我言吾

從道場來我問道場者何所是答曰直心是

道場无虛假故所行是道場能辦事故深心

是道場增益功德故菩提心是道場无錯謬

故本際是道場不望報故修六度是道場得顺

具故忍辱是道場於諸衆生心无礙故精進

是道場不懈怠故禪定是道場心調柔故智

慧是道場現見諸法故慈是道場等衆生故

悲是道場忍受苦故喜是道場悦樂法故捨

是道場捨愛憎故神通是道場成就六通故

解脫是道場能背捨故方便是道場教化衆

生故四攝是道場攝衆生故多聞是道場如

所行故伏心是道場正觀諸法故毗梨耶是

道場荷負衆生故諸煩惱是道場破諸魔故

是道場无穢清淨故三十七品是

道場捨有爲法故諦是道不誑世間故緣起

是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩惱是

道場知如實故衆生是道場知无我故一

切法是道場知諸法空故降魔是道場不傾

動故三界是道場无所趣故師子吼是道場

无畏故力无畏不共法是道場具足諸功德

即爲作礼而問言居士從何所來答我言吾

從道場來我問道場者何所是答曰直心是

道場无虛假故所行是道場能辦事故深心

是道場增益功德故菩提心是道場无錯謬

故本際是道場不望報故修六度是道場得具

當觀五欲元常以求善本作身命財而脩堅
法即語我言汝是受是百二千天女可伺侍
瀑我言捨尸迦元以此非法之物要我涉門

*

釋子此非我宜所言未訖維摩詰來謂我言
非帝釋也是魔所為來娆固欲耳即語魔言是
諸女等可以與我如我應受魔即驚懼念維
摩詰令其去而不能隱盡其神
力永不得去即聞空中聲曰波旬以女與之
乃可得去魔以眾女與之
語諸女言汝等以此居士有法樂我等
多軍三菩提心即隨所應而為說法令
發道意復言汝等已發道意有法樂可以自
娛不應復樂五欲樂也天女即問何謂法樂
答言樂常信佛樂欲聽法樂供養眾樂離
五欲樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀
內入如空聚樂隨諸道意樂饒益眾生樂敬
奉師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂勤

集善根樂禪定不亂樂離諸煩惱樂廣菩
提心樂降伏眾魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂

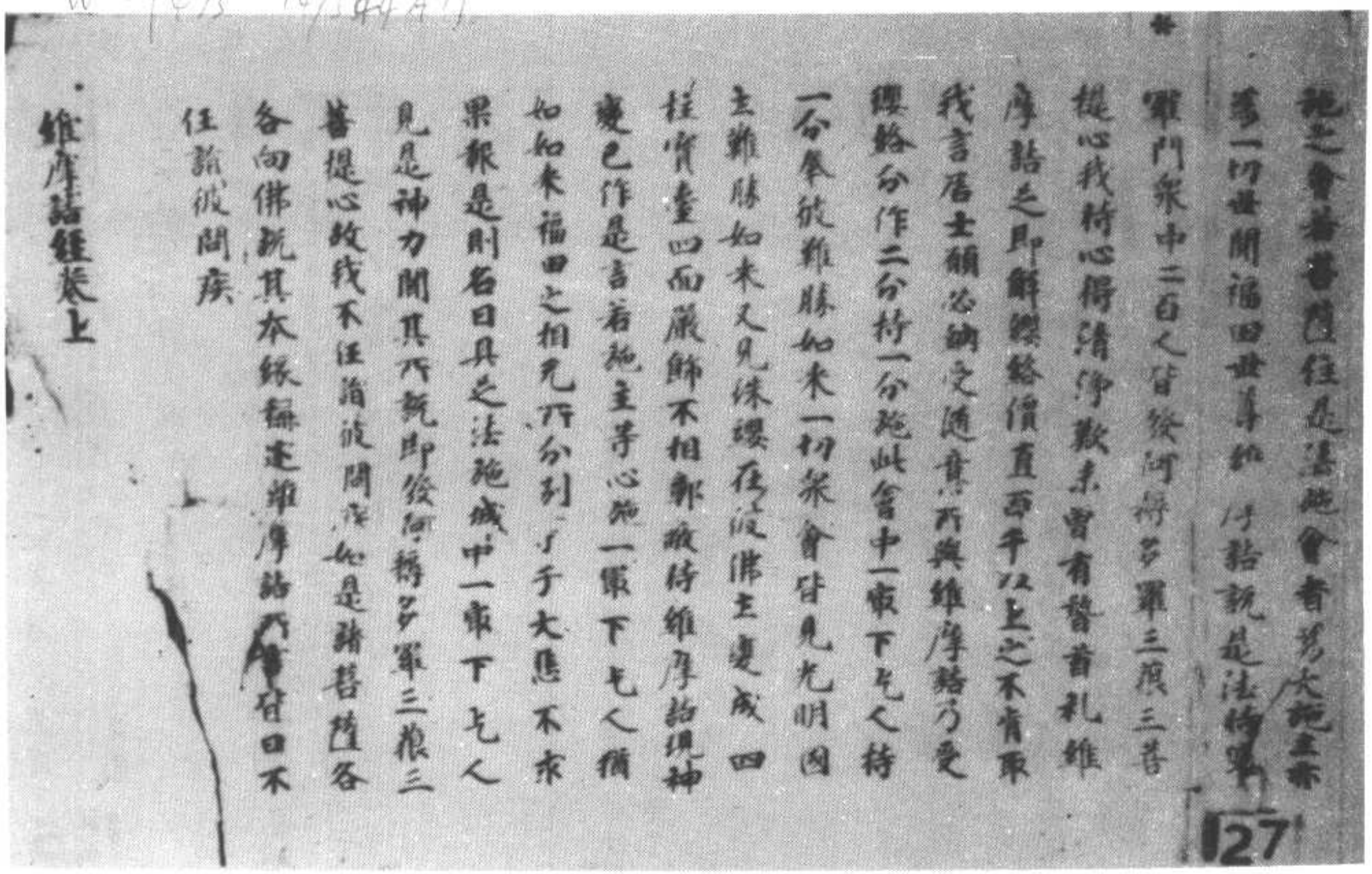
*

成就相好故脩諸功德樂嚴道場樂聞深法
不畏樂三脫門不樂非時樂近同學中心无罣礙樂得殊勝如
同學中心无罣礙樂得殊勝如
識樂心善清淨樂脩无量通慧之法是為菩
薩法樂於是維摩詰告諸女言我欲與汝俱還
天宮諸女言以我等與此居士有法樂我等
為樂不貪五欲樂也魔言居士可與眾
切所有施行施者是菩薩法樂我等
以捨矣汝便將去令一切飢主得法願具之於
是諸女問維摩詰我等云何事汝維摩詰言
摩詰言諸姊有法門名无盡燈汝等當學无
盡燈者譬如一燈然百千燈冥者皆明明終
不盡如是諸姊夫一菩薩開導百千眾主令
發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦不
滅盡隨所說法而自增益一切善法是名无
盡燈也汝等雖住魔宮以是无盡燈令无數
天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者為作

滅盡隨所說法而自增益一切善法是名无
盡燈也汝等雖住是宮殿勿是无盡燈令无數
天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者為報
* 佛恩亦大饒益一切衆生令得天女頭面礼
維摩詰足隨應還宮忽於不現世尊維摩
詰有如是自在神力智慧辯才文殊不任詣
彼問疾
佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善
德白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔自作父舍施會設大施會供養一切沙
門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨无人厨
施七日行維摩詰大入會中謂我言長者子
夫大會不當如汝所說當為法施之會何用
是財施會為我言居士何謂法施之會法
施會者无前无後一時供養一切衆生是名
法施之會曰何謂也善德白言以善提心而
救衆生起大悲心以行正法起於喜心以攝
智慧行於捨心以攝慳貪起種波羅蜜以化

救衆生起大悲心以行正法起於喜心以攝
智慧行於捨心以攝慳貪起種波羅蜜以化
* 以無身心相起於無相波羅蜜以善提相起
禪波羅蜜以一切智起於無量教化衆
生而起於空不捨有為法而起无相示現受
生而起无作現侍正法起於方便力以度衆生
起四攝法以教事一切起除憍法於身命時
起三堅法於六念中起思念法於六和敬起
質直心正行善法起於淨命心淨歡喜起近
賢聖不憎惡人起調伏心以出家法起於深
心以如說行起於多聞以无諍法起空閑處
趣向佛慧起於宴坐無衆生對起隨行他以
具相好及淨佛土起於福業知衆生心念如
應說法起於智業如一切法不取不捨入一
相門起於慧業斷一切煩惱一切諸結起於
不善法起一切善業以修一切智慧一切善
法起於一切助佛道法如是善男子是為法
施之會若菩薩住是法施會者為大施主亦
能令一切世間福田世尊歎
佛告舍利弗諸天子言汝等所說是法特為

W→T275 16/744A15



維摩詰經卷上

127

▼斯二四三四號　佛說阿彌陀經

S-T366 12/346 B22

滿其中池底純以金沙布地四邊階道金銀
瑠璃頗梨合成上有樓閣亦以金銀瑠璃硨磲
赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華大如車
輪青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光
微妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功德
莊嚴又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金爲
地晝夜六時雨曼陀羅華其國衆生常以
清旦各以衣裓盛衆妙華供養他方十萬億
佛即以食時還到本國飯食經行舍利弗極
樂國土成就如是功德莊嚴復次舍利弗彼
國常有種種奇妙雜色之鳥白鵠孔雀鸚鵡
舍利迦陵頻伽共命之鳥是諸衆鳥晝夜六
時出和雅音其音演暢五根五力七菩提分
八聖道分如是等法其土衆生聞是音已皆
悉念佛念法念僧舍利弗汝勿謂此鳥實是
罪報所生所以者何彼佛國土無三惡趣舍
利弗其佛國土尚無三惡趣之名何況有實
化所作舍利弗彼佛國土微風吹動諸寶行
樹及寶羅網出微妙音譬如百千種樂同時
俱作聞是音者皆自然生念佛念法念僧之
心舍利弗其佛國土成就如是功德莊嚴舍
利弗於汝意云何彼佛何故號阿彌陀舍利
弗彼佛光明無量照十方國無所障礙是故
號爲阿彌陀又舍利弗彼佛壽命及其人民
無量無邊阿僧祇劫故名阿彌陀舍利弗阿
彌陀佛成佛已來於今十劫又舍利弗彼佛
有無量無邊聲聞弟子皆阿羅漢非是算
數之所能知諸菩薩亦如是舍利弗彼佛國
土成就如是功德莊嚴又舍利弗極樂國土
衆生生者皆是阿鞞跋致其中多有一生補
處其數甚多非是算數所能知之但可以無
量無邊阿僧祇劫說舍利弗衆生聞者應當
發願願生彼國所以者何得與如是
諸上善人俱會一處舍利弗不可以少善根福
德因緣得生彼國舍利弗若有善男子善女人
聞說阿彌陀佛執持名號若一日若二日若三
日若四日若五日若六日若七日一心不亂其人

日若四日若五日若六日若七日一心不亂其人
臨命終時阿彌陀佛與諸聖衆現在其前是
人終時心不顛倒即得往生阿彌陀佛極樂
國土舍利弗我見是利故說此言若有衆生
聞是說者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功
德東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大須彌佛
須彌光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
一切諸佛所護念經
舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大
焰肩佛須彌燈佛無量精進佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千
大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚
不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗西方世界有無量壽佛無量相佛無
量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是
等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍
覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信

舍利弗西方世界有無量壽佛無量相佛無
量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是
等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍
覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難阻
佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠
實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
一切諸佛所護念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛
達摩佛法幢佛法佛如是等恒河沙數諸
佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世
界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思
議功德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅
樹王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如
是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相
遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信

是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相
遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當
信是稱讚不可思議功德一切諸佛所說念經
舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護念
經舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛所
說名及經名者是諸善男子善女人皆為一
切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我
語及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發
16

W-T366 12/347A-9

生若已生今生當生是故舍利弗諸善
男子善女人若有信者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德
彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作是
言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於
娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆
生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸
衆生說是一切世間難信之法舍利弗當知我
於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三
菩提為一切世間說此難信之法是為甚難
佛說阿彌陀經
阿脩羅等聞佛所說歡喜信受作禮而去
17

395

T2807 之後半　名加釋文

明開相不同次明俱差別相為并所論行解不同故次明三學和說
三學中或除防非故先明戒學定息心故次明定學慧斷无明是
故後并惡學後二果中亦有二義一對前以明次第二說二果以并次第斷惑果游是故先并
說說三如是說十如何回緣道理能破自性是故先并初相說前
回緣明三性道理能破有无次明惠如說前惠知并其觀行次明入
相說前入相并亂知說次明回果說前果中并其行相不同次明佛菩
說前備差竹前能行解故次明戒等三學或學在初是故先并
從致生起次明心學從定發起故次明惠學由慧斷惑果依
斡起用次明相差別說十法并次第說第二起行并次第者初二並辦
次六起行後二起煩故有次第是義云何初二并理教人主解依心相中
明平等回果教主正見俗六倫軌第二應知相違二種請心淨次明其行法
中道之解俗線二諦謂增益損減及与相違二種請心淨次明其行法
教人体必起行是義云何廣并開係報人位別依心及回果道理小乘但
領无間缺故次六相教人起行次二起煩者以并果法故教化
相教求涅槃相差脫相教求菩提是義云何廣并論佛果德令彼
衆生將他額已求其果果故地論釋名分中云何如佛所得我亦當
得故生善心此義次第準廣并次第說第四明位地分有者有其
二義一說十說十法以并位地二說起行以并位地有二義一能位判
初二并建說通立下不爾前說能護小乘人相有二義一能位判能解行
說心初地心前无等道門二說行通於上下地有地上並有依識觀
義故入位準云入位有四一簡衆地二見地三者備地四者究竟地第
四回果通方便地及与三地并五簡相第六第七第八此四勝相在於
十地後二勝相在於佛地說法如是說起行云何初二勝相教生解

四回果通方便地及与三地并五簡相第六第七第八此四勝相在於
十地後二勝相在於佛地說法如是說起行云何初二勝相教生解
此在地前後八如前又此十法皆依起於聞思修證及以得果不退分
別第四明位地分有說
第五大小乘分別者有其三義一說位并
乘二說行并義三明大小差別初音說位并乘者此十勝相位判在大
乘勤大法故无等聖教乘偈云十教能廻无見此菩提回此名小乘
以為能廻以此文證明知乘意為勤大法第二說行并義者義通大小
此云何知第二勝相分別章中并三无性偈云曲旬辨非有旬辨不住
故釋解云此三世无性於通大小此是三无性中齐通於大小三无
性者是汎相門其理淺深義也通大小二乘境
彼三性理淺何為不通以彼三性通於大小期餘九種亦通大小其義
无傷第三明大小乘差別者小乘說六識以并依心及回果道理大
乘說三識及真識門以明唯識觀教小乘說唯說并論佛果德令彼
衆生將他額已求其果果故地論釋名分中云何如佛所得我亦當
觀以并回果大乘說若說六度以并回果小乘說聞三種慧門以并教學
脩差大乘說菩薩十地以并脩差小乘說聲聞六度以并回果小乘說
一乘脩說二者之共義三者道共說此三種明義差別亦可說彼道共
義門以明義學差別大乘說彼三勝義門明其義學一名作儀教請十
善業道二名攝善法義要脩六度三名攝報主義要行四攝小乘說
彼八解地定以并心學調四禪四空等如定品廣說教實詞衆說九
禪定門以并定學如禪品廣說大乘說彼四定以并定學一大乘說
四果通方便地及与三地并五簡相第六第七第八此四勝相在於
十地後二勝相在於佛地說法如是說起行云何初二勝相教生解

釋之門以幷定學如釋品廣說大乘龍猛四宗以幷定學一大乘光
二集福德五三石智慧四石首楞伽摩如心學相中廣說小乘說人
无我惠以幷十翎用為惠學如翎品廣說大乘說人法二无教翎以幷
三翎用為惠學如惠學相中廣說小乘說煩惱解无縛故以幷
滅果如聞慧品說大乘說三解无通縛故為以幷滅果如淨果相應
說小乘說人无我門畫翎无生翎以明翎果大乘說三无性真如翎門
以幷翎門以幷翎果大小義差乃有多門相攝不尒第五大小分別緣
六理行分別者初二明理淺八幷行故為行幷初二中因果理淺故先明依
八幷行說初二中因果理淺故先明依止煩惱所應知相說其三性幷七有无廣實之
迷互為果有无理深故次第二明真
義故幷應知淺八幷行初六明其因緣行相淺二明其因緣行相廣
如前幷第六理行分別說第七因果分別者有其三義第一說十法去分
別二說起行分別者說十法分別者初之二明是其因果前提之法通於
者有其二義一說明說十法分別二說所化根本分別說所說十法分別
者初二明學法以是理法故无等第六初二明无等隨次八明學行分
初六學因淺二學果故又六无等行无等果十法如是說所化云何名
對所化根本十種苦是明學之法初二是理法次六行法淺二果法教
能根本起解行等名定為行初二起解次六起行淺二起解如上廣說果
八學法學行分別說第九對地持十法分別者最勝子故依地持論說
教故方有制造故說地持論是依勒菩薩作論所依
故須對故十法分別言十法者一持二翎三翎四淨心五住六定七捨八地九行十迴
立如地持論廣說但依十法第論行法為宗今此十翎通幷理行又依十滿
種性已上決定不退行翎今此十翎上下通幷餘義大同十種能翎勝

故須對故十法分別言十法者一持二翎三翎四淨心五住六定七捨八地九行十迴
立如地持論廣說但依十法第論行法為宗今此十翎通幷理行又依十滿
種性已上決定不退行翎今此十翎上下通幷餘義大同十種能翎勝
廣說如論三識義第十二 出第一依心勝翎
攝大乘論三識義 言三識者乃是舍翎聖道果果同依實通
初有染淨前時染淨辯果妙說依使諸佛於三藏中廣幷
三識義中十門分別 一持名義 二幷所翎
五意識分別 六自性无記分別 七性分別 八相應識第九攝八九二識十
指十一識十二大小乘分別 初自持名義者
必有三種一名梨耶識二名阿賴耶三名生起識自梨耶識者此方心慧名无沒
識此有二義一識生滅門能受淨重統能攝依
識員如門依可攝了故說法身名為无沒依
盡十地道前名為世間初地已上名為出世依攝大乘論所依名章中名對
八名種子識此依建庫藏說以能持染淨二法種子故二名執持識此依解
所生說以能執持諸根及種子故三名根本識此依根本
人能生染淨二種果故名根本識四名前生死
根前常在不滅名前生死五名梨耶義同前
法大義故七名果報識此依已受部位從善惡
故三有作業因故依持伽陀名別有三名藏識
人所證是彼聖人之所用故三名第一義識人
名真識人識所性不生滅故二名真如識人識
識人淨智同依故此等諸識就識生滅門依
神如名之為了第二阿那此名執識人能執
所名為執識依彼得論名別有二第一執識義如前解二名七識果六得名

名真識心識轉性不生滅故三名安識心涂淨同依故此等諸識就識真如門辨是
神如名之為一第二陀那此名執識心能執令識為神我故名色以為我
所名為執識依彼獨論名別有七一名安識轉法應故二名无明識不了无我境故三名
業識心能涂十使起業論名轉識能緣我慶故五名現識現亦我慶
謂現前心故六名獨識心能分別我慶故七名相續識以我執恒起故於彼
境名為集識又復迴轉名无斷識故與心共生滅常相應故恒論名志基
論第三生起有此有三義一從業識名轉識二
種功能一是業種能生苦樂二種業故二是攻種能引業種令其異生
故三是習種能受六塵苦樂境故三名六識以依四六根差別生故此義
從此義故名生起識二從同時名俱有依故從今識種子生起此識故名生起識
如彼論生章中廣說依彼論名為事識以依事識以依別根及六塵生故依彼說
意識名廣慧識以能納受現在境故
第一釋名義竟　第二辨部中先辨今識次辨七識後辨生起相等
論中有其六門　一名攝真門　二名攝境門　三名攝染門　四名攝淨門　五名攝
六塵門　六名攝用門　初名攝真門者攝一切心法皆悉真如故名攝真門
此中有其二門　一名攝染門　二名攝淨門
染中有其六門　一名攝境門　二名攝業門　三名攝果門　四名攝用門　五名攝
六塵門　六名攝相門　初名攝境門者攝一切心法皆悉以無明為緣故
不生滅與生滅和合名為梨耶識故名攝境門　二名攝業門者攝一切心法皆悉
以無明為緣故不生滅與生滅和合名為梨耶識故名攝業門　三名攝果門者攝
一切心法皆悉以無明為緣故不生滅與生滅和合名為梨耶識故名攝果門
四名攝用門者攝一切心法皆悉以無明為緣故不生滅與生滅和合名為梨耶識
故名攝用門　五名攝六塵門者攝一切心法皆悉以無明為緣故不生滅與生滅
和合名為梨耶識故名攝六塵門　六名攝相門者攝一切心法皆悉以無明為緣
故不生滅與生滅和合名為梨耶識故名攝相門　淨中有其六門　一名攝境門
二名攝業門　三名攝果門　四名攝用門　五名攝六塵門　六名攝相門
初名攝境門者攝一切心法皆悉以無漏為緣故不生滅與生滅和合名為梨耶識
故名攝境門　二名攝業門者攝一切心法皆悉以無漏為緣故不生滅與生滅
和合名為梨耶識故名攝業門　三名攝果門者攝一切心法皆悉以無漏為緣
故不生滅與生滅和合名為梨耶識故名攝果門　四名攝用門者攝一切心法皆悉
以無漏為緣故不生滅與生滅和合名為梨耶識故名攝用門　五名攝六塵門者
攝一切心法皆悉以無漏為緣故不生滅與生滅和合名為梨耶識故名攝六塵門
六名攝相門者攝一切心法皆悉以無漏為緣故不生滅與生滅和合名為梨耶識
故名攝相門　第二真妄分別者此有二門　一理事分別　二說行分別　三慶如分別
一理事分別　初一理事分別者今識生滅門中六識有生三言簡真者六
識无生淨識所攝六識所攝如无相論說前已分別三從今門者今識
別事說六識名為事說識名曰六識第五攝今門者
如分別事說梨耶意識攝今門者如說名事說
識分通名之為妄真如分別者通一切心為真絶那六識心滅如是故无相論

識无生淨識前攝末識六識前攝如无垢識說前已分別三從今門者如
別章說上已分別四前今門者如眼石章說識石因六識第五攝今門者
如分別章說梨耶無識攝并辨性說　第三真妄分別者四句而說
一理事分別　二就行分別　三塵細分別　初合理事分別者今識
識分通石之為妄真如分通因之為真妄染淨識世諦生滅石之為妄第一義諦并
云无垢无生即是阿摩羅識淨識世諦生滅石之為妄第一義諦并
之為真故分別章云分別无垢依他无生世諦門中七識六識是分別性
第一義中名无垢真實世諦門中阿梨耶識石因依他性第一義中名无垢
真實第一理事分別說　第二就行分別者今識六識通於真妄陰
耶唯妄不通於真今識六識在初地已前未證真如石之為妄初地已
上淨名轉依證會法身石之為真故攝差別勝相中說云何梨耶識全
起識石真因緣也以地耶識中无其淨品轉依證真
如義是故就行一向无真第二就行分別說　第三塵細分別者今識
心通凡无明石无所有世第三真妄分別章云分別性无所有以六七
二門一依楞大乘論分別二依楞伽等經分別初依楞大乘論分別有其三位
一就地前分別二就十地分別三就佛地分別者有其三位
一是常沒二是十信三是性地常沒位中於六識內但起有漏觀解不起
無漏業及煩惱不善等業熏習能有出世善無未離故就二就十信分別
者於六識中能起出世淨解故出世淨章云聞熏習非是世法屬法界
攝伏除人我解心使猶得暫起習使法執現行故出世淨章云出世淨
心未起時此關種子一切上心盡對治此在十解地中无漏聖道易出世淨心
十信地中聞熏習種子為人我執心使上心以為對治不行起有漏善不攝
業及不善不攝故地持論住品云解行住菩薩成時起那男白尊業攝
於慾道解行上人猶起此業十信下地判知有能業是其不攝報是不定
若漸悟菩薩從須陀洹解支迴心人大至十信地中心有人无我觀无漏
之道故漸斷煩惱須陀洹人分劫修菩提心乃至辟支十劫修門種智
如義是故就行一向无真第二就行分別說　第三塵細分別者今識
心在凡无明石无所有世第三真妄分別章云分別性无所有以六七
二門一依楞大乘論分別二依楞伽等經分別初依楞大乘論分別有其三位
一就地前分別二就十地分別三就佛地分別者有其三位
一是常沒二是十信三是性地常沒位中於六識內但起有漏觀解不起
無漏業及煩惱不善等業熏習能有出世善無未離故就二就十信分別
者於六識中能起出世淨解故出世淨章云聞熏習非是世法屬法界
攝伏除人我解心使猶得暫起習使法執現行故出世淨章云出世淨
心未起時此關種子一切上心盡對治此在十解地中无漏聖道易出世淨心
十信地中聞熏習種子為人我執心使上心以為對治不行起有漏善不攝
業及不善不攝故地持論住品云解行住菩薩成時起那男白尊業攝
於慾道解行上人猶起此業十信下地判知有能業是其不攝報是不定
若漸悟菩薩從須陀洹解支迴心人大至十信地中心有人无我觀无漏
之道故漸斷煩惱須陀洹人分劫修菩提心乃至辟支十劫修門種智
如義是故就行一向无真第二就行分別說　第三塵細分別者今識
心通凡无明石无所有世第三真妄分別章云分別性无所有以六七
二門一依楞大乘論分別二依楞伽等經分別初依楞大乘論分別有其三位
一就地前分別二就十地分別三就佛地分別者有其三位
一是常沒二是十信三是性地常沒位中於六識內但起有漏觀解不起
無漏業及煩惱不善等業熏習能有出世善無未離故就二就十信分別
者於六識中能起出世淨解故出世淨章云聞熏習非是世法屬法界

如三世境名之為業此言世者謂其心於三世攀緣取得名不同第五言總說者
八果中總說心名十二入中總說意名五陰之中總說識名眾門就勝以名為
心入門說故名之為意陰門就同分說故名為識心如是次就次實未別有花中
有三第一說別二說通分別言說別者彼諸有四心一識二初三果四行識心如實
諦有觀等意明心如說諦其趣等色果約遠行說諸好惡等唯行起善惡謂
造身口等此有三重四心一五識四從緣現在五塵而起三果六意識四心從緣重次
五塵而起三果六意識四心從緣重次說名等法而起此三重四心中名為別此
論皆果相重名識名心名為意故三別非就次實論立有心數品別重是心故
名為數二說通分別三重四心皆得名心名為識故成實立无心數
名為數二說通分別三重四心皆得名心名為識故成實立无心數
名為數二說通分別三重四心皆得名心名為識故成實立无心數

以三性識是根此名爭識以爲三性識也以意識同時依止爭識同時
緣於根塵三業初業不識事業義微同識无記故不一與章云總初
結次同生滅業增勝能爲愛等助開成其善惡以結次入染污已相應
異本搜潮根起業成无記以次解結同現第六善惡无記分別第七
三性分別有訶依他分別及与真實此義多含如三性章中當廣分別今且
就二應知分別爭識心細難持淨染名爲依他七心應分別心染名爲分別
无間依他无生名爲真實第七三性分別說第八次第二
勝相爭廣說一名似根識頌等立根二名似塵識塵名第二
似我識所現塵四名似識心論六七三心此四識義四識章中當廣分別似我識
者是其爭識心者是六七三識言似根似塵者有其二義一隨根境識似塵
識是六識所攝二以未從爭識所攝似我識者爭識意識所攝似識心論
根以真如境界同以爲塵　第九攝八九三識分別者於中有二第一明八九三識勝
劣相望其先所攝　第九攝八九三識特者此之三識或名心識或名
利隨相心之中之六識中隨一識不淨染法所重習氣名爲種子或名
從本已來八識中隨一識本淨染法所重習氣名爲種子或名無始
從爾所已來八識中隨一識本淨染法所重習氣名爲種子或名無始
界九名皆是識體見聞學知心此九皆說真如爲自性故
界別此四我見重習爲因十名同他差別說我
爲同此十一識義十一識章中當廣分別第二明者識根塵境不同故識真如門令
者識根即識所攝第五受識六識所攝第一易識以根境識識所攝
以業從爭識所攝第五受識六識所攝第一易識以根境識識所攝
世數同他差以二道通三識所攝第八道識以塵從識眼等色聲香味觸
以四塵爲境故以業從爭識所攝九識名爲染污通六七以此六

世親同依此二道通三識所攝來護識以應從識眼乘名等四識可
以應為辨故此來從第十識說第十一天小乘分別者六識名辨與通大小故此二
識通應細故在下相應在上相細名等識七識名通大小義唯在大以此二
識其義是細小乘來辨不為說義小乘不應說等識名者如彼名章應說
無漏所攝即等說七識名者如彼實論說名耳性无明名我見等通
三性心俱与大乘七識四義相似第十一天小乘分別說三識義應廣解準若
四義義第三　在依此勝相眾名為說名章
言四義者乃是添增之无始時間依欲令慕道之流得真速借側意
開故使若薩於三藏中廣辨斯義
四義義十門分別　二相名異　二相見分別　三倒二識分別　四境界分別
初釋名等辨中有其四門　二釋名義　二辨名體　三辨二識分別　四辨二識相應
理名七義次別不同有其四種一名我見二名我慢三名我愛四名我癡
四得名有二初之二義從所立為名第四无明當解立稱亦名為癡
等識為我故初三義從所立為名解无愚明故第四一種當解立稱計等識
自在以為神主名為我見恃我自高名為我慢於我愛著名為我愛
我理名為无明亦名我見恃我自高名為我慢於我愛著名為我愛
七識等為所起根本能生煩惱名為我癡亦名為我愛
名是无我理故釋名義記　二辨體性
部執等識以為神主是其我見恃我自高名為我慢於
是无我理名為无明又是我見故无過患我見四見以定故无起要我故无癡等
第三約三性分別者四義皆是有覆无記性攝
是有覆无記性得与凡夫三性心俱言有覆者有其二義一為隨順心常恒
名為有覆二依覆於无我解名為有覆不依解回等作業故名為无記与解
四論中上三果及緣果中有漏其義相似三性分別說三識義應廣解準若
義不別據分依三果位与凡夫三果之中見俱或依據
名等立此識是能煩惱染四名故六識起見俱或為能煩惱識立依七識
以為染依轉論中云此染汙識依第一識立由第二識染汙
二等識為所根以有十使種子故七識為緣根以无十使種子但為四義同時染
俱三果有漏法間思等染伏滅四義以果同等七識以為意根四義同時染
十使等現行故七識不識隨部故此論義
在於七識第一釋名辨性說　第二約境分別者
初言五陰分別者計識陰中生滅等識以為我計故
地論云應於彼那及隨部中求解脫分於我心所求解脫分
七識等為所起根本能生煩惱分非是我所分得解脫
名為解脫更立計為我及我所故相應云別識者是根本
二說十二人分別者十二人中計其意根以為神我故十八界中等識意根
可攝末從等十二種入皆是等識更立計為我及我所
有計十八界中等識意根以為神我計為我所等

二就十二入分別者十二入中計其無報入中攝以為種我餘十一入名為所
可攝未從今十二種入皆是今識更互計為我所等　三十八界分別
者計十八界中今識急根果以為種我計餘六識三性心俱名為依止等
十八界法皆是今識如第二解初十種說更互計為我所等　四十二緣
分別者十二緣中計識支生支今識為我計餘十緣為我所等
是今識更互計為我所等依止計為我所等　二根等所攝知第三約攝分別說
第三約三識分別者有其二門　一約三性分別　二約三界分別
言三識者生起隨順及以今識初言已起義者在於隨順以其四義同依止
識故二言染淨義者通約生起識心差別說故二言染淨義者通約生起隨順
三性心中隨順恒起染淨差違識今成有漏如上初門其三分別三言重種約
者由我上心在於七識以与今識相應染故名為染淨義者在於隨順恒起異習今識成四種十漏能染於
識十使業習今識令成十使等種子因增法勢力故名為染淨義者通約生起隨順恒起異習今識成四種十漏能染於
第五約二解分別者有其二門　一約三界分別　二約三性分別
名人我執及法我執依此行說名煩惱解所斷二障
心者由我現行在於七識以与今識相應染故名人我執攝心名為法我執故名煩惱解所斷二障
第四我見計今識為我等故名人我執攝故名為我見計今識為我所等故名為我所執
我所与法我執攝心名法我執故名煩惱解所斷二障
能斷者十迴地中行法如知第五約二解分別說　第六約三解分別者有其
二門　一約三界分別　二約三性分別　初言三解者有其四義三解
地分別初言三解共說者依增上勢說第一依止勝劣差別品類很重所有
小乘見諦或名為宗婦也以聞熏故小乘見諦道斷煩惱麁故大乘三解
住地名心煩惱故能說名為別內法障正理亦非理名實煩惱分別永處起於現有
或名見煩惱分別世出世法名心煩惱二言三解別說者依地持說名為

地分別初言二解共說者依攝大乘論第一依止勝相差別品相狠彙所有
小乘見諦或名為實煩惱以用能故小乘經道或名為定煩惱以用麁故大乘
住地名心煩惱故說論立名實煩惱分別外塵起於煩惱
或名水煩惱分別四法攝正理立非理名實煩惱分別外塵起於煩惱
新古有其三品一名上品惡趣煩惱分位解行於心斷滅轉住二名一切煩惱分七
地斷盡入果八地三名一切煩惱習氣通與見俱二或為染汙根本名見或名
斷皮入初地斷屬入心地斷屬大乘論第五四果隨差
別相俱時重說地前一大劫修執斷
惑八地至十地第三大劫修執斷煩惱二言三解別說者依地持論住品所說煩惱
阿修羅信行相違難問十地各三世二阿修羅信行相違難問十地各三世二阿修羅
第三劫心立第三故有世三階執分三解脫相說　第三劫四果分別者次第說
前四種三解分別四或第一門中小乘見或為
或本我見等所染大乘見所有四或殘習第二解分別說者煩惱也
第一增上中惡趣煩惱名為染汙煩惱
有四或殘習　第二初地已上一切煩惱分　第三八地已上一切煩惱習皆有
或殘習為解三品以斤見所住地史不斷其四或之義以煩惱解脫故　第三
解分別者有其二門　第四隨地分別類上二門其義可知第六約三解分別說　第七五
住分別者有其二門　初言斤立住解脫者立住地或在能縛經
一乘章中廣說第一見一處住地是小乘見斷煩惱二名欲愛住地是小乘
人欲界繫或三名色愛住地是小乘人色界繫或四名有愛住地是小乘人无
色界繫或三名色愛住地通於見修二道立名无明住地是大乘人見修煩惱在六識
中名為起或本識種子名為地或七識煩惱二地以起對彼六識中或七識四或名
為地以彼為根故對彼本識或我七識四或名為起或上七識心故本五住地或
解脫說第二約四或分別者若說別時四或與彼小乘見
我愛我慢无明三種并習氣通與見俱二或為染汙根本名見或名
俱地若就同時四或四或皆與彼見俱二或為根本名見或名俱或
第七約五住地或分別說　第八約六染分別者有其二門一明六染解脫
四或分別相开六染解脫者在起信論一名執相應染在二乘地至大乘十信
地斷之前盡二名不斷相應染依大乘十信地至淨心地方能斷之前盡二名不斷相應染依大乘十信地至淨心地方能斷盡二名不別相
應染依二地至第七地斷之方盡四名現色不相應染依第八色自在地斷之方盡
五名微見心不相應染依第九心自在地斷之方盡六名根本業不相應染依十
地斷盡入如來地开六染解脫說第二約四或分別者四或上心見以隨眠差第
一執相應染所攝四或殘氣通攝五染所攝第八約六染分別說第九約八妄分別
者有其二門　初开八妄相者依地持論真實義品廣說一名自性妄
想界論法解二名差別妄想再論法相二名攝受妄想三名攝受
執四名我妄想事人我所妄想事人我所此二是人執六名念妄相事其
煩惱七名不念妄想事其境界八名染相違二妄想事
明住地次二是第一處住地後三是三愛住地开八妄解脫經
別者初三妄想是其法執非四或所攝我發我所二種妄
攝念妄想者我愛所攝不念妄想我慢所攝俱相違妄想是四或中我見所
四或殘習初三所攝　第九約八妄想分別說
第十約十種无明分別者有其二門　一开十種无明解脫
二約四或分別

攝念妄想者我受所攝不令妄想我慢所攝俱相違妄想所攝
四或隨增初二所攝　第九約八妄想分別說
第十約十種无明分別者有其二門　一約十種无明勝劣
二約四或分別
第一約十種无明者依第五眼相對治章所說一名見夫性无明是法執
種子二名依身業等作諸煩惱生起犯行无明三名心境當无明開思惟
妄夫无明四名疑細惛行共生身見等无明五名於下乘厭涅槃无明
六名無解行无明七名依細解行无明心无明九名於
衆生利益不由功用心无明十名於報法中不得自在无明此十无明並是本
識中法執種子二有之我癡中十使種子隨習及四妄種子隨習初一无明
當解立名通之九種說所餘解行之相以立其名起解行等諸是漸次加
行從本識中開思種種子而生不從本識中生故名為緣本識生下廿二无明之是本識中
法執種子及人我執中隨習種子並非上心觀此可知第一約十无明勝劣說
第二約四或分別者四或上心及隨眠種子並非彼十无明所攝四
或種子隨習通彼十无明及廿二无明所攝

第十約十无明分別說　第十一約八識分別
二乾大弁小明　二染人新之分有其二門
初乾大弁小染弁雖四次弁成實所以名為乾大弁小者良由小乘法中未弁
七識四或今明小乘新七識四或是故名為乾大弁小不為小乘之二說七
識四或者由此七識是其通識雖可解知故不為小說以不為乾七識說
故小乘人執一切我皆在六識雖心之外相應作性並在七識為有此義故須
人執作性无明在於六識大乘人說此相應作性並在七識是有此義故須
說其小先弁雖心者有其五位一名非凡位二名尚凡位四念已上三名凡
說以弁其小先弁雖心者有其五位一名非凡位二名尚凡位四念已上三名凡
道位皆法忍已上四諦道位謂十六心已上五名无學位消釋漢已上利外凡位

中間習三界事觀聞思脩惡尒時伏斷六識地中十使上四隨眠或見上心問隨
上心第二念後已上四凡位中學作无我之觀能伏隨眠或見上心問隨
眠我見緣本識起三界內凡未見本識何能伏隨一切凡夫七識我見
相是彼五陰以之為我雖以理說五陰之法體是本識名緣集起道理我
見之心當時不作是耶意緣但作我慶意緣之得名為緣本識起而
凡把中通相緣彼五陰諸法作无我之解无漏未能別解本識非不別解
但前緣五陰體是本識故緣五陰无我忘得名為緣本識无我故能伏我
道中四或種子有其二義一說別時四或分別斷未盡故我見種子前已斷竟不更不斷二同時四或分別斷彼猶惡
或種子亦斷十使中貪瞋癡慢四使種子前義如說名章說四法內人有其
三種一名心思在四念處二名心隨在漸法已上三名有學皆是已上前二使
我見漸一識我見雖遠別見於本識中我空隨逐可解道四或種子同時
義通皆名我愛与漫義相似中見論說四或種子有其二義一說別時四或分別
法相雖不見地伏六識我見名隨无倒与七識中我見相應名為相似二有學眾之類
地伏七識中四或上心名隨无倒与四或種子相應名為相似二有學眾之類
倒前隨逐无其見倒隨逐前斷四或通皆凡夫
見斷義種子及十使中六使種子名无見倒以外凡地時四或通皆凡夫

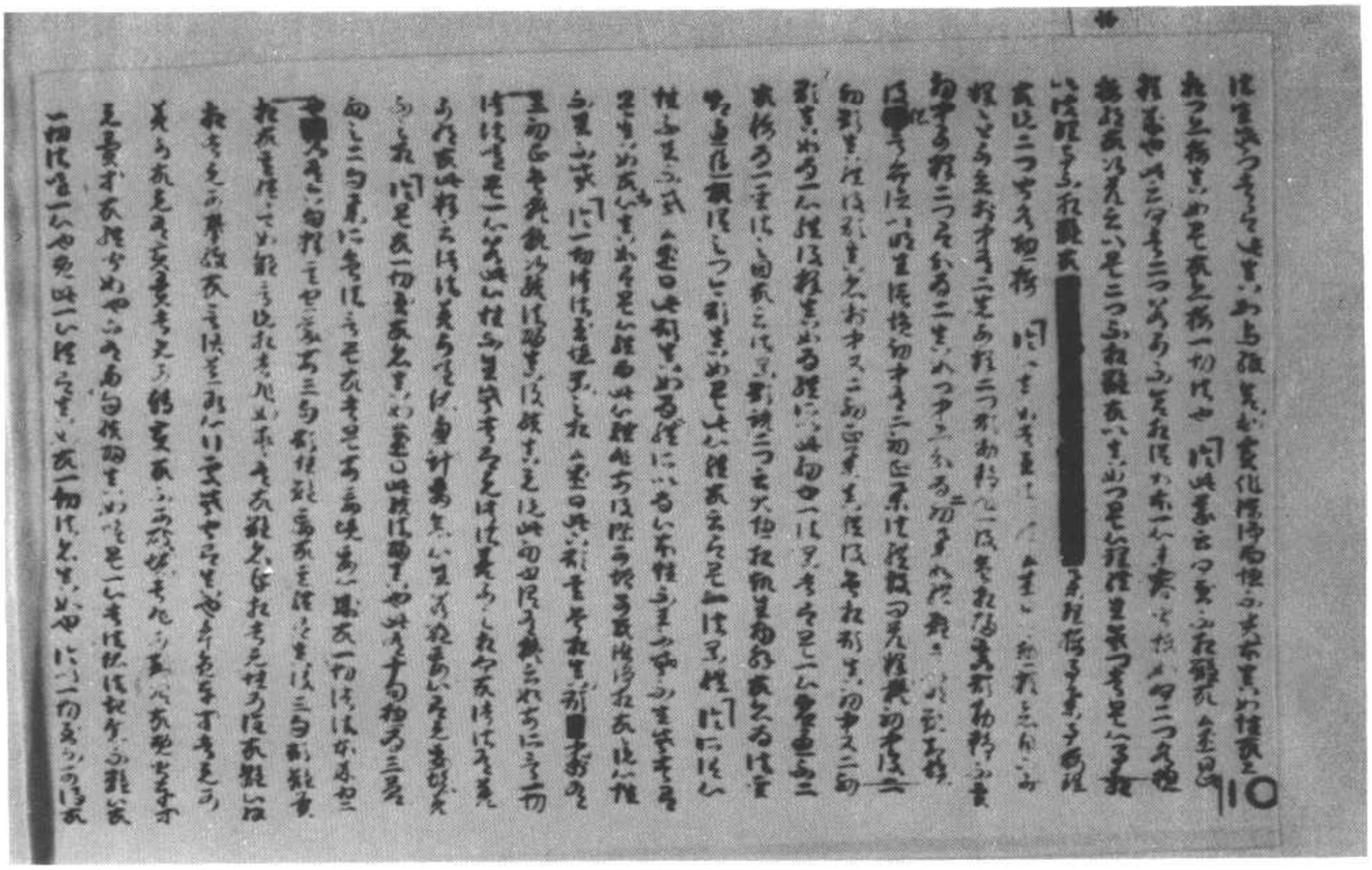
地伏七識中四或上心名隨无倒与四或種子相應名為相應二有學聖人無
倒而隨逐无其見倒猶道而新四或習在及心伏種在名倒所猶通已斷
見新或種子及十使中六伏種子名无見倒於外凡地時四或通染凡夫所
共起見猶二或入見道時但斷見諦或種子染猶道猶四使習氣是故見道位斷
染見諦頓也四或種子未斷染猶道猶也四或習氣下三无學人名无能倒无
倒法隨逐无見諦四或等名為无倒无猶道之中分新殘習无學已上雖
但有種子殘習染五无學位中雖漢已上雖有四或種子殘習及十使種子
殘習更無四或上心及十使上心但今識中有四或種子殘習及十使種子
殘習令雖漢等无記心中起我永我諦等執此殘習種子二染不斷之染
乃除若二乘聖人不斷四或心使種子者十使之中我見心使不斷何以猶
緣本識起我執相應故緣本識與阿陀那識俱轉本識起我執相應故
同緣本識以為我慶何為偶爾六識我見不斷七識要
為之我斷所若二乘聖人不斷四或者二乘聖人不斷七識我執則无倒見
斷相應无明通見猶斷斷知四或通見猶斷種子殘習故說四或
次第成實位別有名　第一眾凡夫乳
无相已上四名猶通動法念行已上五名无學通漏漢已上　第二內凡開善已上三名見道
盡四伏六識上心十使乳惡地中伏彼地那四或上心　第三內凡開思地中斷彼
中我見猶處已上斷實中我見彼彼論文彼名或者多開四緣或心思惟四緣
彼或實法或者聽頂中或此无漏解心位斷七識无明種子不斷十使見斷无
第二見道位中斷前假實二或斷盡彼論文彼陽已未事斷猶見或乃盡
此乃无相位中彼見性空名為見彼第四猶道位中斷彼四或種子殘習不斷
便對彼見或二名殘習彼成實宗猶道位中更无非性除此文意應不起四或

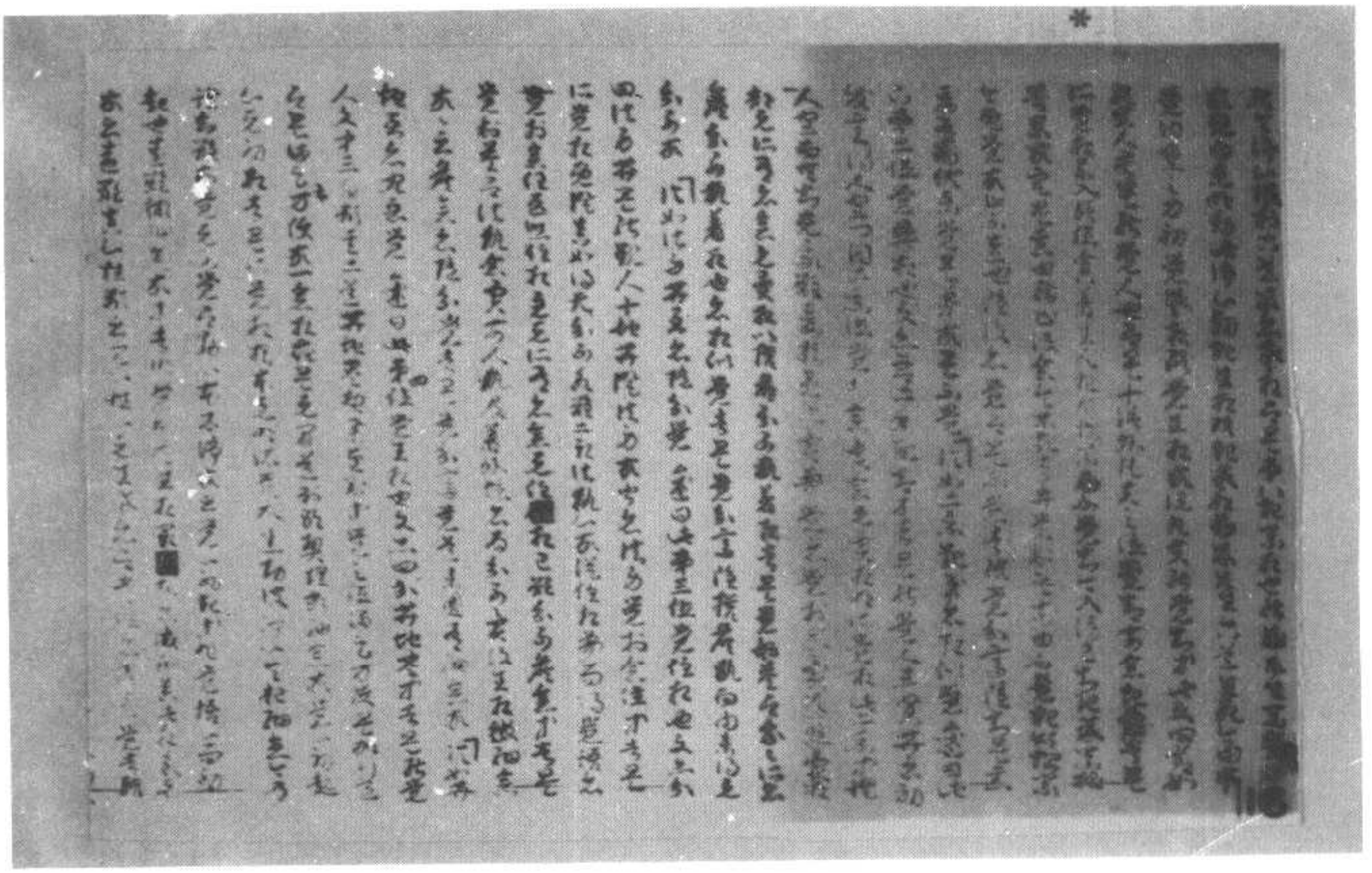
彼或實法或者聽頂中或此无漏解心位斷七識无明種子不斷十使見斷无
第二見道位中斷前假實二或斷盡彼論文彼陽已未事斷猶見或乃盡
此乃无相位中彼見性空名為見彼第四猶道位中斷彼四或種子殘習不斷
便對彼見或二名殘習彼成實宗猶道位中更无非性除此文意應不起四或
上心但今起彼輕微四使二可有漏位中乃起輕微四或第五无學地中但有
識中四或種子輕微殘習与雖不業者猶道之中分斷殘習无明无學地中但
有種子輕微殘習有此不同故无相論云羅漢之人但有習氣明氣大弁小說

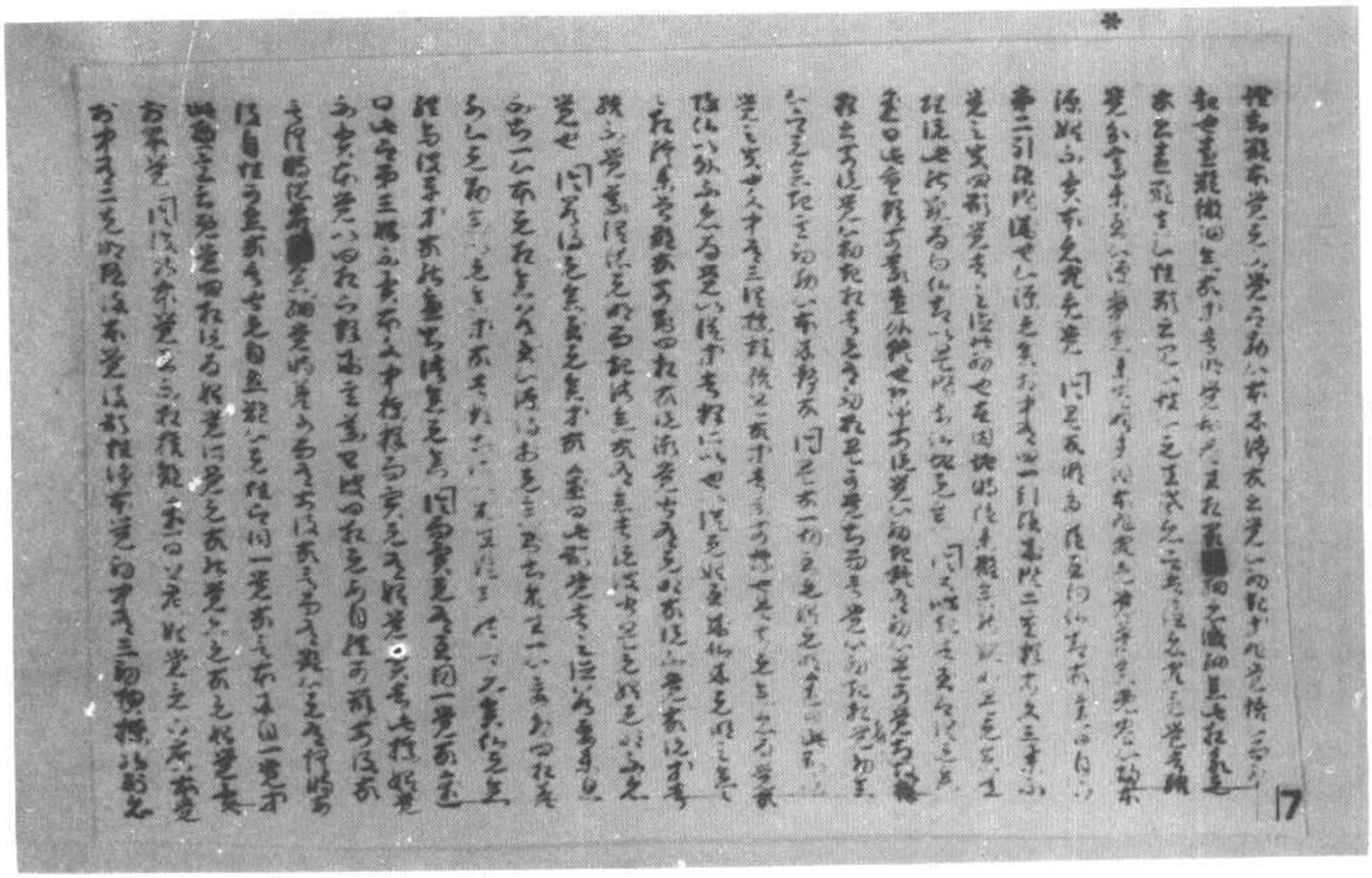
第二明大乘中治斷次有者有其五位　第一承凡名常漫地第二前凡名
十信地第三十解十行地四十迴及六十地第五佛地第一承凡常漫淨土地上
心善无記心中无十使上心但有四或上心故猶名无學云遍凡夫善惡无記
心中第二前凡十信地中有二種菩薩一名損悟菩薩但伏四或上心及十使上
心不斷四或十使隨眠種子故第三解地中有二菩薩名隨悟菩薩並十
等為二乘解脫得心惠二脫故第三解地中有二菩薩名隨悟菩薩並十
解地中斷四或心使種子及十使中心使種子故隨時第六十解十行名為
得根不熟不自法与自法離之无我觀无漏之道名不果与未出世有漏善名
為自法此二開起名之為報以得之无我无漏解故能四或及与十使心使種子
此行依實諦起二漸捨菩薩至十解十行地中能治分別四或種子殘留及十使
種子殘留故起信論云不斷相應染者依信相應地方便得離乃至淨心地名
今識中四或種子殘留及十使種子殘留為不斷相應染　第四十迴及十地中
斷四或種子殘留及十使種子殘留并斷法執无明住地故无相論云上等覺地

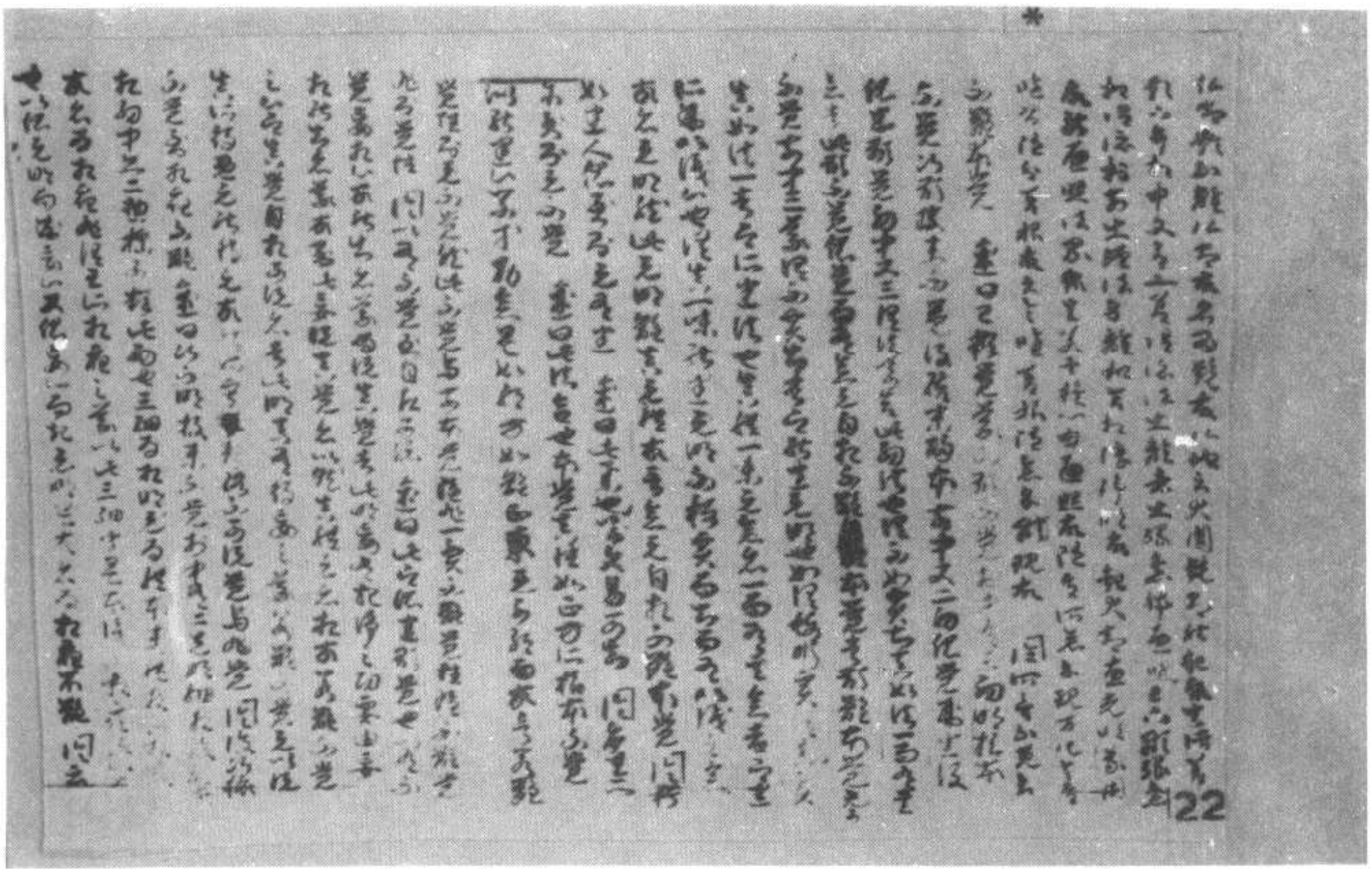
梨耶識法回以細滑意門諸法梨耶回以麁滑細門此依同時相應說於有明義
論餘回染淨回不第二重成名在三法今識是所重六七為能重今識異心
義故雖持種一轉堅實故雖持種六七跡動故不持種二轉是梨耶記
故或善惡二種重習六七不爾故不爾是善惡二是生滅可重之法不同見識
解不生滅故不成種四與能重並起不回六七回識前後无相應義故非主
重不堅无記可重與能重相應第三重將通於二識不淨品轉改淨品
轉成梨耶是染淨之本已是轉識六七相違說轉故知是別事云何梨
耶識是染起識此二成受用身以有轉成不
轉言論七識地地雖无轉依之文義推二有如上三識義中已廣分別
如眼根依色境界同性別
如眼根依色同性別
故无等事依同性別
如眼根依色同性別
如眼根依色同性別
故无等事依同性別
如眼根依色同性別
如眼根依色同性別
故无等事依同性別
如眼根依色

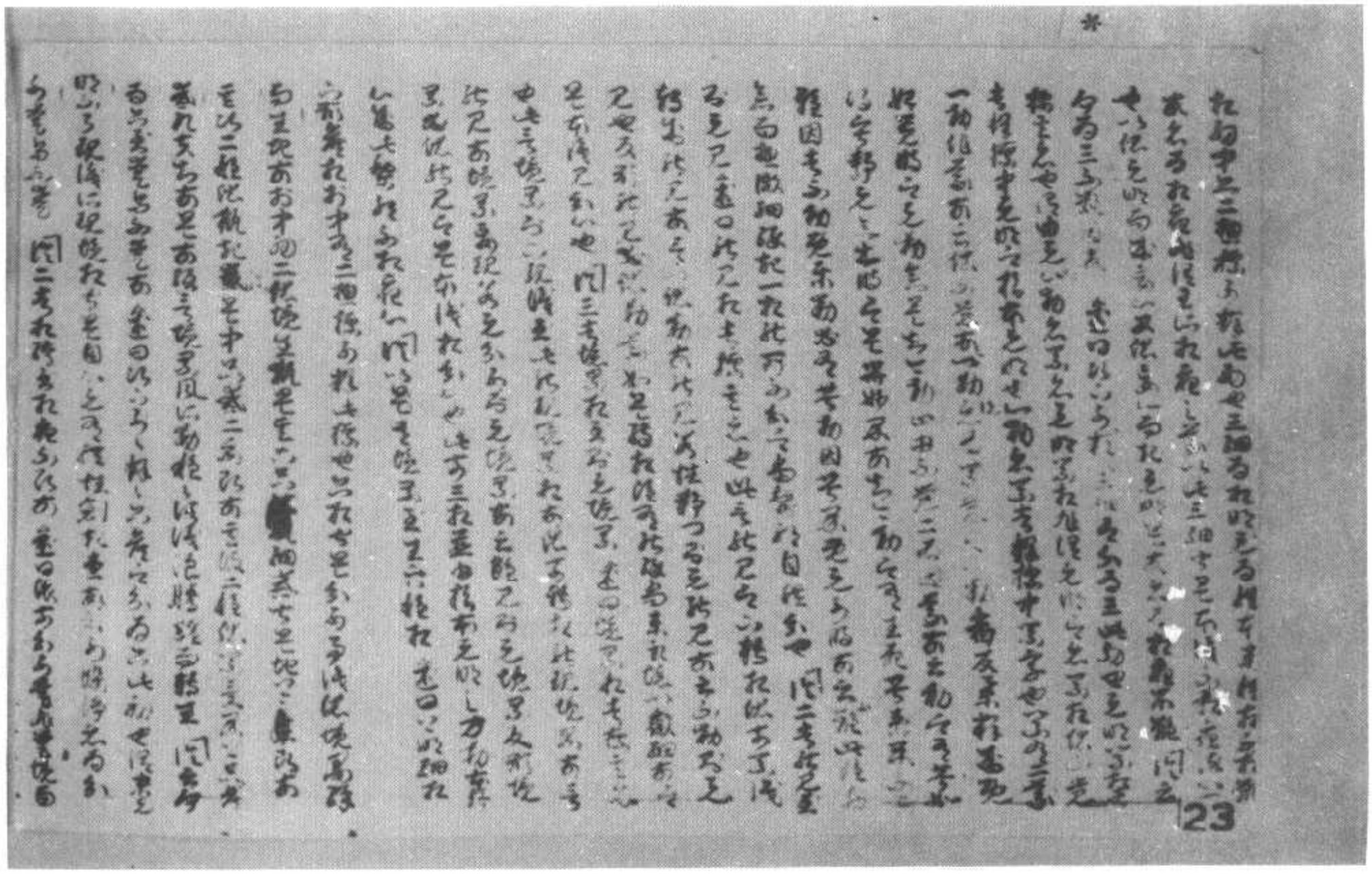
S-T2813 85/10/9 A20 校對

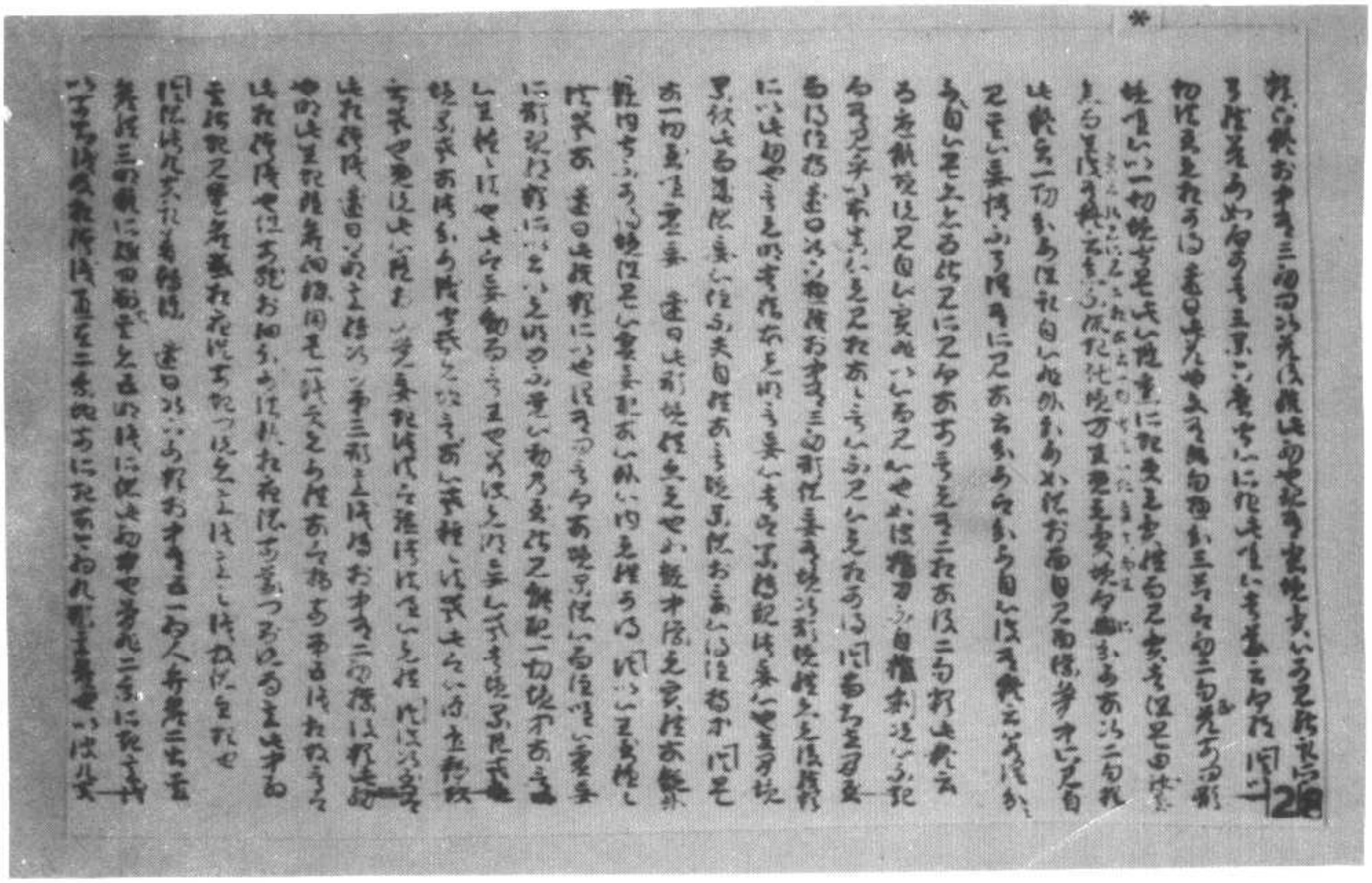


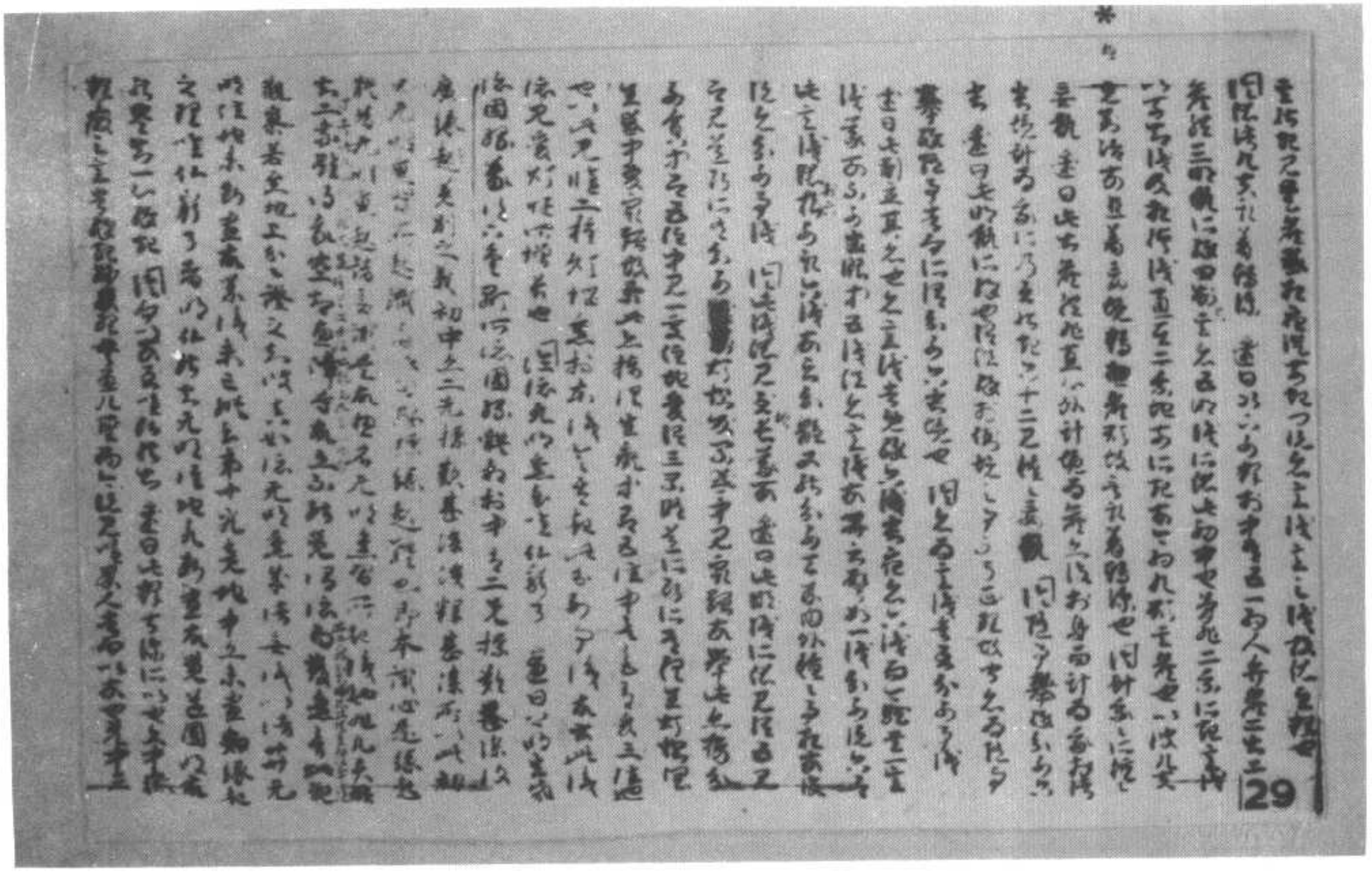








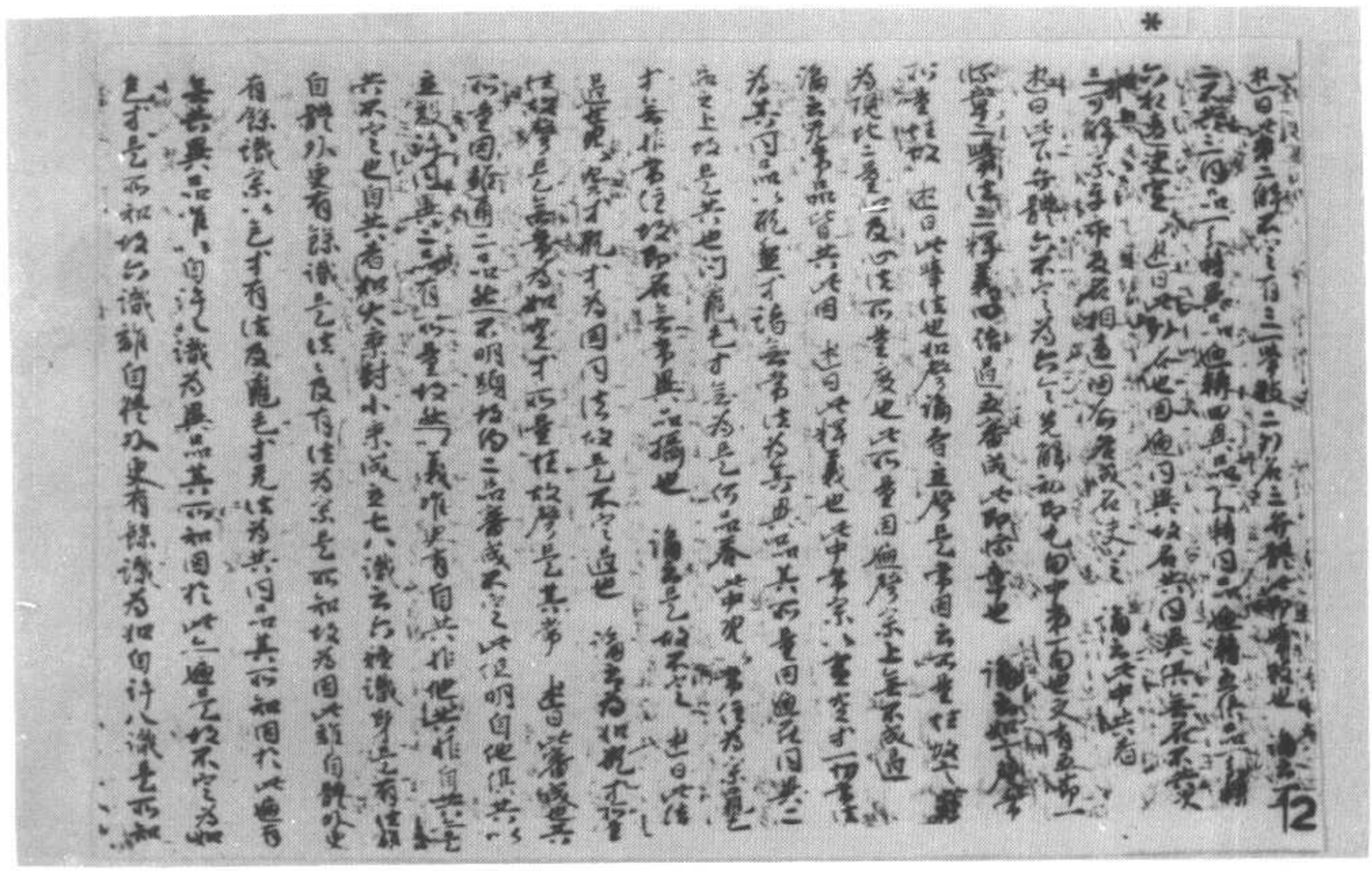


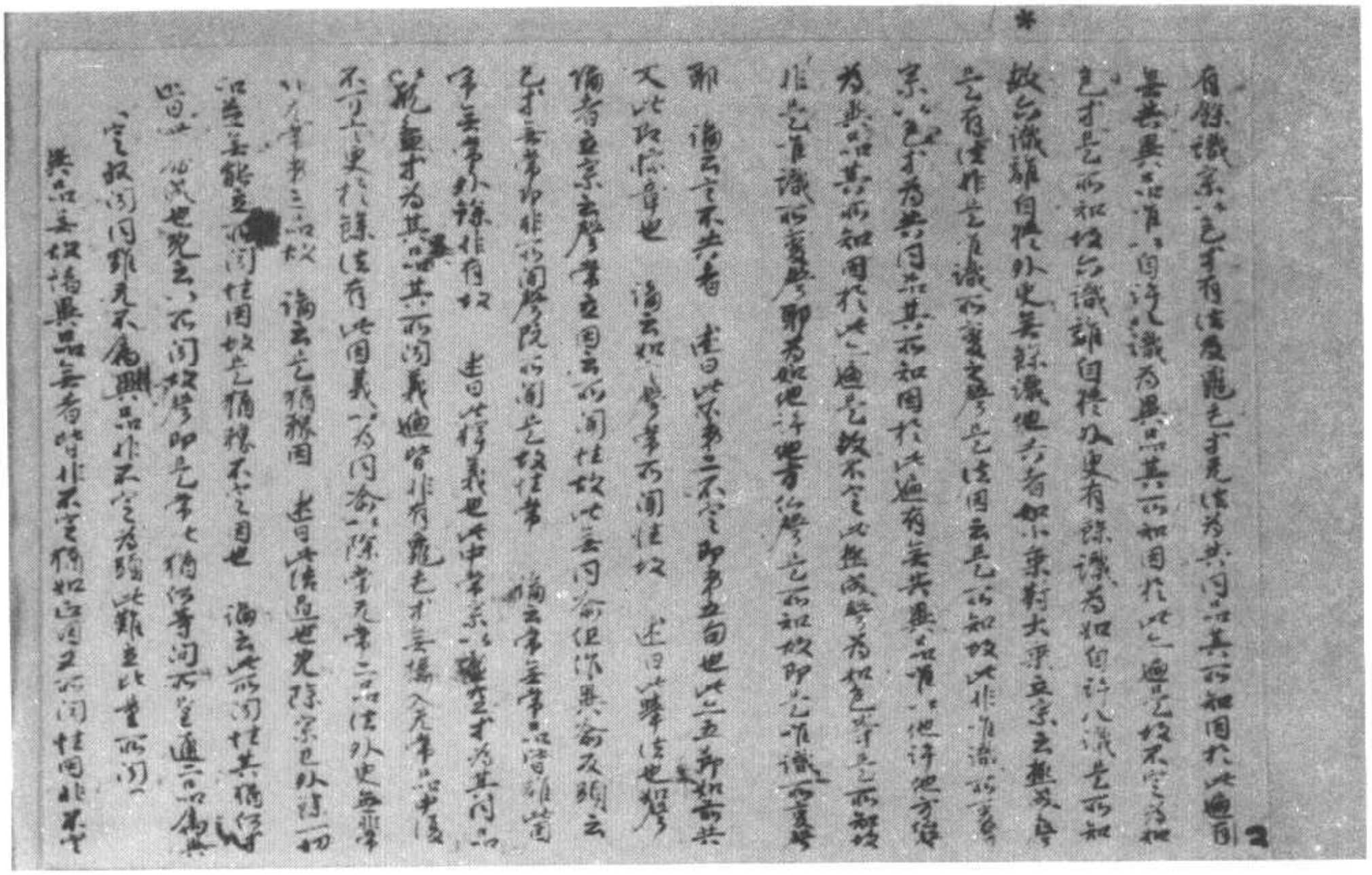


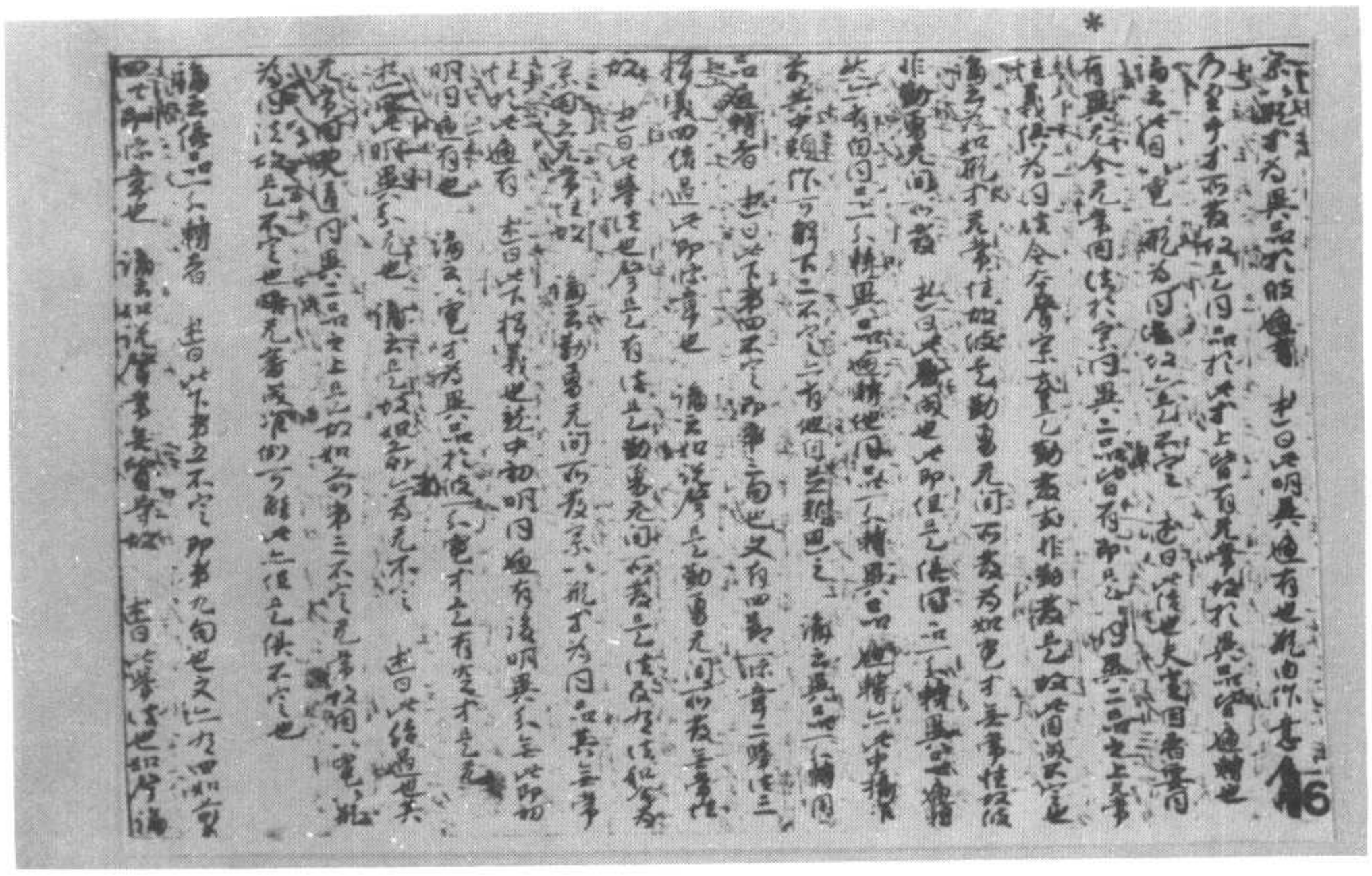
34

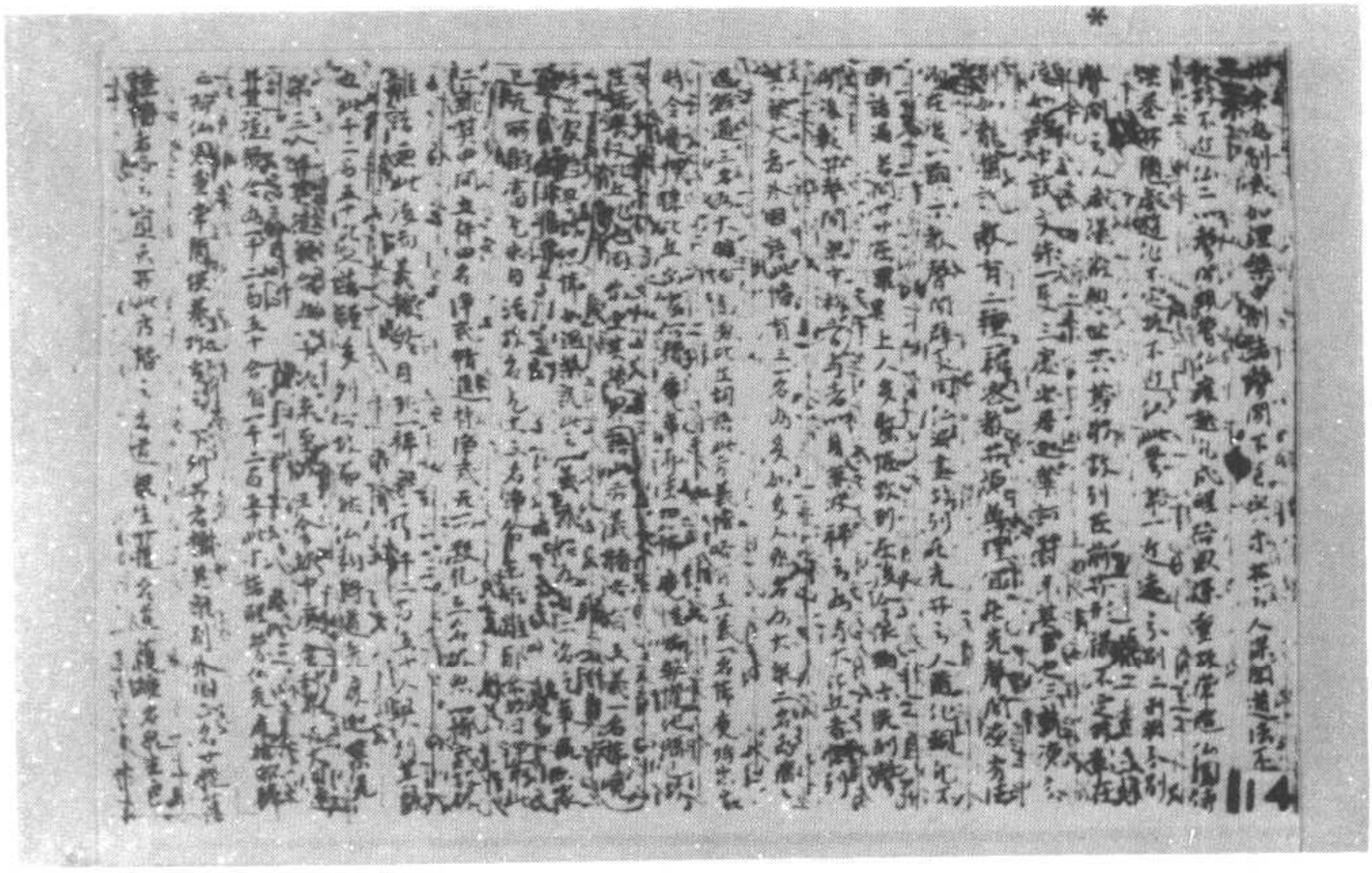
35

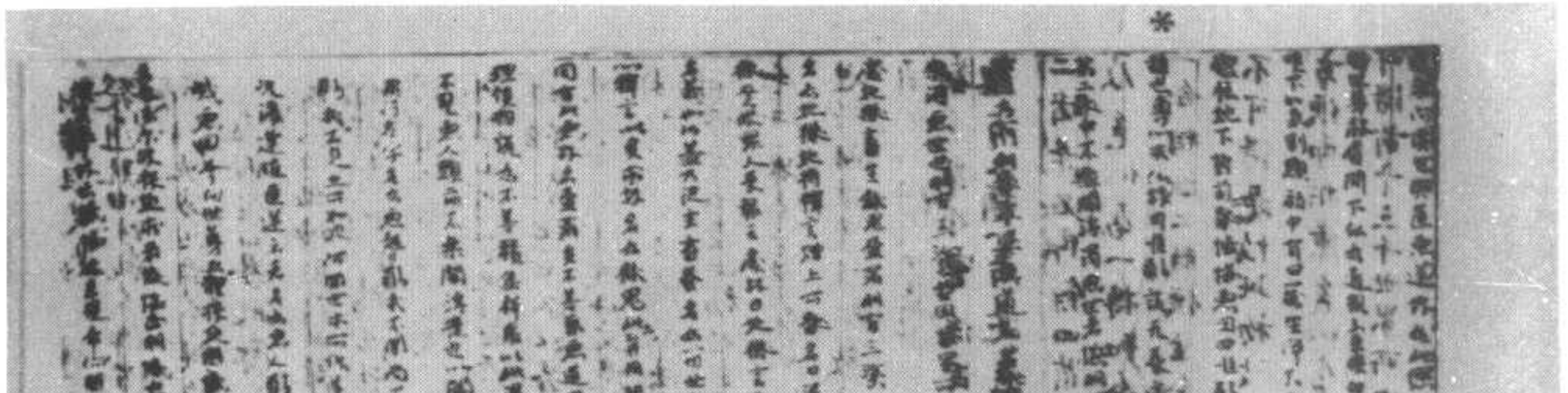
上卷疏論理　號七三四二斯

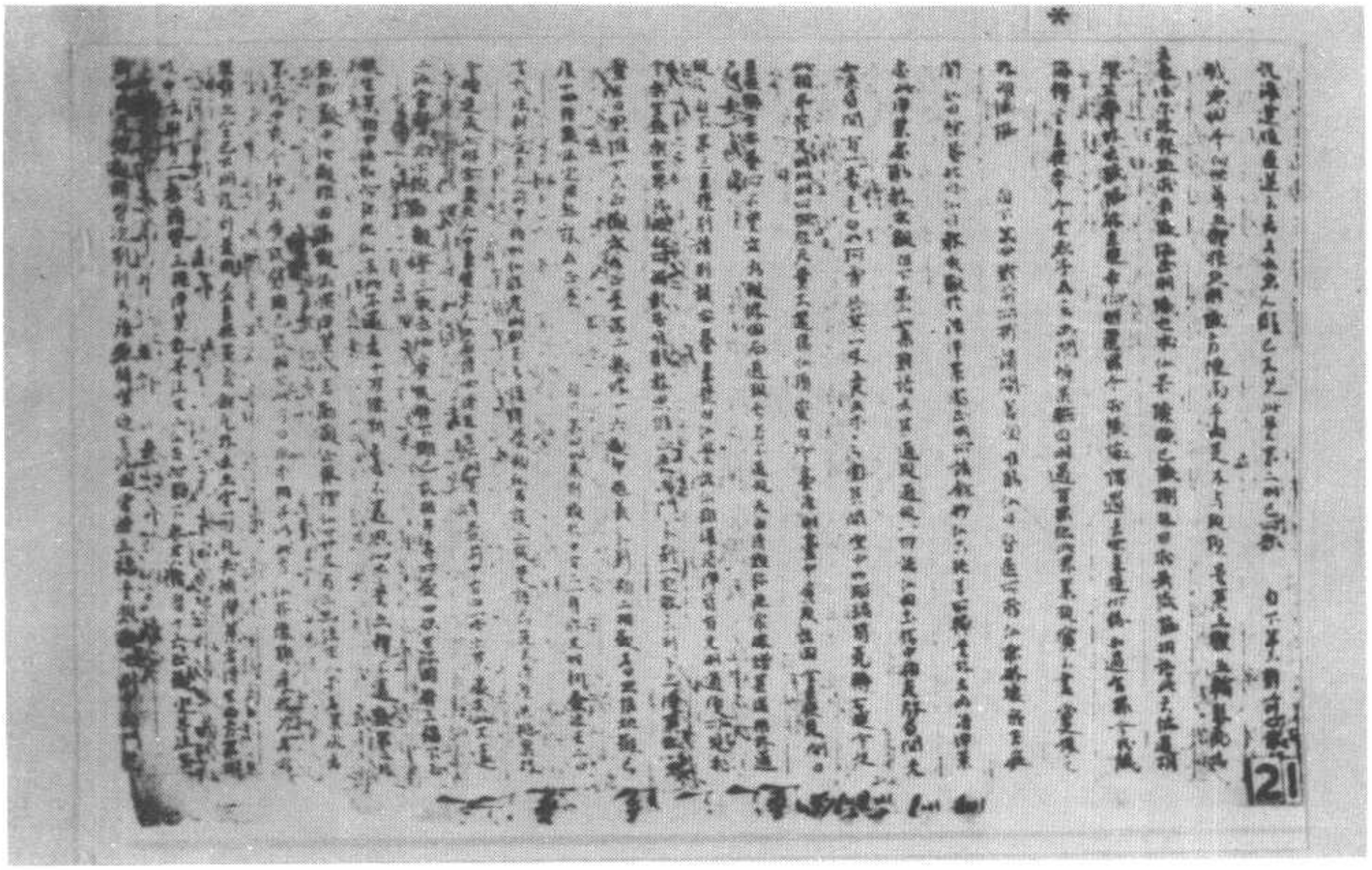


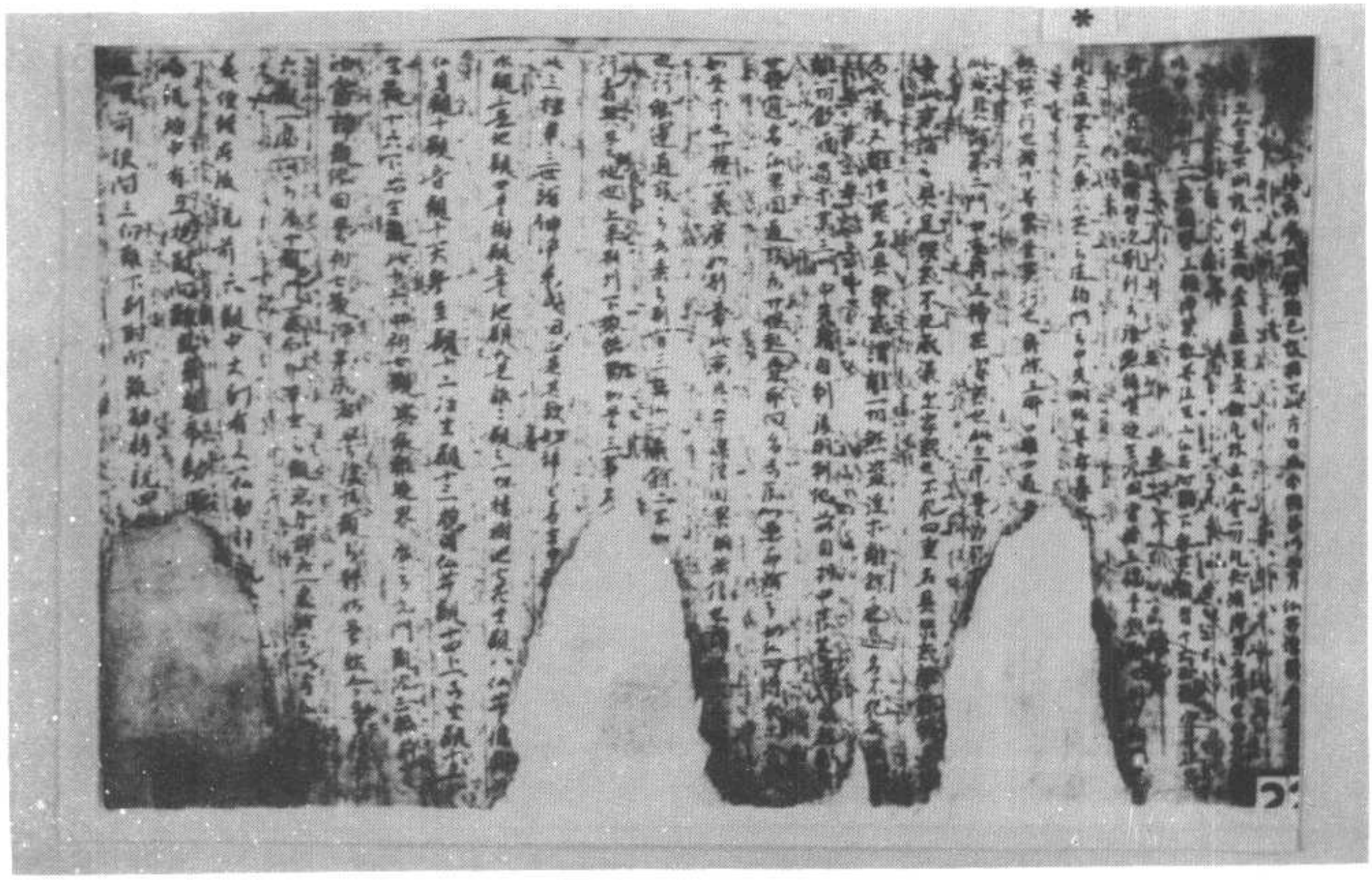


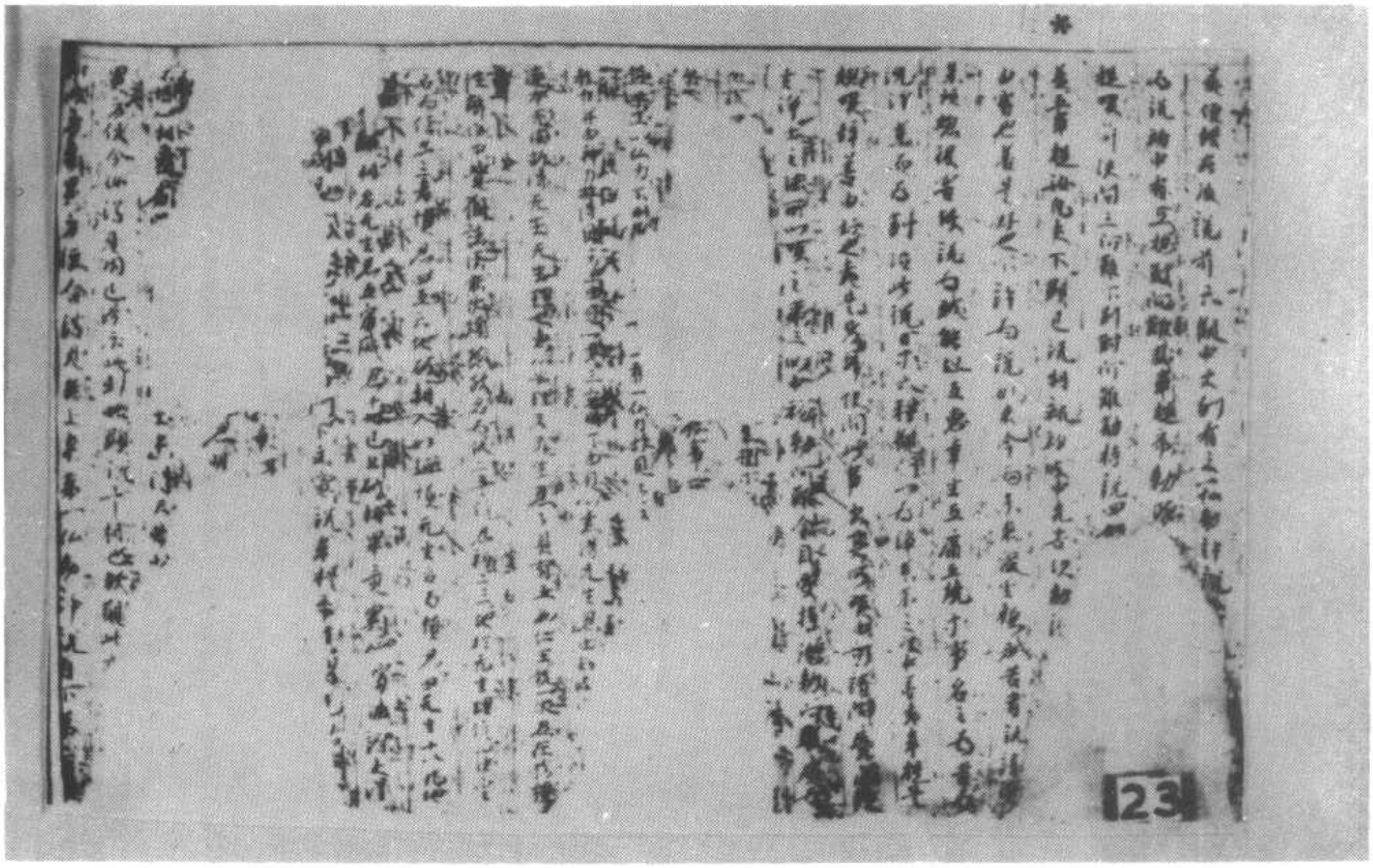


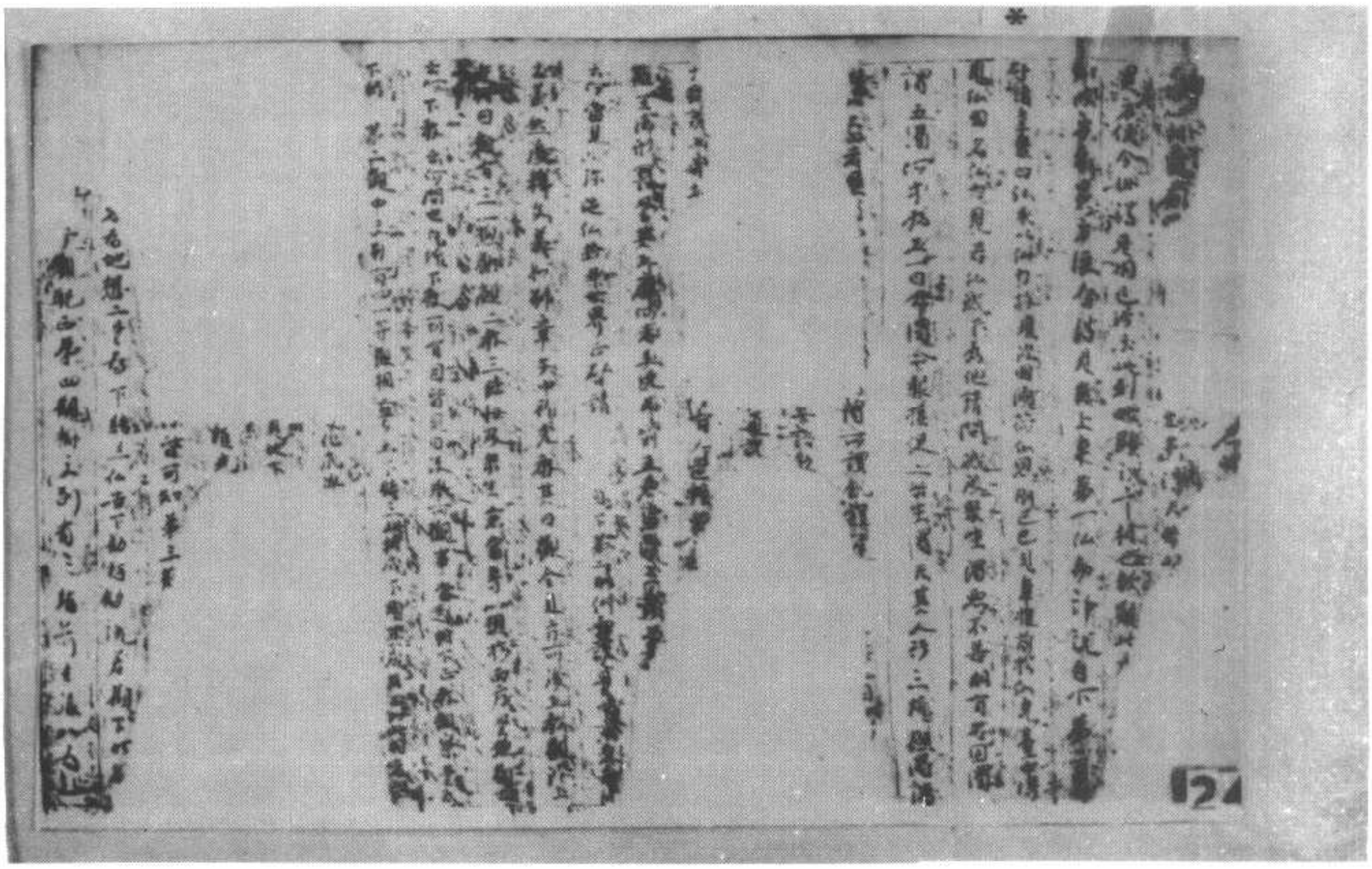






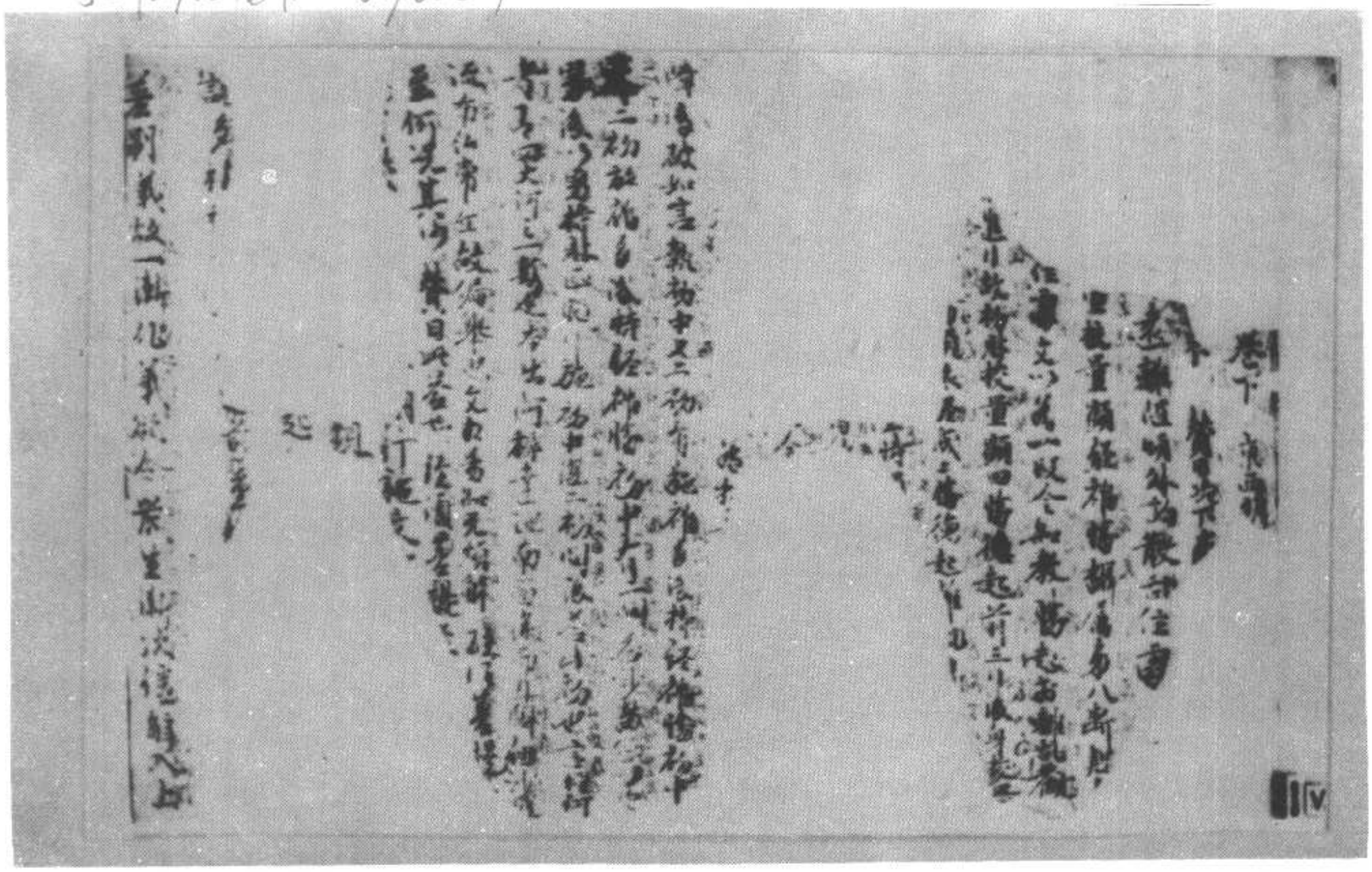


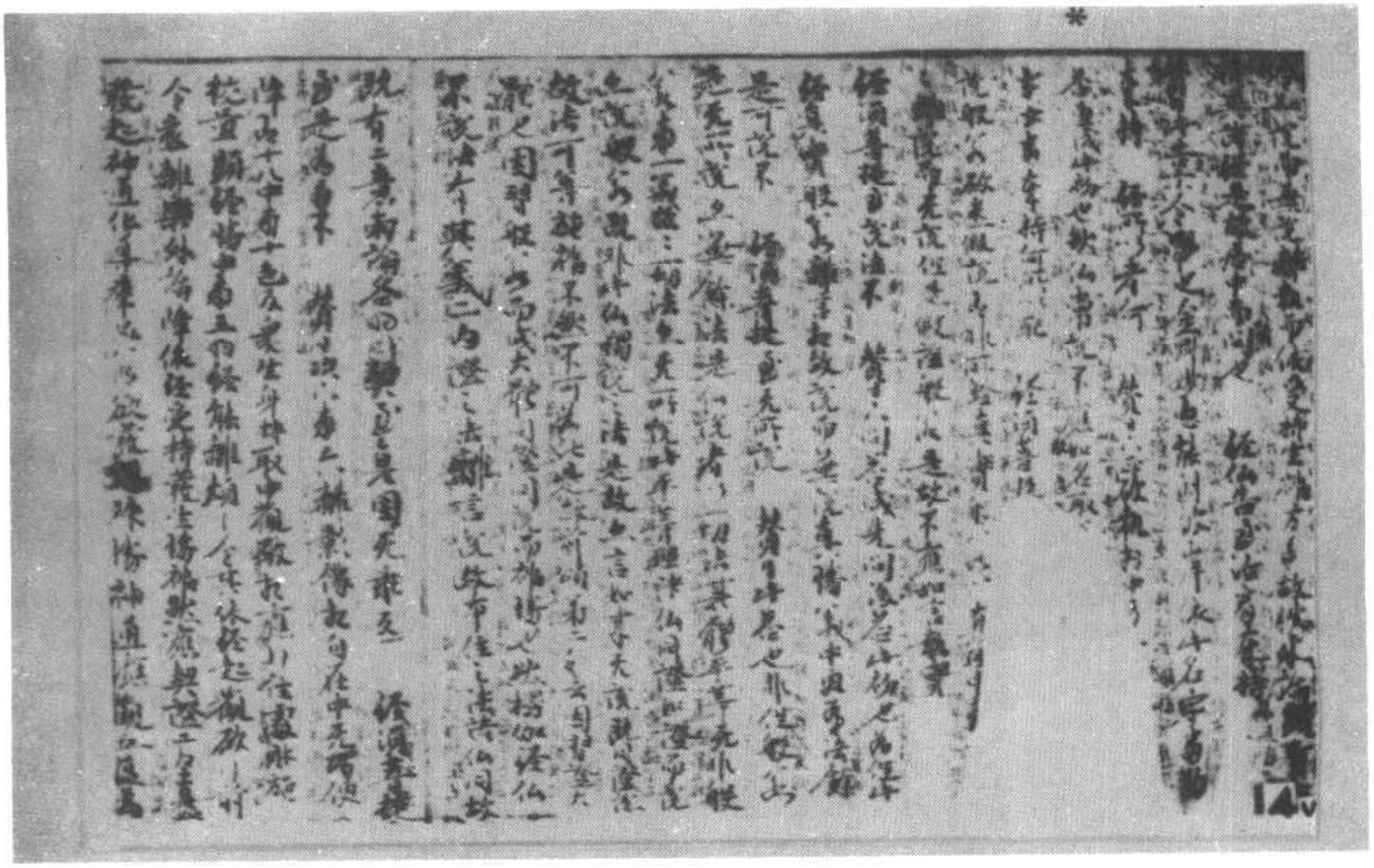




▼斯二四三七號背面　金剛般若經旨讚

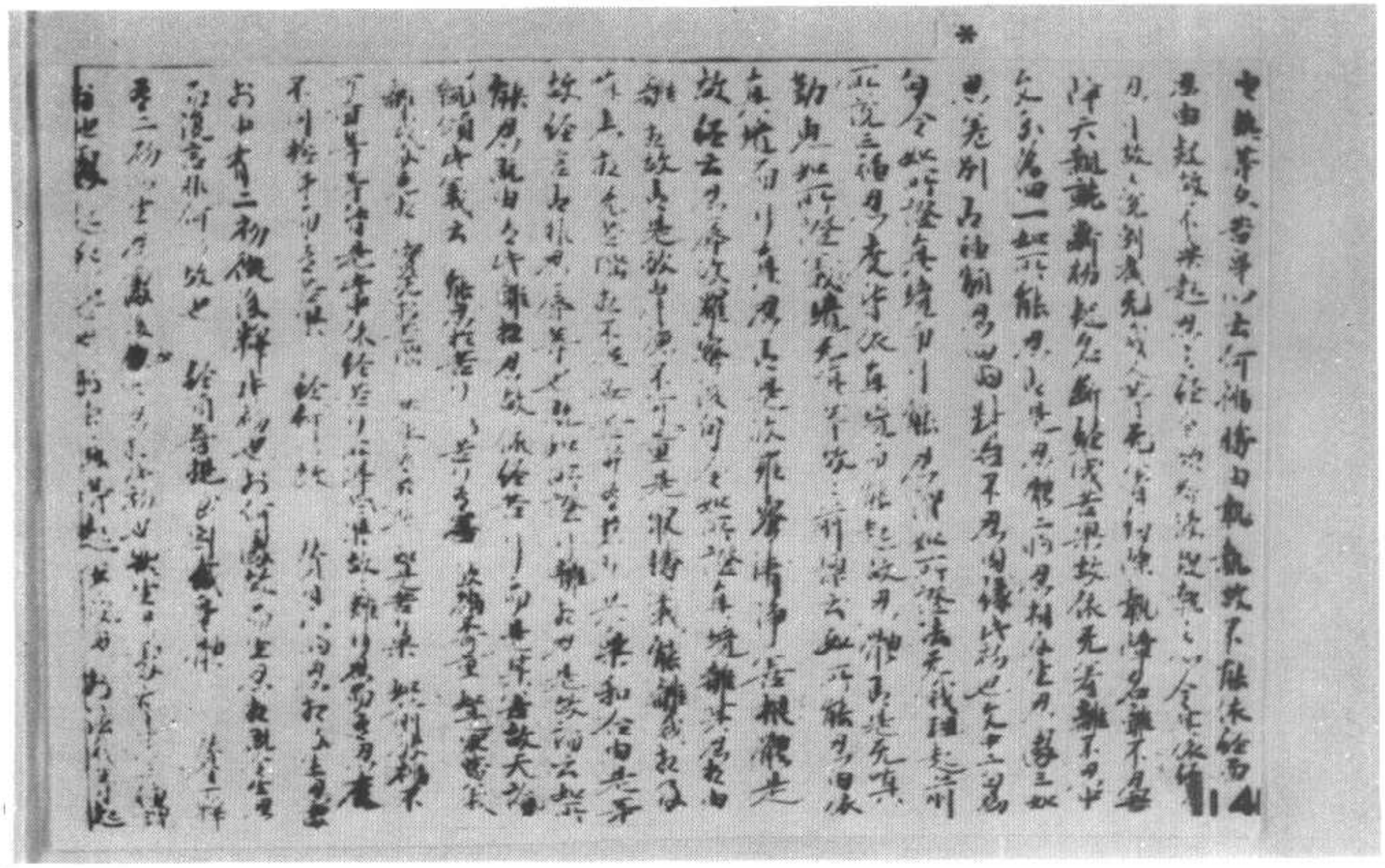
S→T2735卷下　85/88C 7

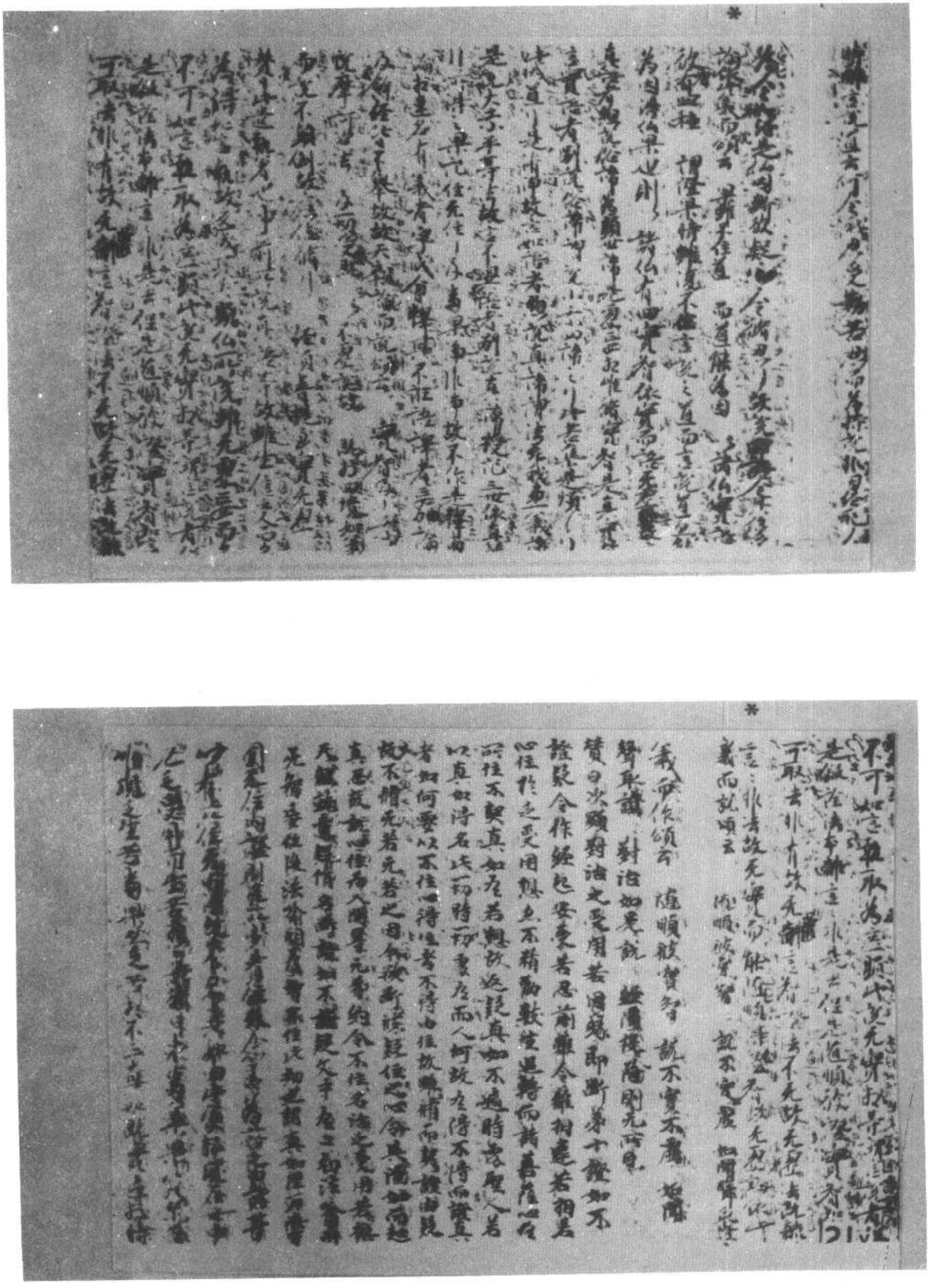




112v.

113v.

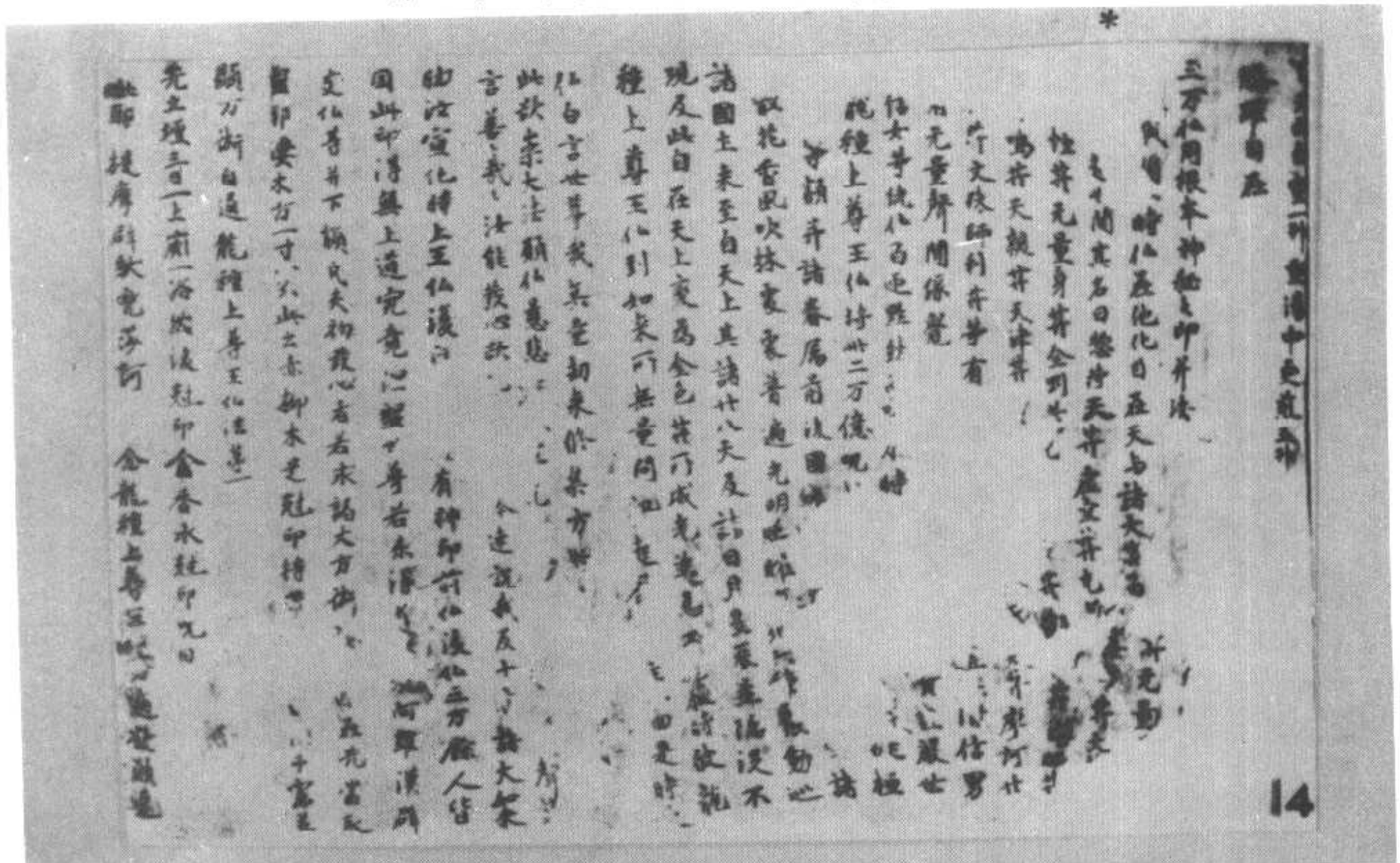


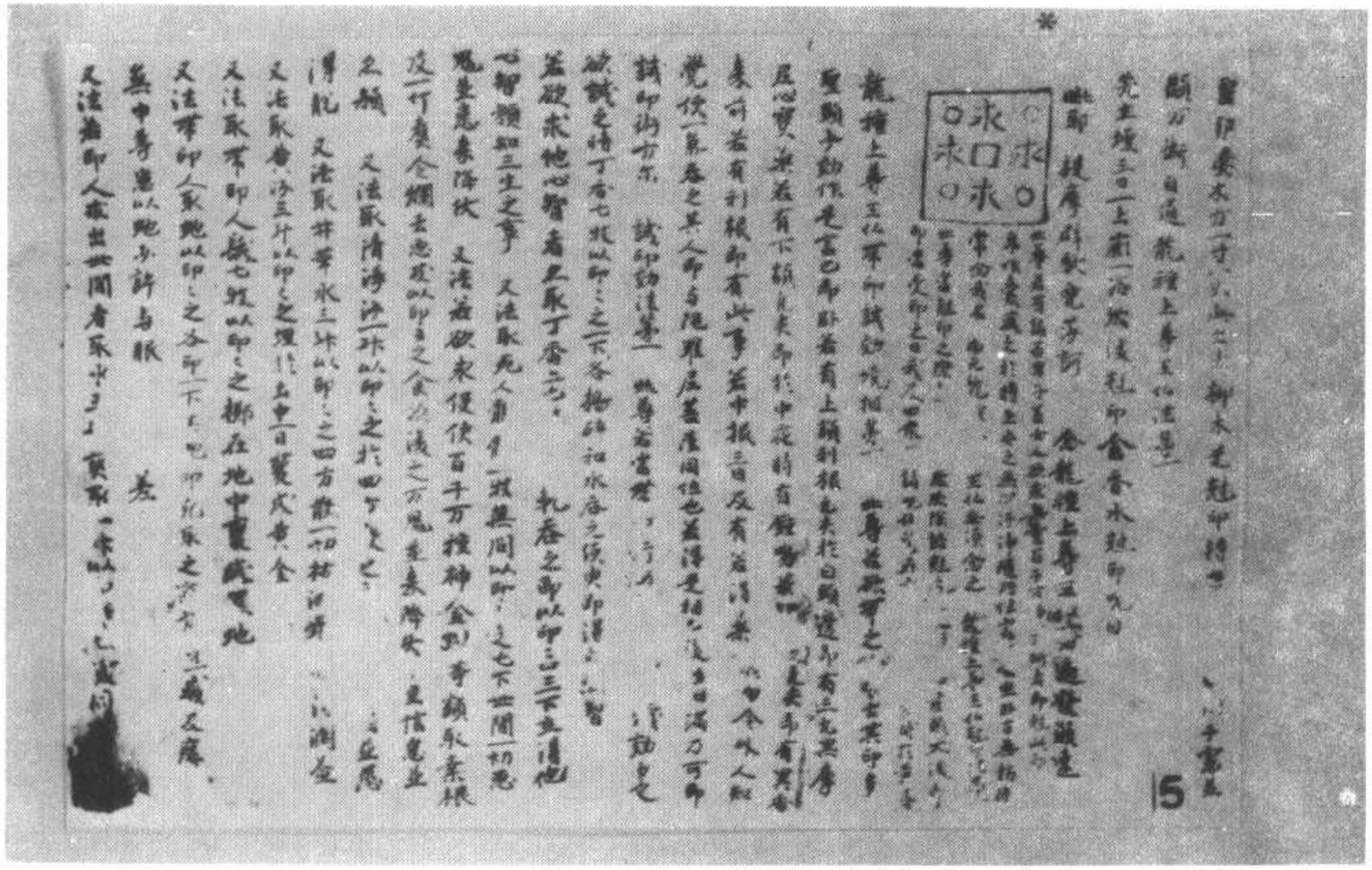


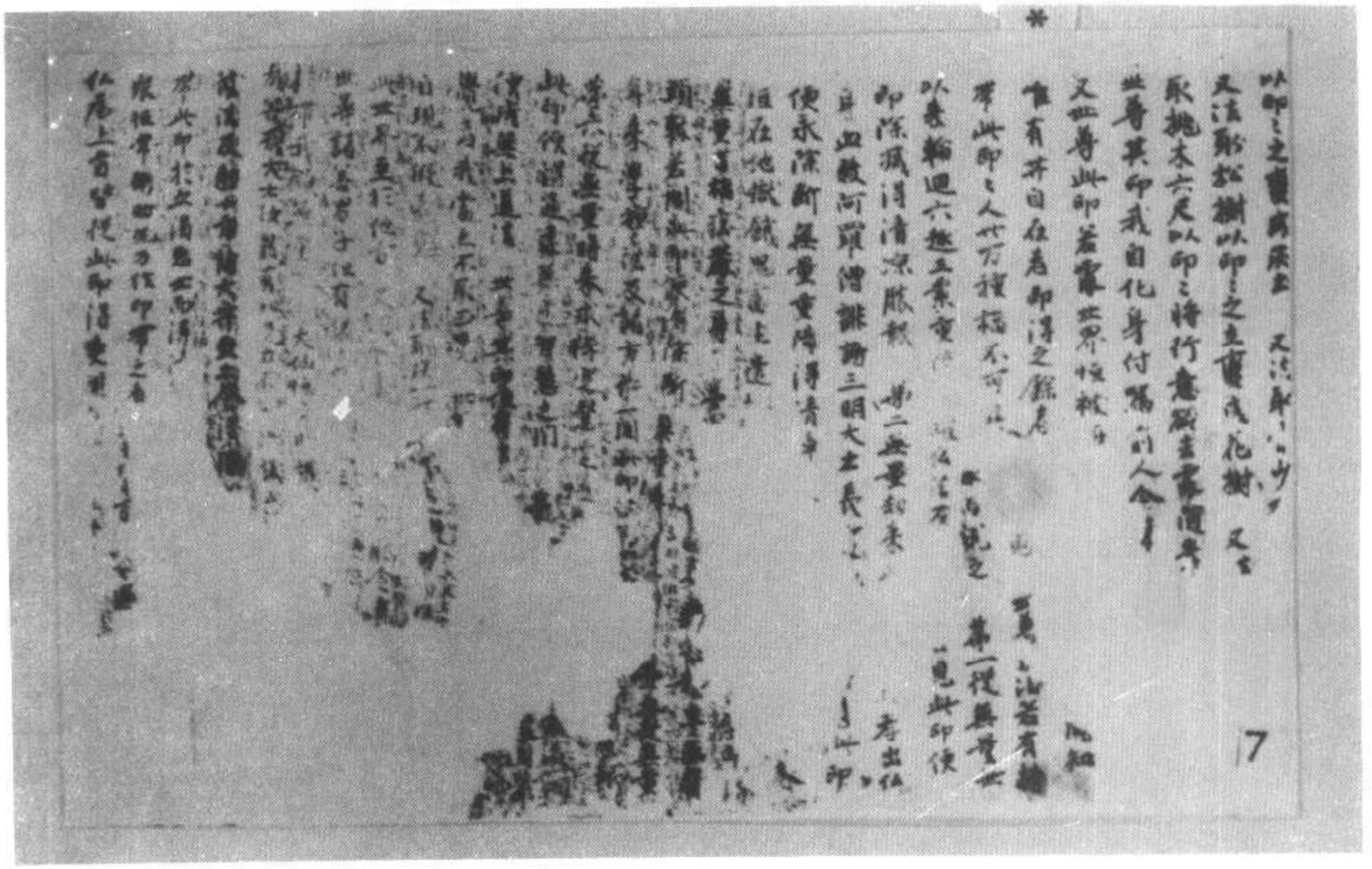
W→85/95C22

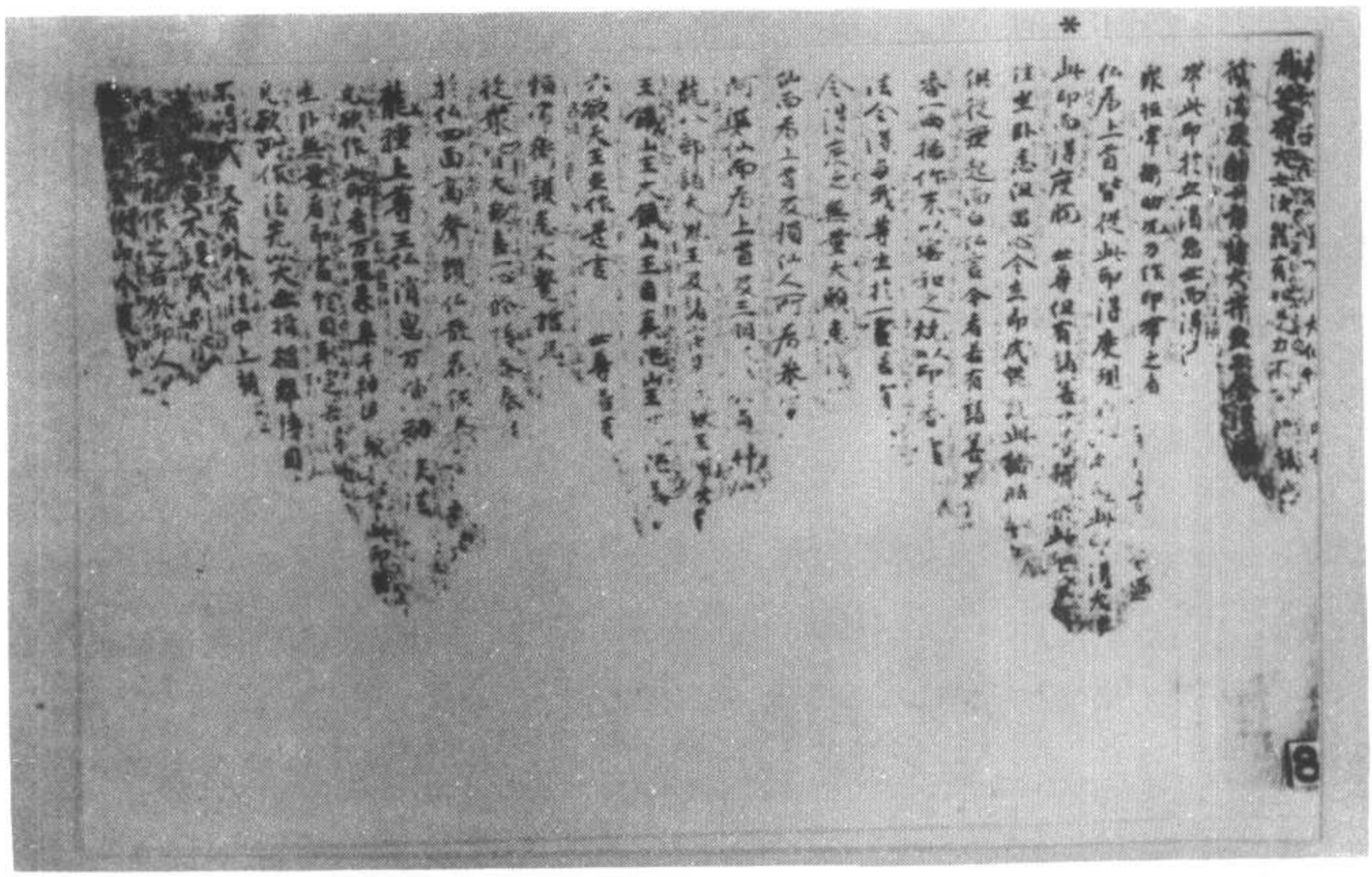
斯二四三八號　絶穀仙方、去三尸方

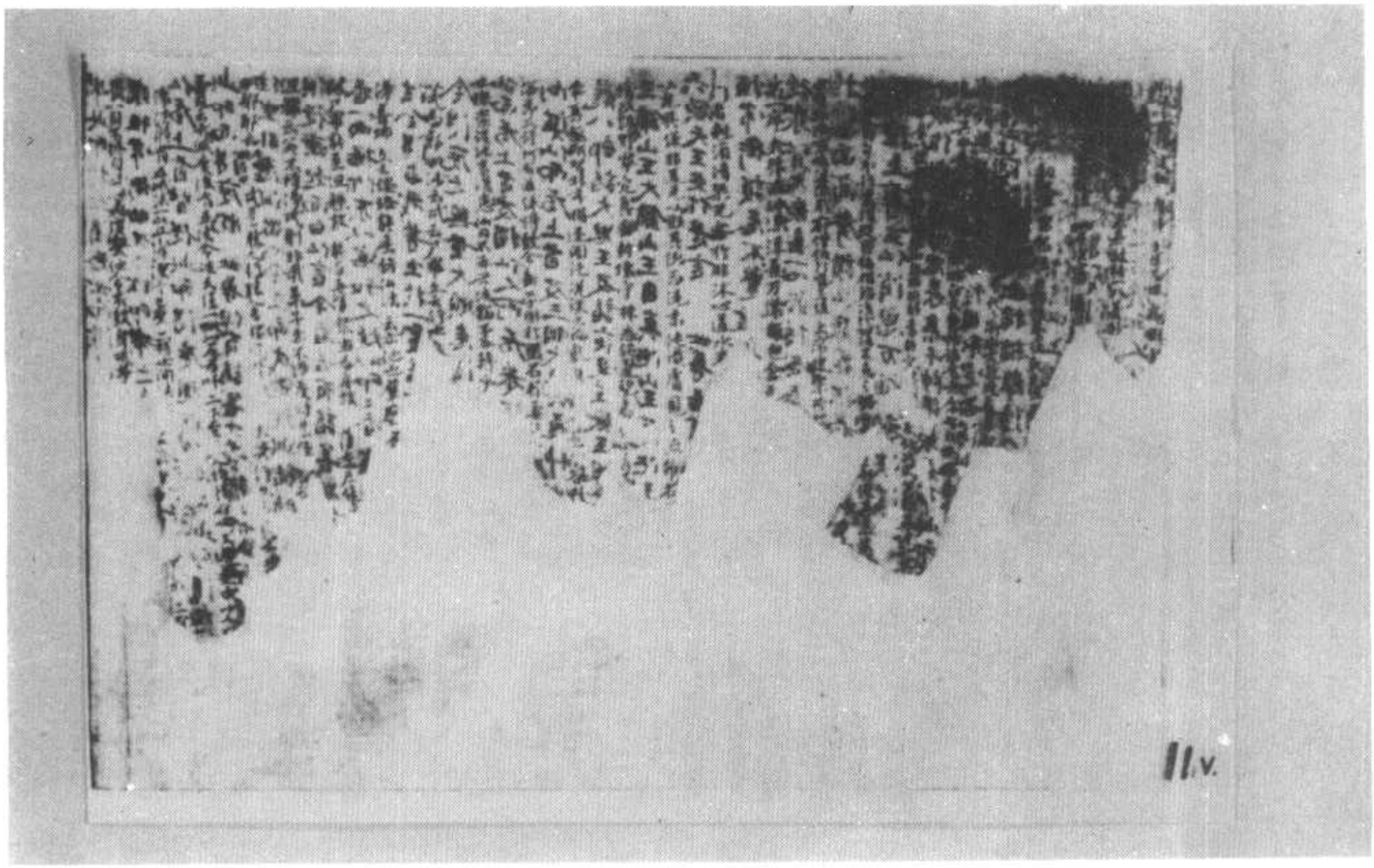
▼斯二四三八號　三萬佛同根本神秘之印並法、龍種上尊王佛法



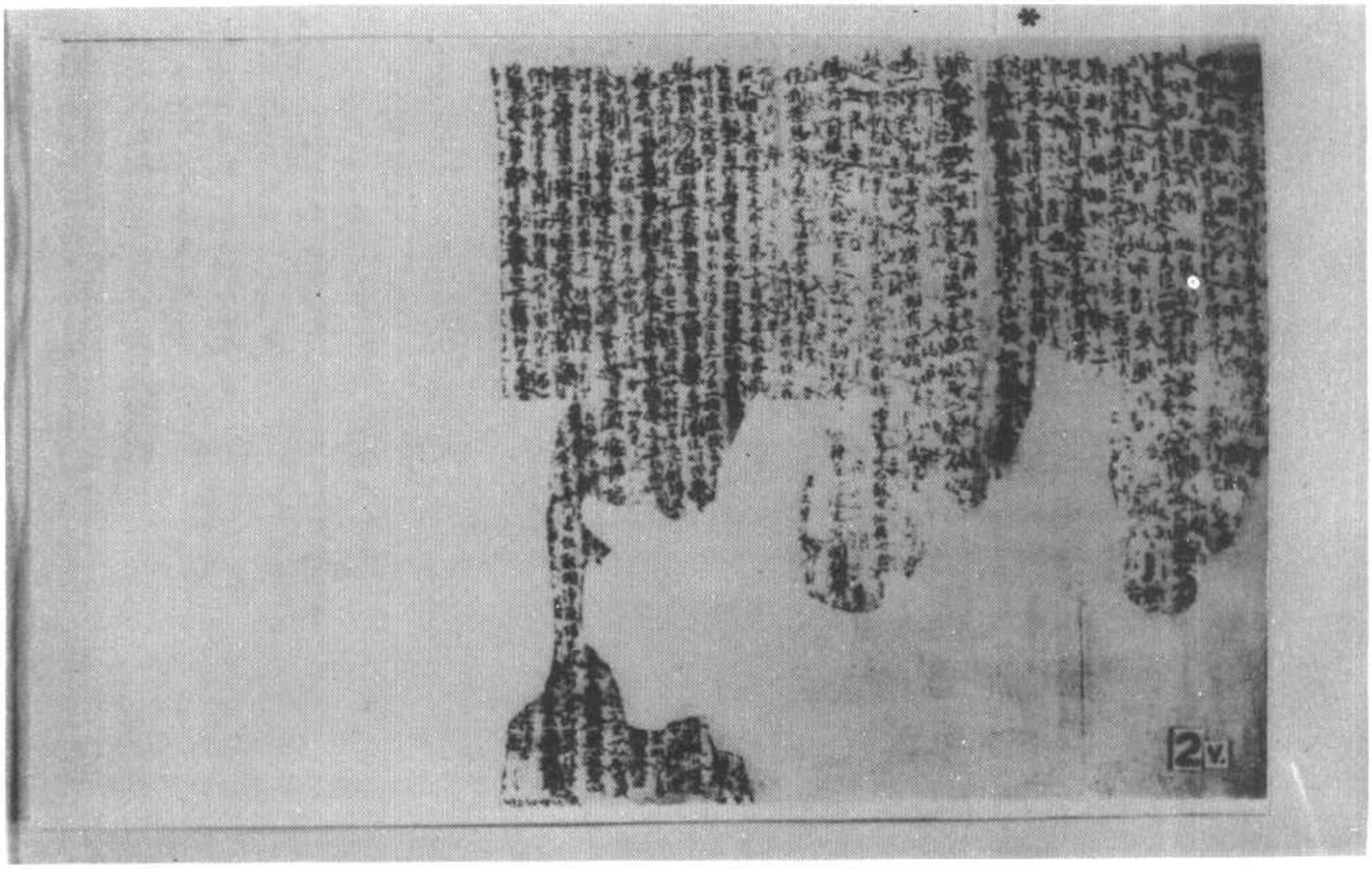




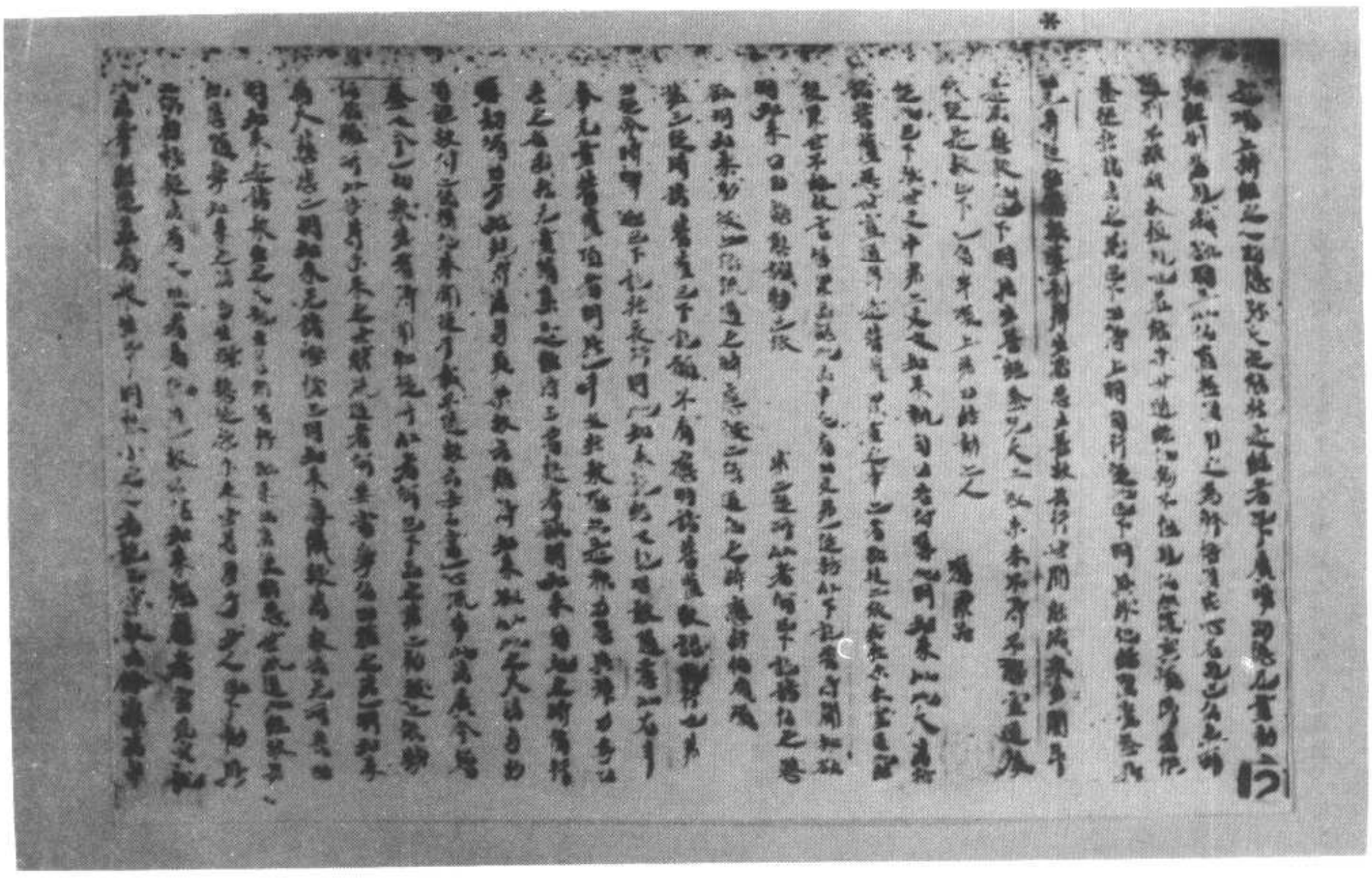


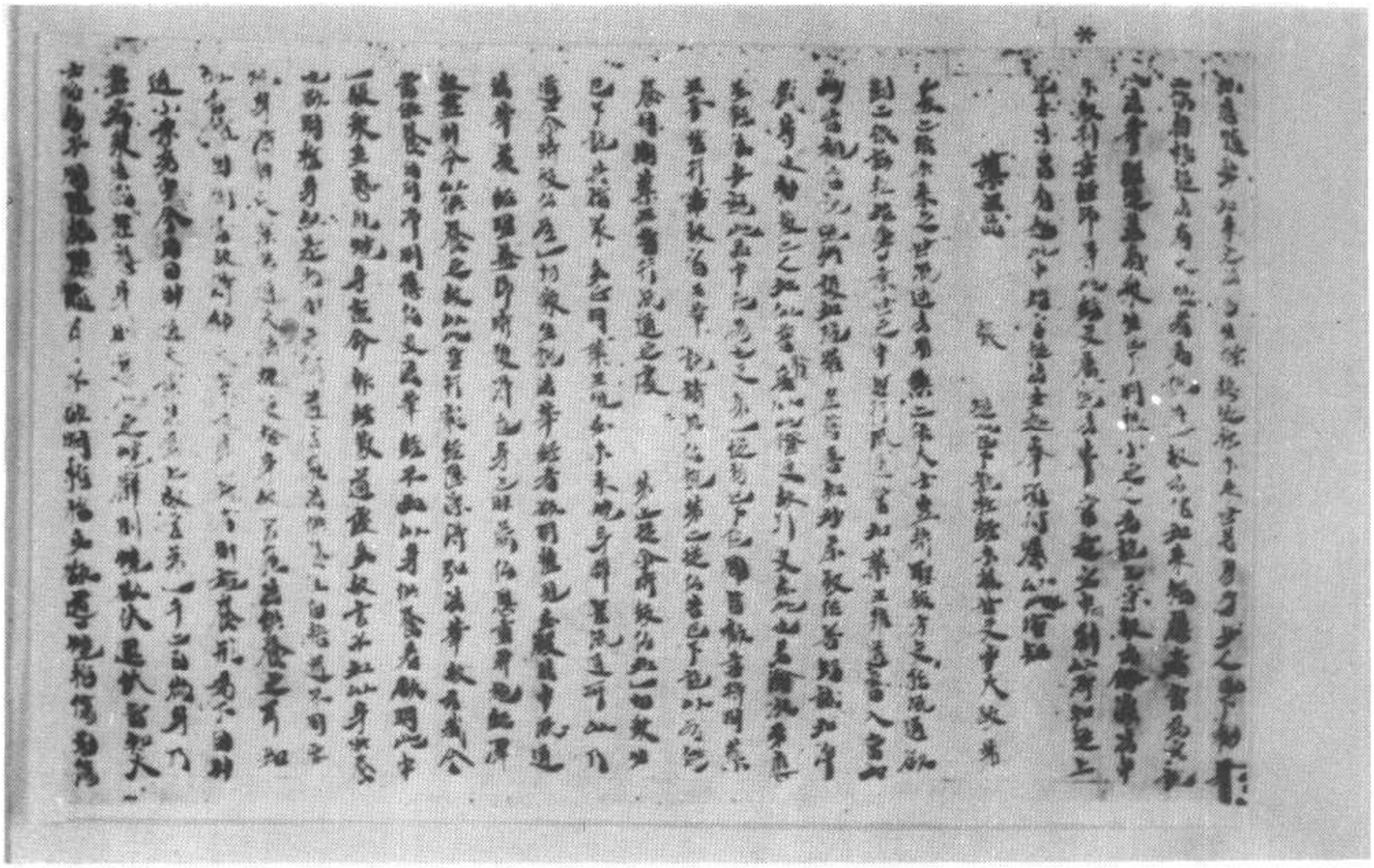


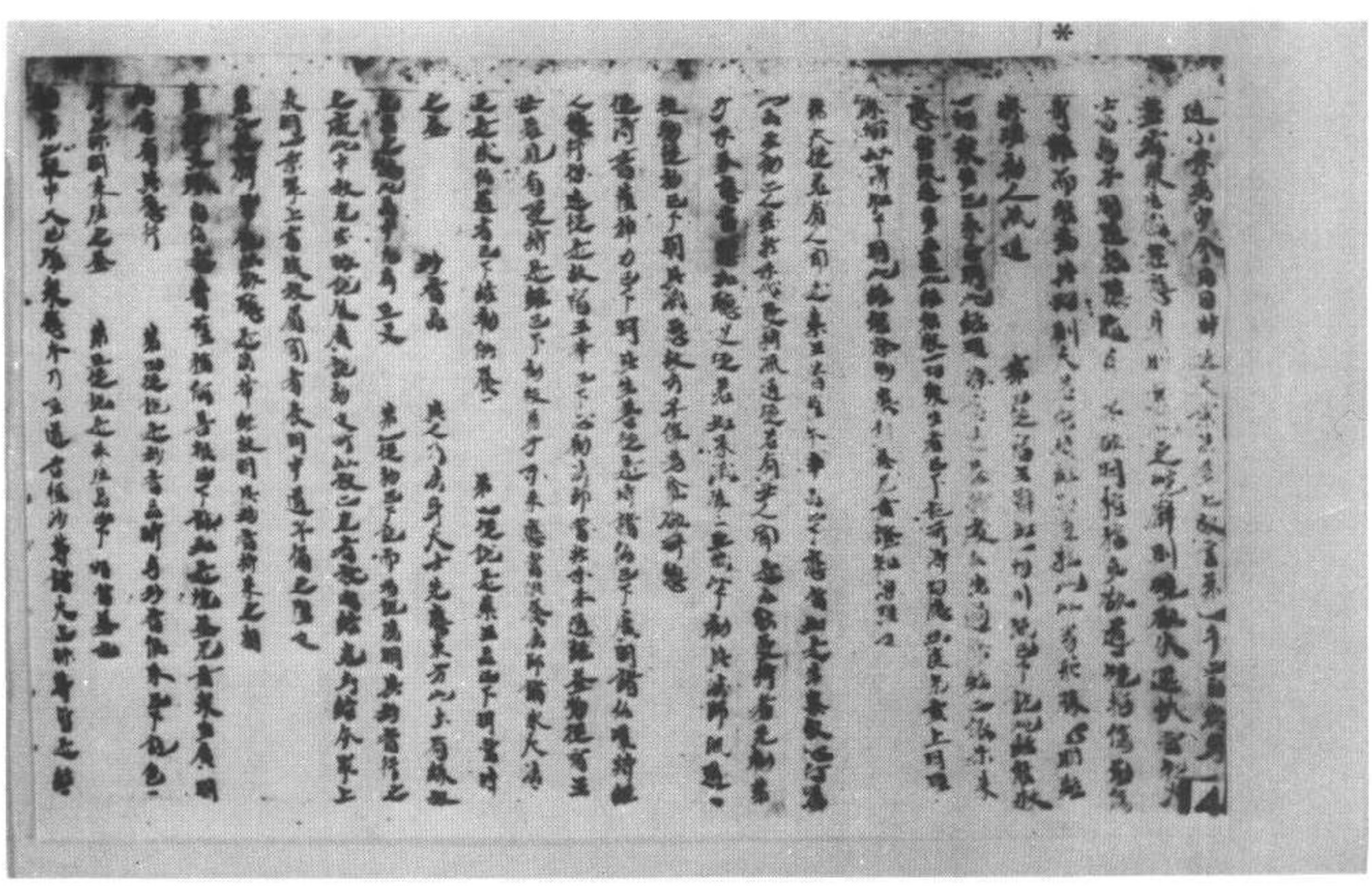
斯二四三八號背面　佛經戒律

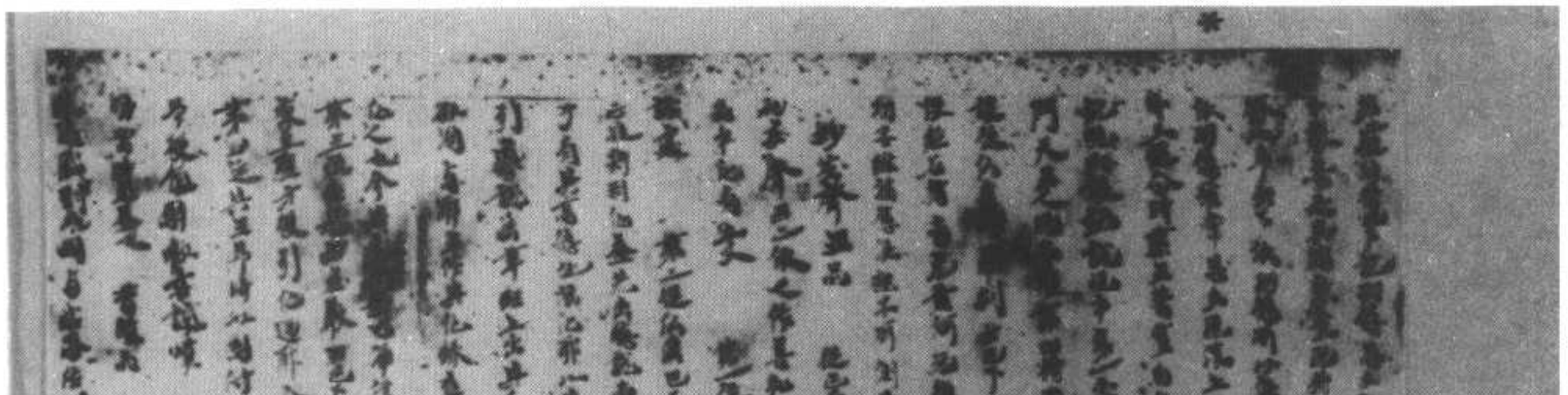


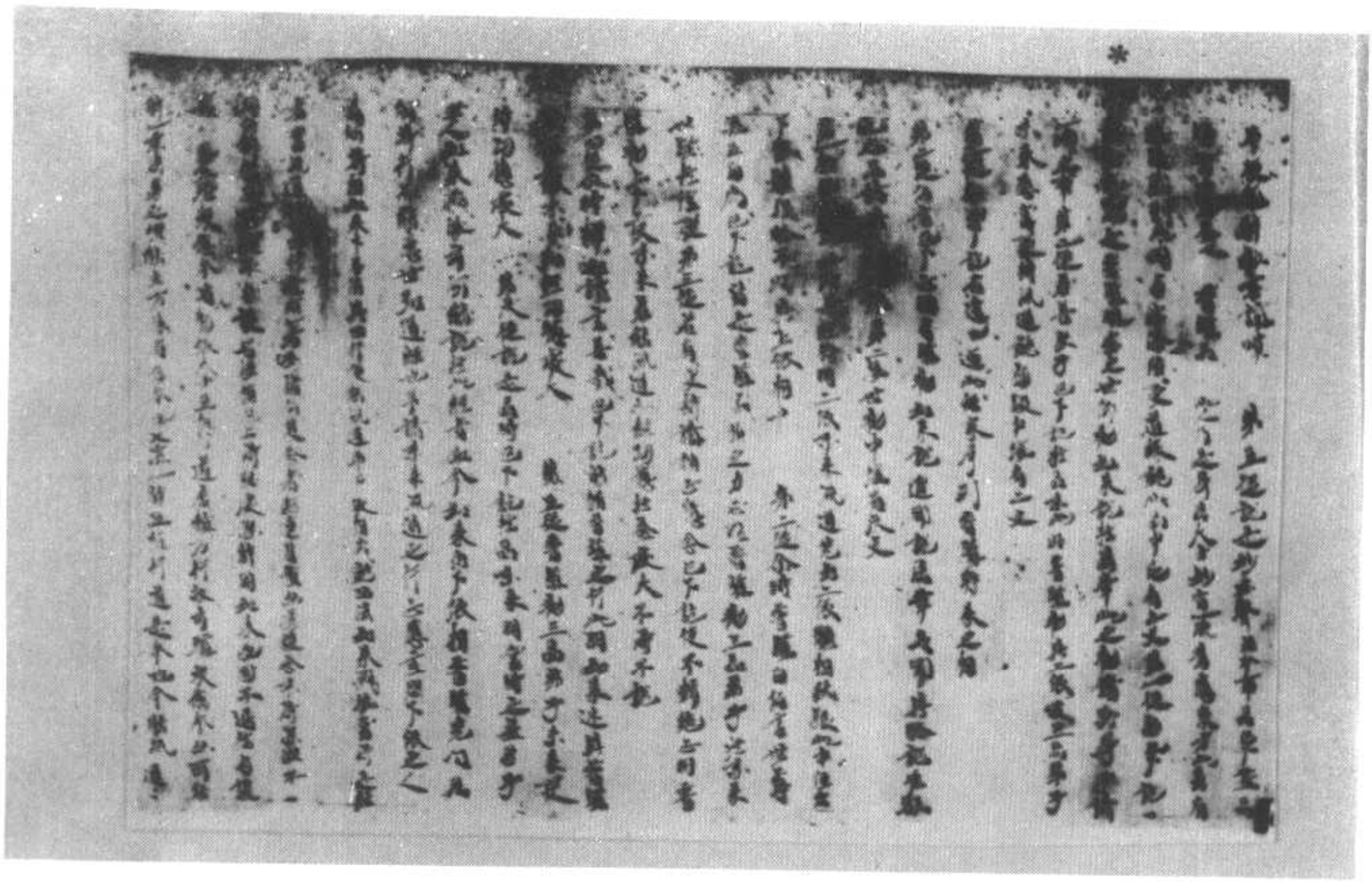
斯二四三九號　法華經疏





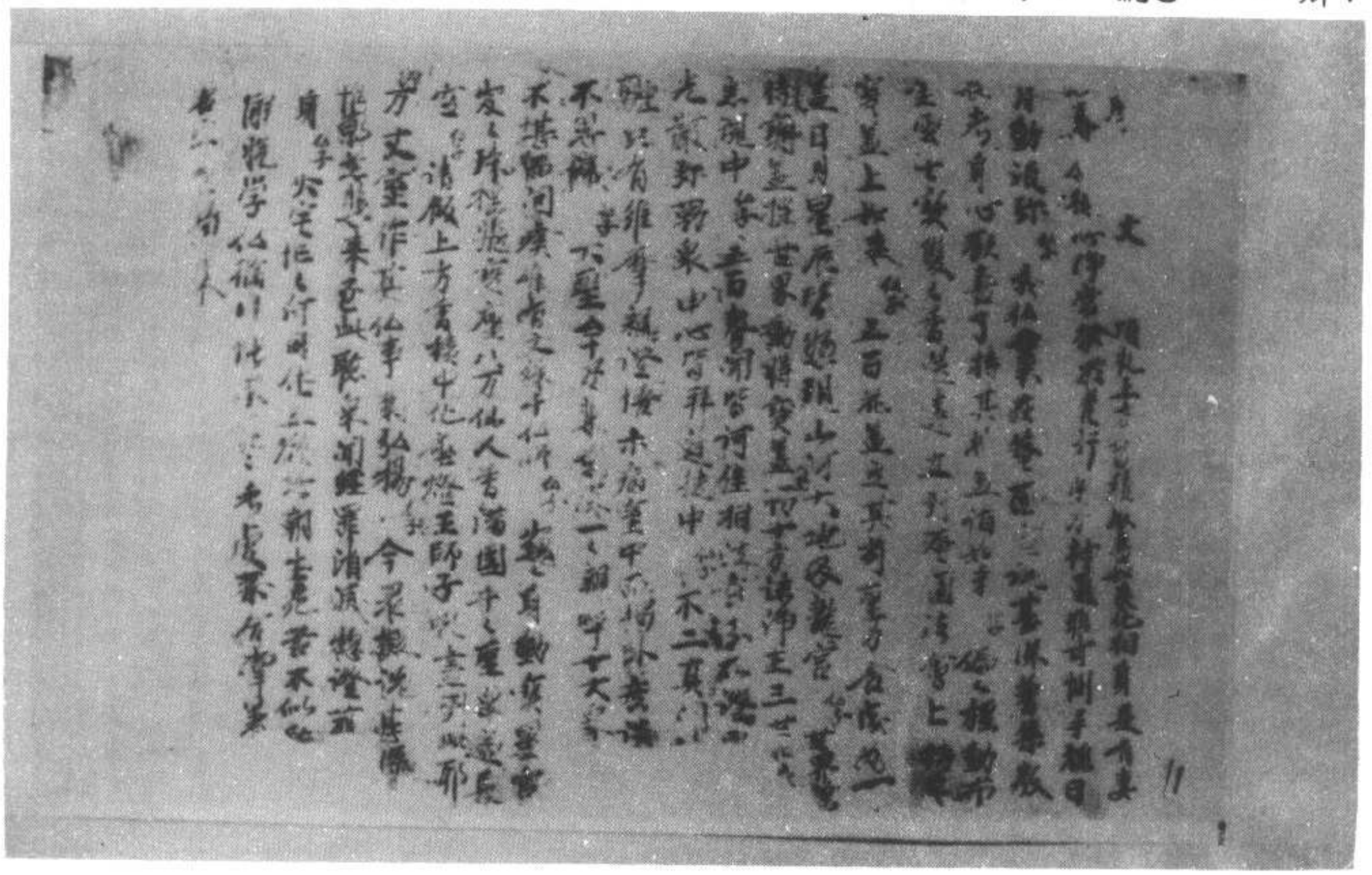


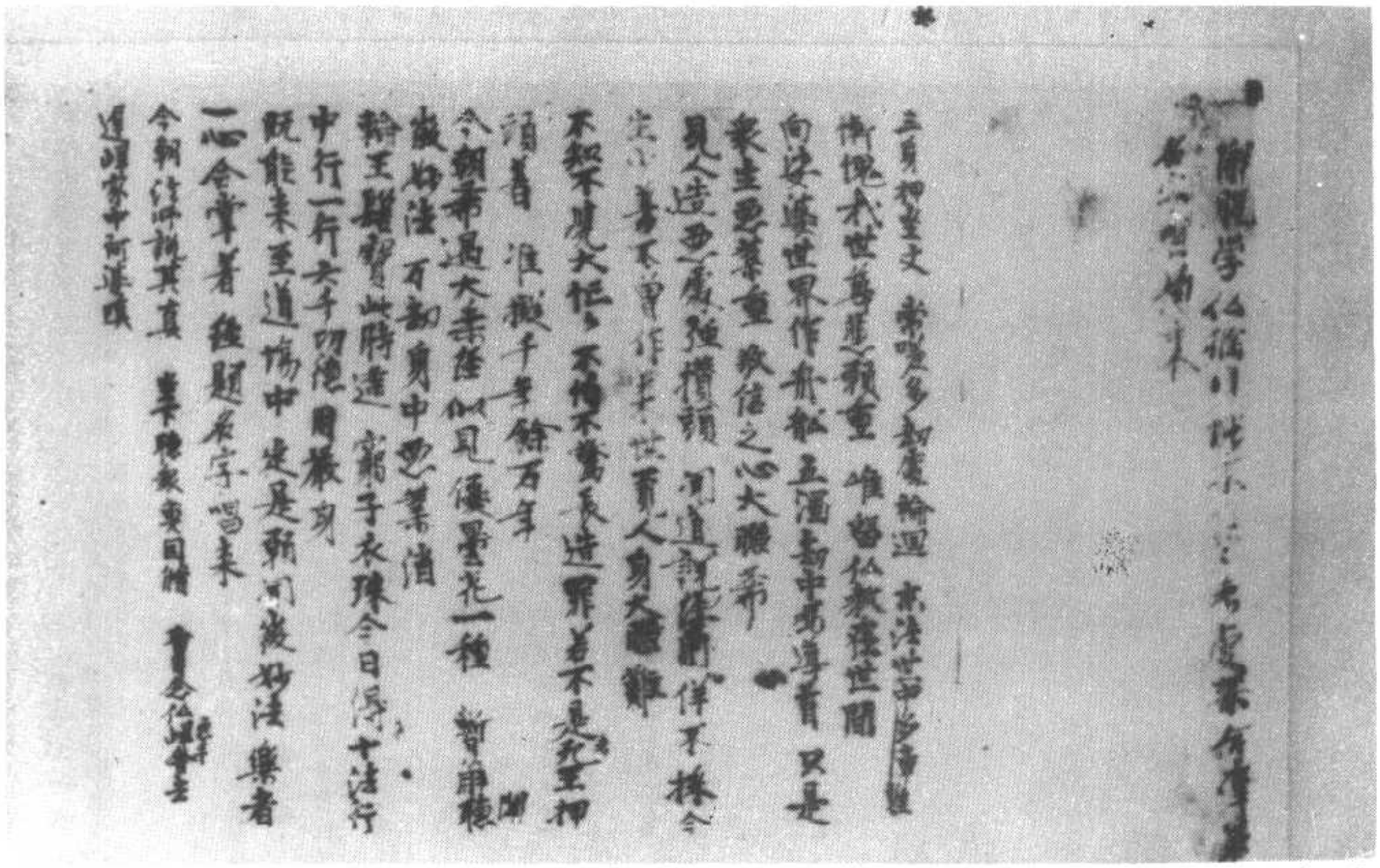




T2845 風本

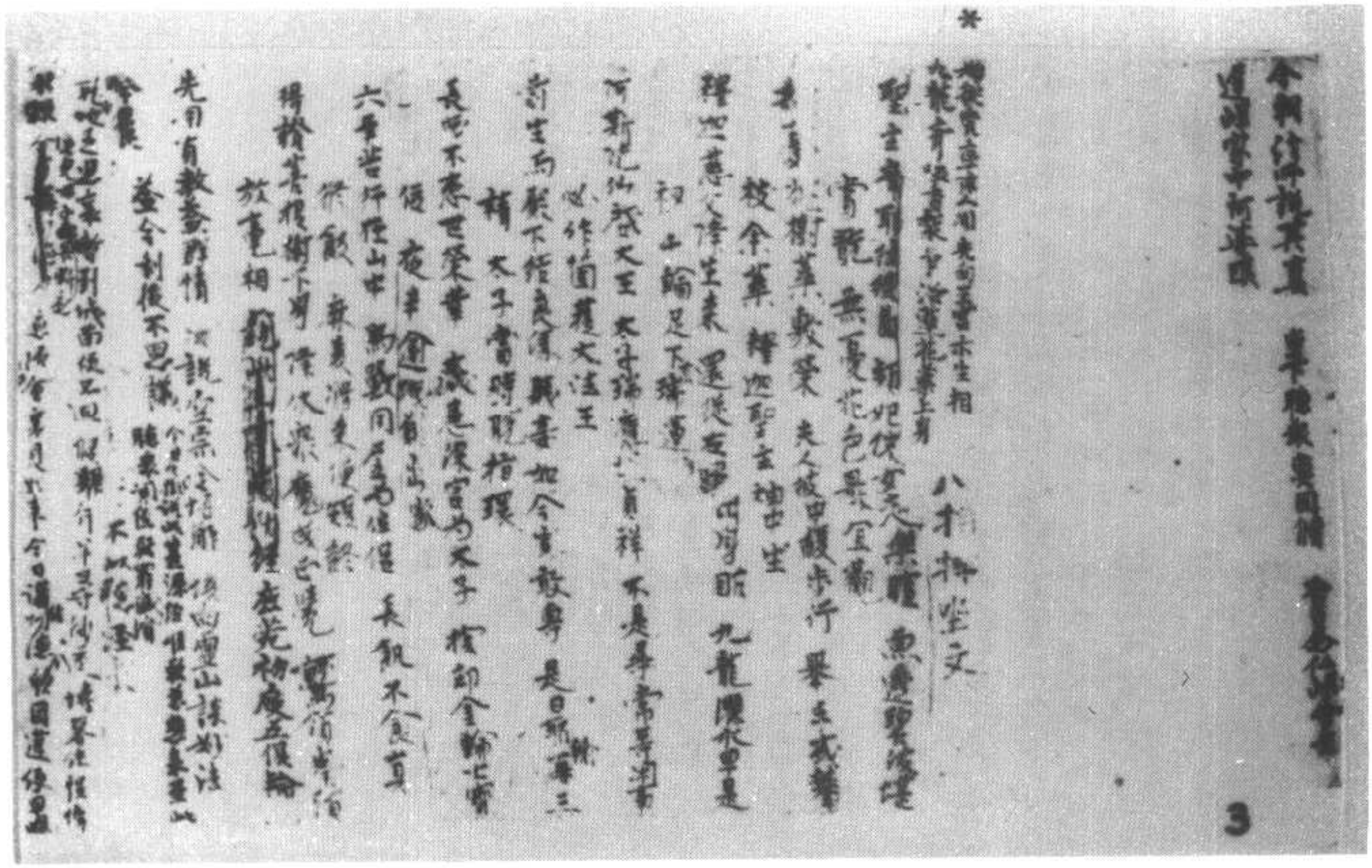
文座押經摩維　號〇四四二斯▼

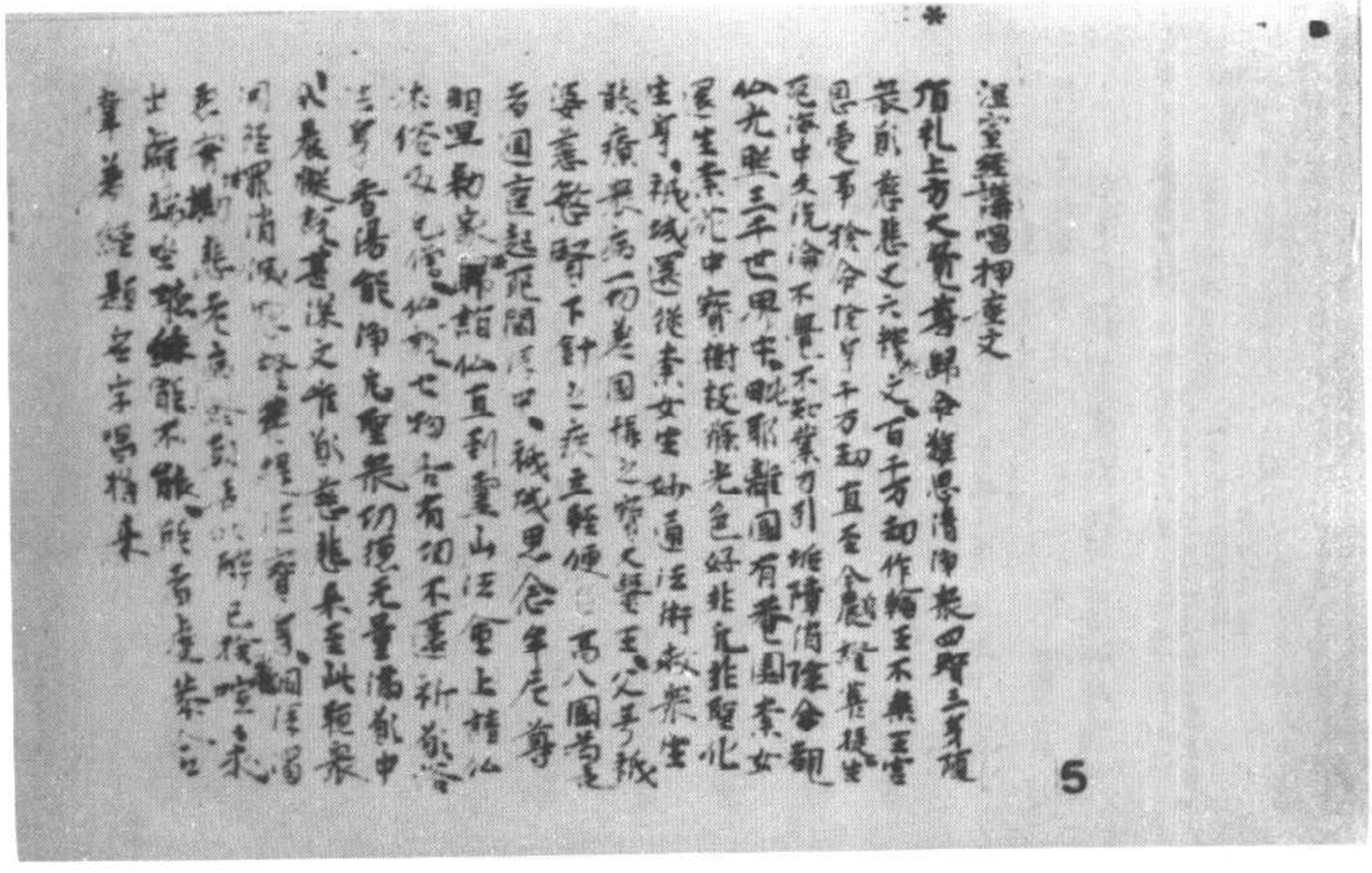




▲ 斯二四四〇號　三身押座文

▼ 斯二四四〇號　八相押座文

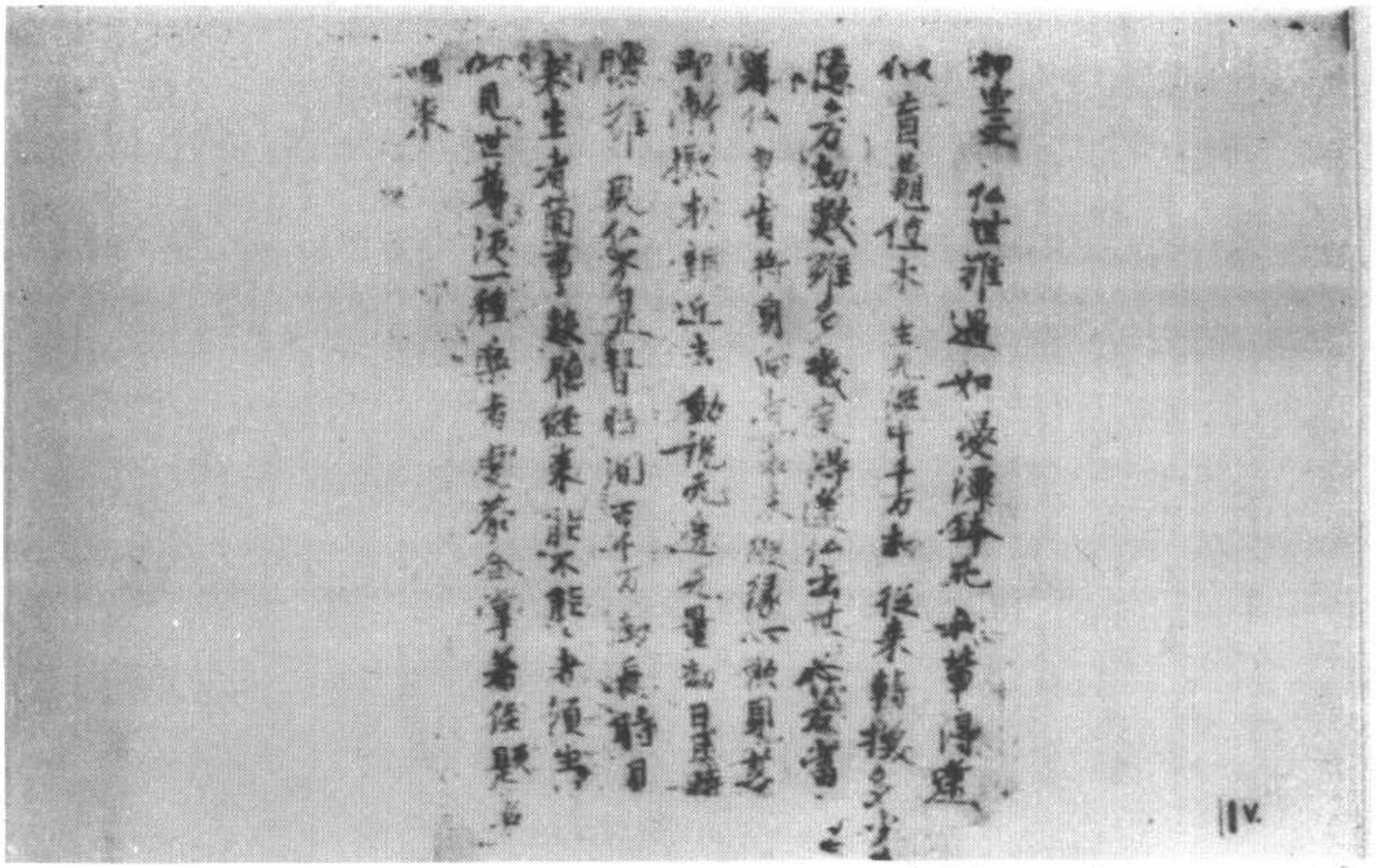




溫室經講唱押座文

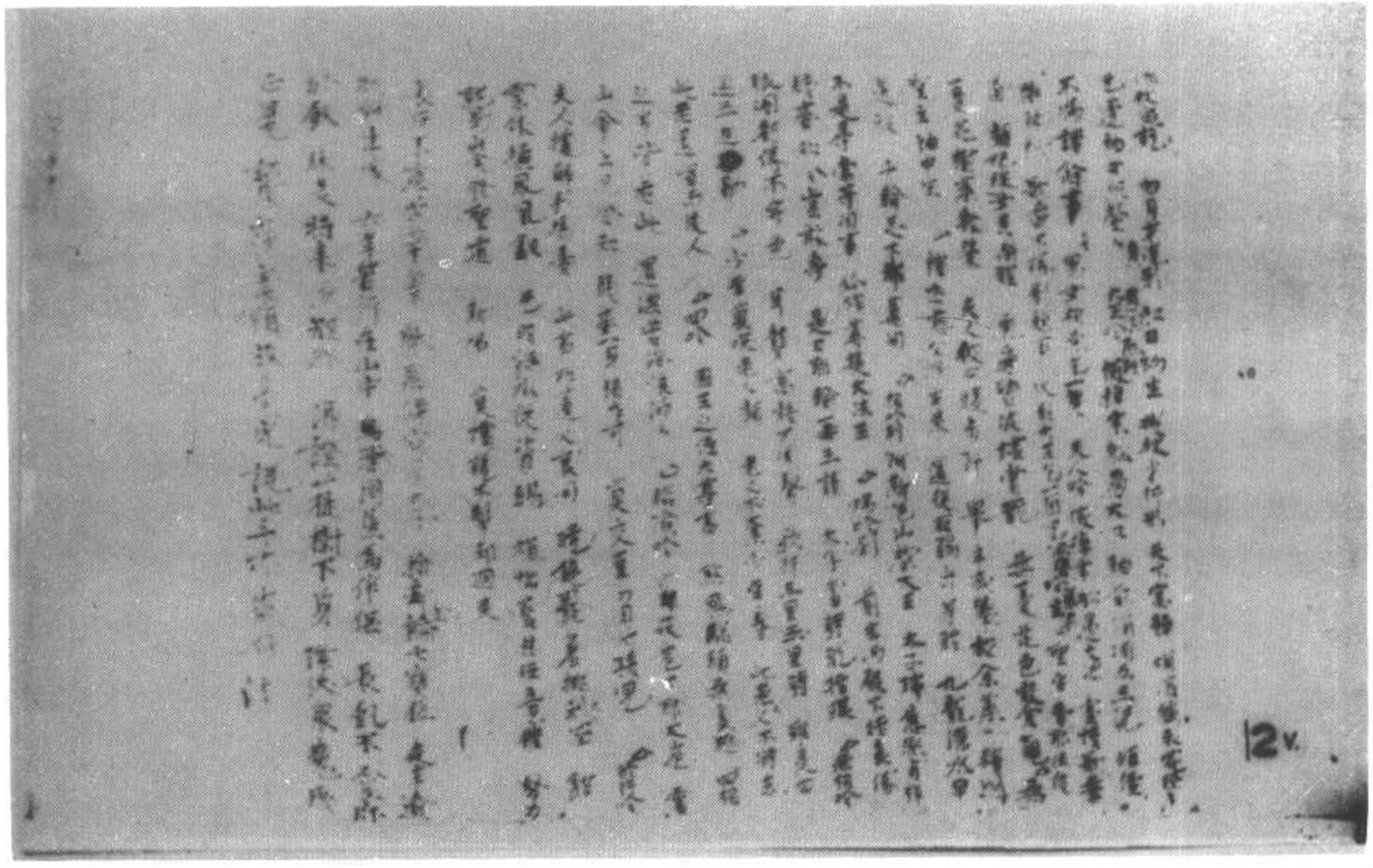
文座押經摩維　號〇四四二斯

T3845　85/1297A2~B9(12)



▲斯二四四〇號背面　押座文

▼斯二四四〇號背面　佛本行集經變文詩



斯二四四一號　妙法蓮華經卷第七

C→T251 9/15B13

多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為
迎華經亦見文殊師利等故
來至此介時華德菩
菩薩種何善根脩何功德有是神力佛告
華德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽
度阿羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名
惠見妙音菩薩於意
供養雲雷音王佛并奉上八萬四千七寶鉢
以是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是
神力華德於汝意云何介時雲雷音王佛所
妙音菩薩使樂供養
于今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩
薩已曾供養親近無量諸佛又頗德本又值
河沙等百千萬億那由他佛華德汝但見妙
音菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處
為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋
身或現自在天身或現大自在天身或
將軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或
現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童
男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是
經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟
乃至於王後宮變為女身而說是經華德是
妙音菩薩能救諸娑婆世界諸衆生者是妙
音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土
為諸衆生說是經典於神通變化智慧無所
損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令
一切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形
而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以佛形得度者即現佛形而為
說法應以佛形得度者現佛形而為
說法如是種種隨所應度而為現形乃至應
以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩
摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是介
時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩種
善根世尊是菩薩住何三昧而能
變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三

時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩摩訶薩從何三昧而能如是
*
種種變現遊諸國土佛告華德菩薩善男子其三昧名現一切色身
三昧此妙音菩薩品時與妙音菩薩俱來者八萬四千人皆得現一切色身
是經益无量衆生受諸菩薩即時觀其音
聲皆得解脫

若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号即得淺處若有百千萬億無量衆生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過嶮路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等

為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身
而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
即皆現之而為說法應以執金剛神得度者
即現執金剛神而為說法無盡意是觀世音
菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度
脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩
薩是觀世音菩薩於怖畏急難之中
能施無畏是故此娑婆世界皆号之為施無畏
者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千

*

而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅等
脩羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔無盡意觀世音菩薩有如是自在
神力遊於娑婆世界

尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壞終　念彼觀音力　刀尋段段壞

或遭王難苦 臨刑欲壞終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被扭械 念彼觀音力 釋然得解脫
呪詛諸毒藥 所欲害身者 還著於本人 念彼觀音力
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 時悉不敢害 念彼觀音力
若惡獸圍繞 利牙爪可怖 疾走無邊方 念彼觀音力
蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火燃 尋聲自迴去 念彼觀音力
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 應時得消散 念彼觀音力
衆生被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 無刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
無垢清淨光 慧日破諸暗 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海無量 是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等阿耨多羅三藐三菩提心

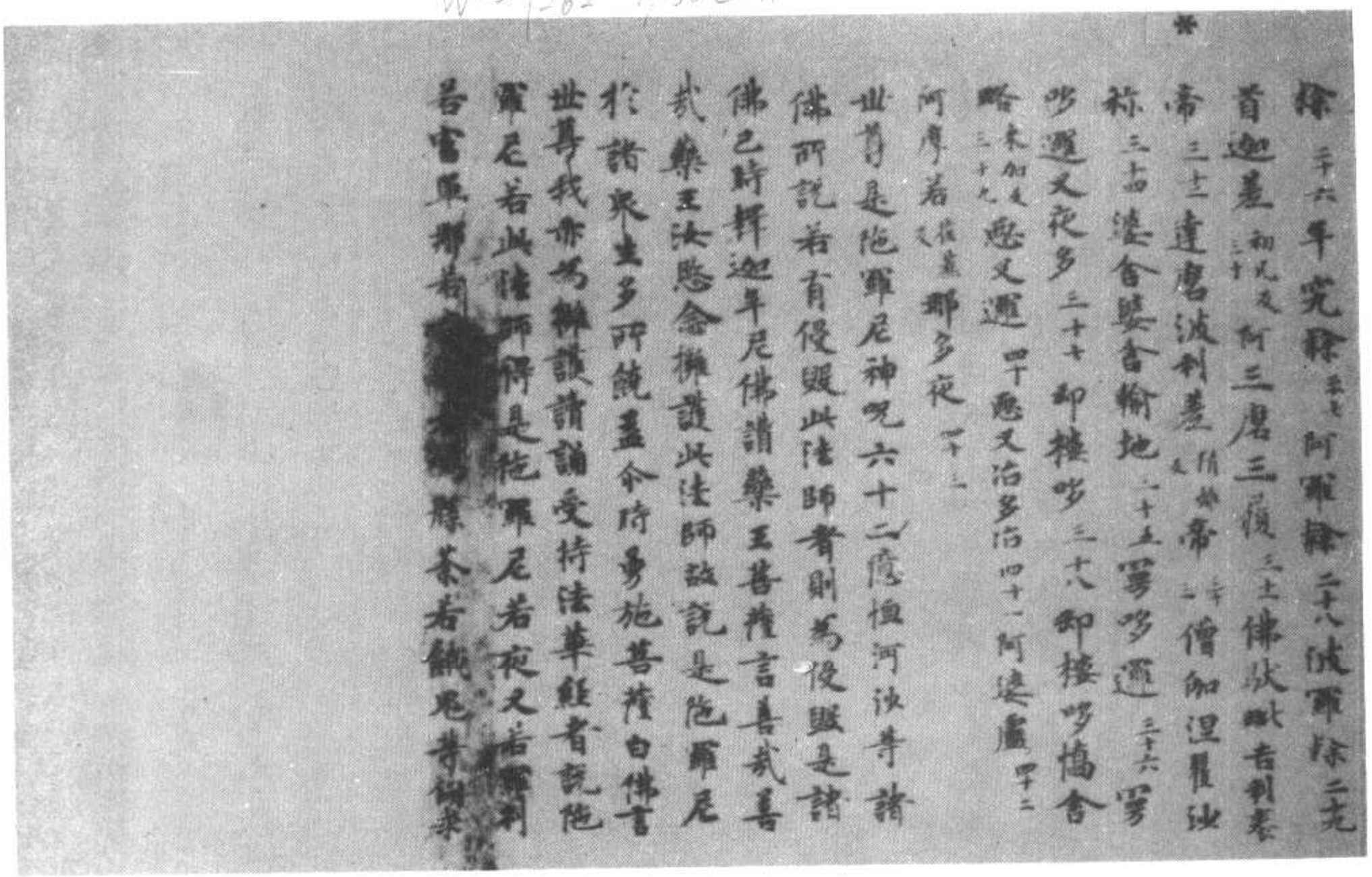
等阿耨多羅三藐三菩提心
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五
爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得我所稱佛名若復有人供養八百萬億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦解義如說脩行功德甚多爾時無盡意菩薩即以頸中真珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞爾時佛告觀世音菩薩汝應憐愍無盡意菩薩及四衆天龍人非人等故受是瓔珞其時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔無盡意觀世音菩薩復作是念世尊菩薩神通遊戲功德自在若於娑婆國土現觀世音菩薩以何因緣名觀世音爾時佛告無盡意菩薩善男子若有無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩有大威神力故若為大水所漂稱其名號即得淺處若有百千萬億衆生為求金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者是所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名號是菩薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀世音菩薩稱其名故即得解脫無盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬無盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名號無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名號乃至一時禮拜供養是二人福正等無異於百千萬劫不可窮盡無盡意受持觀世音菩薩名號得如是無量無邊福德之利

爾時無盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣 名為觀世音
具足妙相尊 偈答無盡意 汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壞終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被扭械 念彼觀音力 釋然得解脫
呪詛諸毒藥 所欲害身者 還著於本人 念彼觀音力
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 時悉不敢害 念彼觀音力
若惡獸圍繞 利牙爪可怖 疾走無邊方 念彼觀音力
蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火燃 尋聲自迴去 念彼觀音力
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 應時得消散 念彼觀音力
衆生被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 無刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
無垢清淨光 慧日破諸暗 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海無量 是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等阿耨多羅三藐三菩提心

W→T262 9/58C 11



S→T262 9/5A9

我等從明佛所聞此法已及見如此
令相如本際是諸佛之法令佛放光明助發實相義
諸人今當知合掌一心待佛當雨法雨
諸求三乘人若有疑悔佛當悉除斷令盡無有餘

佛說是藥王菩薩本事品第二十三時一切宿王華菩薩
即從三昧安詳而起告日月淨明德佛言世尊佛於
往昔無量無邊阿僧祇劫為得是法華經故勤行精進
乃能善知衆生樂欲及其所行而以方便隨宜說法
又復難解難入一切聲聞辟支佛所不能知所以者何
十萬億諸佛盡行此道乃得窮其原底或有諸佛無量
精進名曰普聞成就甚深智慧得諸佛無量之法能
說是難解之法隨衆生欲而為說法其所作佛事未曾
休息於是中間我於十方佛土或生尊貴或現貧窮
捨諸樂具而行精進為求法故亦於無量百千萬劫
供養諸佛無有懈廢既供養已承順佛意當於爾時
為一切衆生喜見菩薩教化無數千衆令發阿耨多羅
三藐三菩提得不退轉其本願力度脫如是無量衆生
為聽法故而供養之汝等諸人於此間住勿生是念
謂藥王菩薩於此滅度藥王菩薩成就大威德神通之力
久已發菩薩道過無量無邊百千萬億那由他劫為
諸佛故而行布施於諸珍財心無悋惜頭目髓腦悉
能捨施是時世人壽命無量王棄國位委付弟
隨順佛故而行精進滿六神通亦得菩薩入深禪定
得一切衆生語言陀羅尼聞持一切諸佛所說正法
皆悉能受又以宿世清淨本願憐愍衆生故廣演
分別妙法所說言辭巧妙悅可衆心

一心以妙智於恒河沙劫咸皆善思共推求亦莫知佛智
不逮諸菩薩其數如恒沙一心共思求亦莫知其深微妙
又舍利弗一滿不思議我今一共稱唯我知是相十方佛亦
唯我知是相十方佛亦然舍利弗當知諸佛法其深微妙
於佛所法當生大信力世尊法久後要當說真實
告諸聲聞衆及求辟支佛者我先錯導著於佛方便力亦
佛以方便力亦令三乘教脫衆生處處著引之令得出
今時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何於說勅稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解所說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及唯有如佛乃能知之所以者何
於無量佛所皆悉親近盡諸佛法勇猛精進名聞
諸天龍神其數如恒沙來佛諸菩薩大數有八萬
又諸轉輪聖王至合掌以敬心欲聞具足道
今時佛告舍利弗止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千萬億阿僧祇衆生曾見諸佛諸

會无數百千萬億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊 雅說頗勿慮 是會无量衆 有能敬信者
像復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比面千萬億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言
无上兩足尊 願說第一法 我為佛長子 唯垂分別說
是諸衆疑網 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲受佛語 我等千二百 及餘求佛者
願為此衆故 唯垂分別說 是等聞此法 則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆

說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢人迭亦佳实汝今
貢高舍利弗如是增上慢人退亦佳实汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以無數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現
於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令

於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令
衆生入佛知見故出現於世舍利弗是為
諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利
弗諸佛如來但教化菩薩欲以佛
事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但
以一佛乘故為衆生說法無有餘乘若二若
三舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗
過去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻
言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘
故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无
數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說
諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞
法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无
量百千萬億佛土中諸佛世尊多所饒益安
樂衆生是諸佛亦以无數方便種種因
緣為諸衆生演說諸法是法皆為
一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一
切種智舍利弗是諸佛但教菩薩法欲以佛
之知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故
欲令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復
如是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本
性以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說
法舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故
舍利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆
生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以
方便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟
子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如
來但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非
辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已
得阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求
阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上
慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不
信此法无有是處除佛滅度後現有無佛所

信此法无有是处除佛方便
以者何佛诚实说如是等经受持读诵解义
者是人难得若遇余佛於此法中仅得少分
舍利弗诸善男子一心信解受持佛语诸佛如
来言无虚妄无有余乘唯一佛乘尔时世尊
欲重宣此义而说偈言
比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞不信
如是四衆等 其数有五千 不自見其過 於戒有缺漏
護惜其瑕疵 是小智已出 衆中之瓔珞 佛威德故去
斯人勤福德 能有諸貫牀 此衆无枝葉 唯有善貫餘二則非真
舍利弗諸善男子 諸佛所行法 充滿衆生願 隨其所應說 佛智慧深遠
若干種欲性 先世善惡業 所聞若干法 如是皆令行
佛悉知是已 以諸因緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
若人信歸佛 如來不虛誑 未曾於餘世 佛自住大乘
若人不信受 墮於惡道中 與千劫不聞 不見於衆生
佛於十方土 唯獨无所畏 我以相嚴身 光明照世間
普為諸衆生 演說微妙法 其佛滅度者 知諸法本末
皆在大乘中 以故說是經 或有菩薩等 深心念佛故
修行諸淨業 具足菩薩道 如是等衆生 於我滅度後
聞如是經典 不毀亦隨喜 當知是人等 已曾見過佛
深心而信受 亦復見我身 及與諸比丘 聲聞衆圍繞
在此說法者 汝等勿生疑 諸佛法如是 盡虛空遍十方
隨衆生所樂 種種而說法 我於無量劫 為一切衆生
說此最上法 以故說是經 汝等既已得 無量智慧者
當為未來說 令聞此妙法 不知故作惡 墮於三惡道
常念過去佛 威神及智力 隨宜說諸法 皆令捨疑悔
汝等於未來 世世為導師 常說此法華 無令有疲倦
於諸說法者 不生懈怠相 菩薩得是經 如諸藥草喻
隨其所聞法 能至一切智 諸佛兩足尊 知衆生有力
而為現大身 我等既已得 如是大菩薩 隨其所應說
皆令得安樂 未曾有餘心 佛以此方便 引導於衆生
常自隱其身 令衆不懈怠 隨其所樂法 現種種神力
以智慧大力 觀衆生深心 隨其所樂法 而為現大身
我等既已得 如是大菩薩 隨其所應說 皆令得安樂
未曾有餘心 佛以此方便 引導於衆生 常自隱其身
令衆不懈怠 隨其所樂法 現種種神力 以智慧大力
觀衆生深心 隨其所樂法 而為現大身 我等既已得
如是大菩薩 隨其所應說 皆令得安樂 未曾有餘心
佛以此方便 引導於衆生 常自隱其身 令衆不懈怠
隨其所樂法 現種種神力 以智慧大力 觀衆生深心
隨其所樂法 而為現大身 我等既已得 如是大菩薩
隨其所應說 皆令得安樂 未曾有餘心 佛以此方便
引導於衆生 常自隱其身 令衆不懈怠 隨其所樂法
現種種神力 以智慧大力 觀衆生深心 隨其所樂法

無智者鬪亂 違惑不受教 我與此衆生 未曾鬪言本
堅著於五欲 癡愛故出惱 以諸欲因緣 墮於三惡道
輪迴六趣中 備受諸苦毒 受胎之微形 世世常增長
溝壑少福人 衆苦所逼迫 入那羅網林 若有若无等
依止此諸見 具足六十二 深著堅牢法 螬之不可捨
我慢自矜高 諂曲心不實 於千萬億劫 不聞佛名字
如是人難度 是故舍利弗 我爲設方便 說諸善道 示之以涅槃
我雖說滅度 是亦非真滅 諸法從本來 常自寂滅相
佛子行道已 未世得作佛 我有方便力 開示三乘法
一切諸世尊 皆說一乘道 今此諸大衆 皆應除疑懼
諸佛語不異 唯一无二乘 過去无數劫 无量滅度佛
百千萬億種 其數不可量 如是諸世尊 種種緣譬喻
無漏諸法相 皆說一乘法 是諸世尊等 種種諸佛子
化无量衆生 令入於佛道 又諸大聖主 知一切世間
天人所奉事 深心之所欲 更以異方便 助顯第一義
若衆生有是 成就慧根者 值諸過去佛 如上諸人等
皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善安心 如是諸衆生
皆已成佛道 諸佛滅度後 供養舍利者

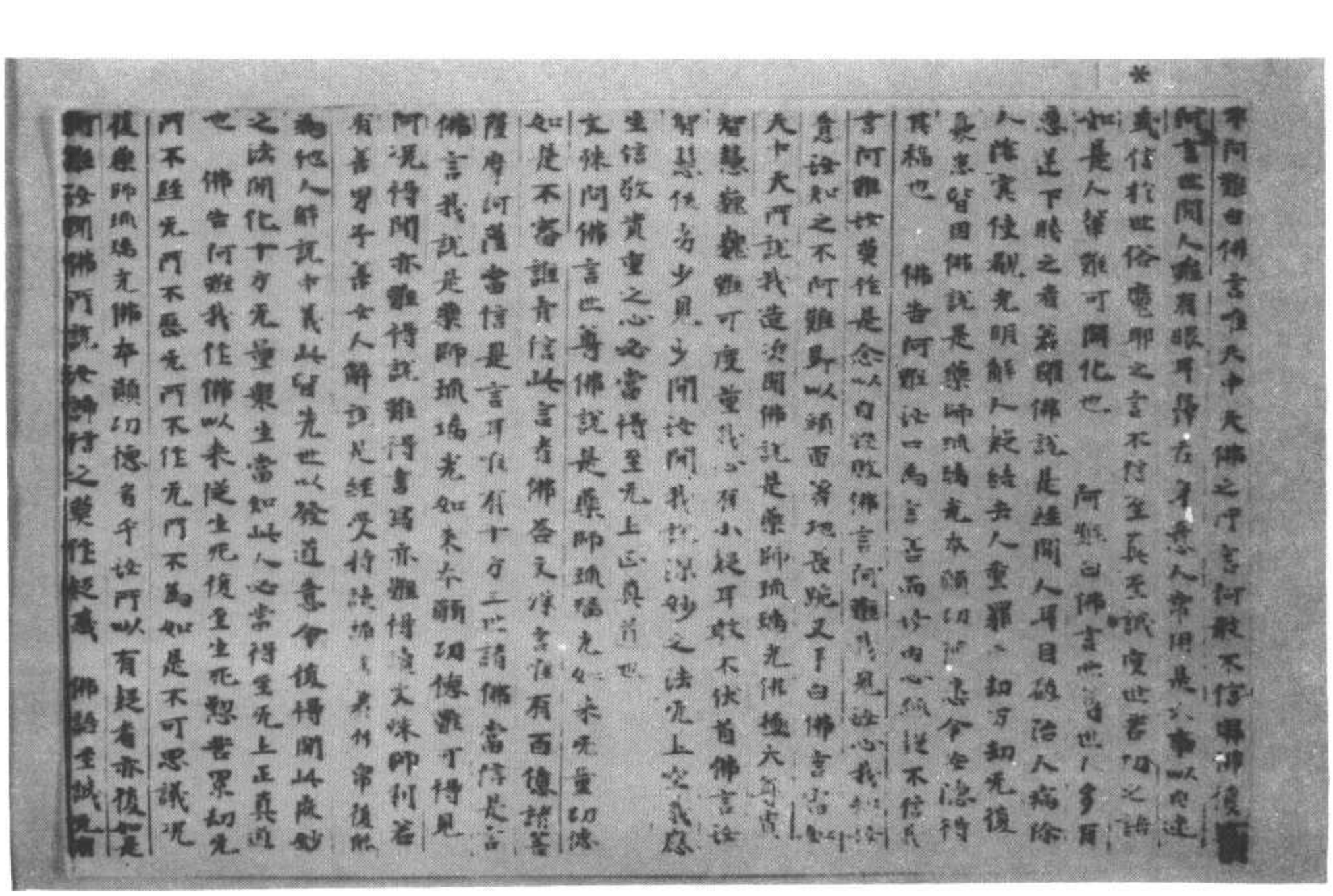
*

如上諸衆生 皆已心佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起萬億種塔 金銀及硨磲 車渠與馬瑙 珍珠玫瑰珠
清淨廣嚴飾 寶校以莊塔 或有起石廟 栴檀及沈水
木蘗并餘材 乃至壘甎土 若於曠野中 積土成佛廟
乃至童子戲 聚沙爲佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人爲佛故 建立諸形像 刻雕成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
采畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫无量衆 以是因緣法 究竟至涅槃
若人於塔廟 寶像及畫像 以華香幡蓋 恭敬心供養
若使人作樂 擊鼓吹角貝 簫笛琴箜篌 琵琶銅鈸和
如是妙音聲 盡持以供養 或以歡喜心 歌唄頌佛德
若衆亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見无數佛
或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數衆
如上諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度後 若人散亂心
入於塔廟中

入无余涅槃 如薪尽火灭 * 一切悉见佛 皆已成佛道 若人散乱心 入於塔庙中
若有闻是法 皆已成佛道 未来诸世尊 其数无有量 是诸如来等 亦方便说法
度脫诸衆生 入佛无漏智 若有闻法者 无一不成佛 诸佛本誓願 我所行佛道
普欲令衆生 亦同得此道 未来世诸佛 雖说百千億 无数诸法門 其实为一乘
诸佛两足尊 知法常无性 佛种从缘起 是故说一乘 是法住法位 世间相常住
於道场知已 导师方便说 其数如恒沙 出现於世間 天人所供養 现在十方佛
亦说如是法 安隱衆生故 舍利弗一切 以方便力故 雖示種種道 其实为佛乘
知衆生諸行 深心之所念 过去所習業 欲性精進力 以種種因緣 種種諸譬喻
而演说諸法 汝等勿有疑 当除诸悔惑 一佛所说法 随应方得解 舍利弗當知
我以佛眼觀 見六道衆生 貧窮无福慧 入生死险道 相续苦不断 深着於五欲
如牦牛爱尾 以贪爱自蔽 盲冥无所见 不求大势佛 及与声闻衆 深入诸邪见
以为涅槃门 我以方便力 而为说涅槃 如是见衆生 已曾供养佛 深心种善根
具足行慈悲 深入诸佛慧 久远度脫之 为说佛道法 舍利弗當知 我以佛眼觀
见诸衆生类 未得度脫者 堪受如是法 我时为说一 亦令入此中 我以方便力
现种种身形 为说法亦尔 舍利弗當知 我以佛眼觀 见诸衆生类 为诸声闻衆
与菩萨大衆 其有诸衆生 种种性欲 之心所行处 悉知已当说 皆令得入佛
以种种因緣 种种譬喻辭 演说诸法已 皆令得欢喜 或说衆生时 其事久远者
或说己身时 或说他人事 或现己身事 或现他人事 皆以实不虚 如见过去佛
无量方便力 知衆生性欲 而为现说法 舍利弗當知 我所得佛法 无数无限量
无能以譬喻 而得入其意 除诸佛世尊 无有能知者 菩萨诸本末 决了诸法相
譬如大势佛 及与新发意 深入诸耶见 以若干劫数 为此诸人等 说是大乘经
我为作佛道 以此因緣故 我於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
衆生诸根钝 着樂痴所盲 如斯之等類 无能为说法 我见此衆生 默然而许之
尔时诸天衆 及诸天帝释 梵世四天王 及大自在天 与诸天衆等 龍神阿修羅
并将诸天衆 眷属百千萬 恭敬合掌礼 请我转法輪 我即自思惟 若但赞佛乘
衆生没在苦 不能信是法 破法不信故 堕於三恶道 我宁不说法 疾入於涅槃
尋念过去佛 所行方便力 我今所得道 亦应说三乘 如是诸世尊 皆说三乘
诸大菩萨等 及声闻弟子 天龍八部衆 亦应当供养 此法住法位 世间相常住
作是唱导已 十方佛皆现 梵音慰喻我 善哉大导师 第一之导師 行是无上法
随诸一切佛 所证亦如是 我等亦如是 见现在诸佛 知衆生诸行 深心之所念
以诸力解脫 神通大智慧 知衆生本事 亦知诸所行 深心之所念 以诸譬喻辭
而演说諸法 汝等勿有疑 当除诸悔惑 一佛所说法 随应方得解 舍利弗當知
我以佛眼觀 见诸衆生类 其智慧小者 不乐於大法 愚痴暗障蔽 但乐着小法
如是等衆生 我若见度者 为说涅槃法 以种种因緣 作诸方便说 是诸衆生等
闻我所说法 则堕於恶趣 我以佛眼觀 见其罪如是 不以此为度 舍利弗當知
我以佛眼觀 见诸衆生类 为诸声闻衆 与菩萨大衆 其有诸衆生 种种性欲
之心所行处 悉知已当说 皆令得入佛 以种种因緣 种种譬喻辭 演说诸法已
皆令得欢喜 或说衆生时 其事久远者 或说己身时 或说他人事 或现己身事
或现他人事 皆以实不虚 如见过去佛 无量方便力 知衆生性欲 而为现说法
舍利弗當知 我所得佛法 无数无限量 无能以譬喻 而得入其意 除诸佛世尊
无有能知者 菩萨诸本末 决了诸法相 譬如大势佛 及与新发意 深入诸耶见
不可以言宣 以方便力故 为此诸人等 说是大乘经 我为作佛道 以此因緣故
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一 衆生诸根钝 着樂痴所盲
如斯之等類 无能为说法 我见此衆生 默然而许之 尔时诸天衆 及诸天帝释
梵世四天王 及大自在天 与诸天衆等 龍神阿修羅 并将诸天衆 眷属百千萬
恭敬合掌礼 请我转法輪 我即自思惟 若但赞佛乘 衆生没在苦 不能信是法
破法不信故 堕於三恶道 我宁不说法 疾入於涅槃 尋念过去佛 所行方便力
我今所得道 亦应说三乘 如是诸世尊 皆说三乘 诸大菩萨等 及声闻弟子
天龍八部衆 亦应当供养 此法住法位 世间相常住 作是唱导已 十方佛皆现
梵音慰喻我 善哉大导师 第一之导師 行是无上法 随诸一切佛 所证亦如是
我等亦如是 见现在诸佛 知衆生诸行 深心之所念 以诸力解脫 神通大智慧
知衆生本事 亦知诸所行 深心之所念 以诸譬喻辭 而演说諸法 汝等勿有疑
当除诸悔惑 一佛所说法 随应方得解 舍利弗當知 我以佛眼觀 见诸衆生类
其智慧小者 不乐於大法 愚痴暗障蔽 但乐着小法 如是等衆生 我若见度者
为说涅槃法 以种种因緣 作诸方便说 是诸衆生等 闻我所说法 则堕於恶趣
我以佛眼觀 见其罪如是 不以此为度 舍利弗當知 我以佛眼觀 见诸衆生类
为诸声闻衆 与菩萨大衆 其有诸衆生 种种性欲 之心所行处 悉知已当说
皆令得入佛 以种种因緣 种种譬喻辭 演说诸法已 皆令得欢喜 或说衆生时
其事久远者 或说己身时 或说他人事 或现己身事 或现他人事 皆以实不虚
如见过去佛 无量方便力 知衆生性欲 而为现说法 舍利弗當知 我所得佛法
无数无限量 无能以譬喻 而得入其意 除诸佛世尊 无有能知者 菩萨诸本末
决了诸法相 譬如大势佛 及与新发意 深入诸耶见 以若干劫数 为此诸人等
说是大乘经 我为作佛道 以此因緣故 於三七日中 思惟如是事 我所得智慧
微妙最第一 衆生诸根钝 着樂痴所盲 如斯之等類 无能为说法 我见此衆生
默然而许之 尔时诸天衆 及诸天帝释 梵世四天王 及大自在天 与诸天衆等
龍神阿修羅 并将诸天衆 眷属百千萬 恭敬合掌礼 请我转法輪 我即自思惟
若但赞佛乘 衆生没在苦 不能信是法 破法不信故 堕於三恶道 我宁不说法
疾入於涅槃 尋念过去佛 所行方便力 我今所得道 亦应说三乘 如是诸世尊
皆说三乘 诸大菩萨等 及声闻弟子 天龍八部衆 亦应当供养 此法住法位
世间相常住 作是唱导已 十方佛皆现 梵音慰喻我 善哉大导师 第一之导師
行是无上法 随诸一切佛 所证亦如是 我等亦如是 见现在诸佛 知衆生诸行
深心之所念 以诸力解脫 神通大智慧 知衆生本事 亦知诸所行 深心之所念
以诸譬喻辭 而演说諸法 汝等勿有疑 当除诸悔惑 一佛所说法 随应方得解
舍利弗當知 我以佛眼觀 见诸衆生类 其智慧小者 不乐於大法 愚痴暗障蔽
但乐着小法 如是等衆生 我若见度者 为说涅槃法 以种种因緣 作诸方便说
是诸衆生等 闻我所说法 则堕於恶趣 我以佛眼觀 见其罪如是 不以此为度
舍利弗當知 我以佛眼觀 见诸衆生类 为诸声闻衆 与菩萨大衆 其有诸衆生
种种性欲 之心所行处 悉知已当说 皆令得入佛 以种种因緣 种种譬喻辭
演说诸法已 皆令得欢喜 或说衆生时 其事久远者 或说己身时 或说他人事
或现己身事 或现他人事 皆以实不虚 如见过去佛 无量方便力 知衆生性欲
而为现说法 舍利弗當知 我所得佛法 无数无限量 无能以譬喻 而得入其意
除诸佛世尊 无有能知者 菩萨诸本末 决了诸法相 譬如大势佛 及与新发意
深入诸耶见 以若干劫数

W-T262 9/10B21

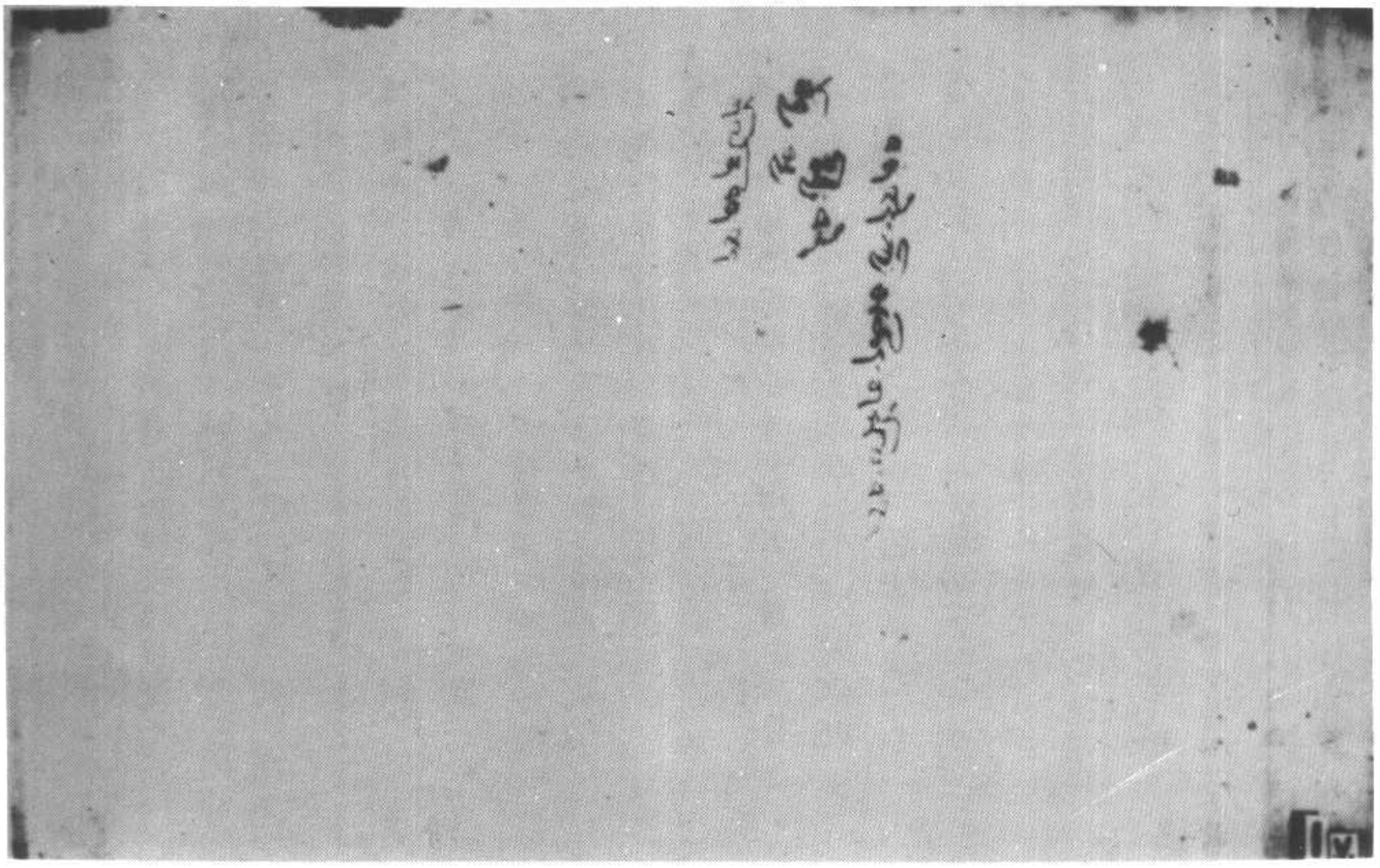
S→T1331 21'33A9~17



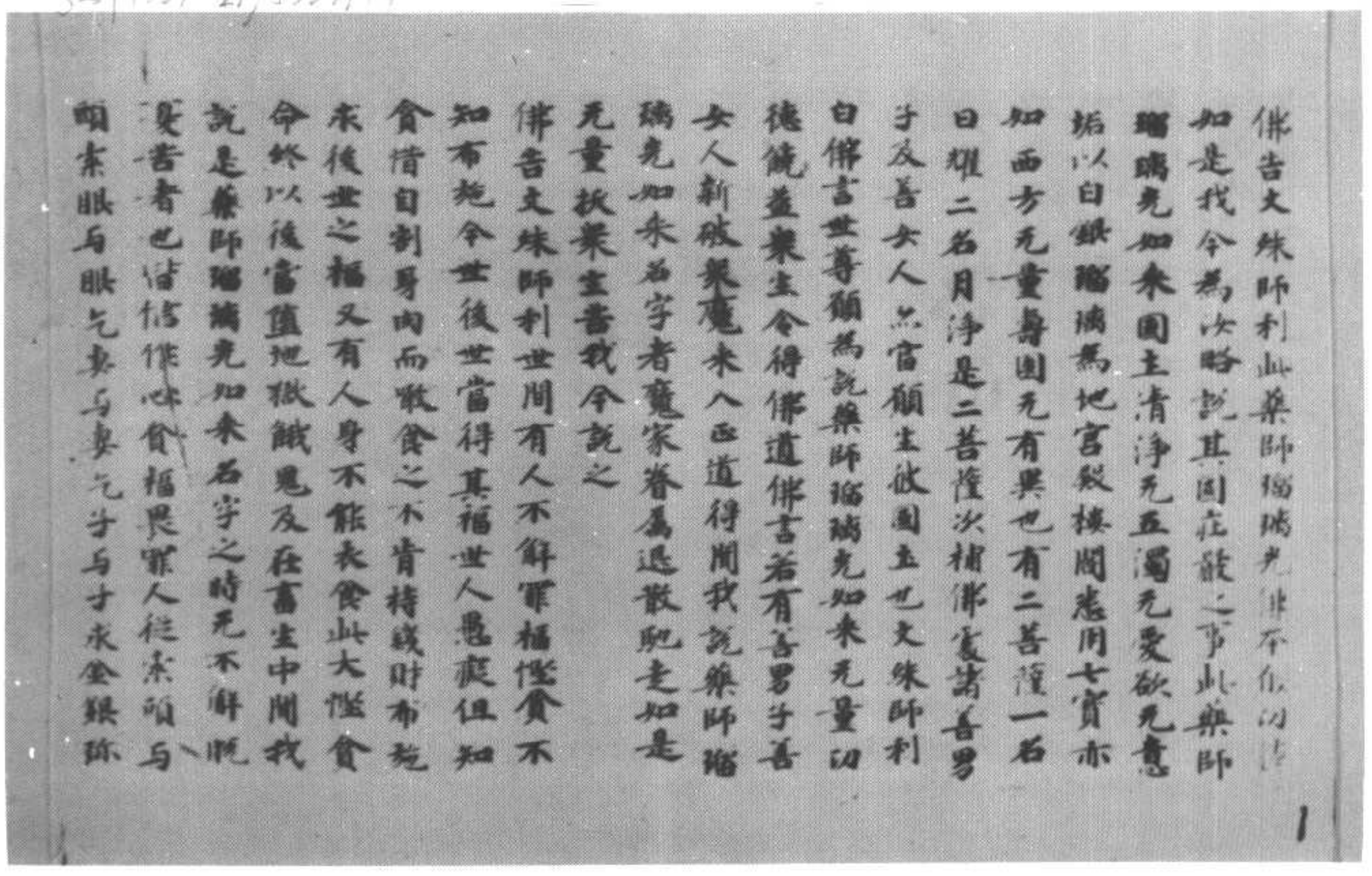
爾時會阿難我住佛以來從生死復生生死輪
轉不絕无門不悉无門不住无門不思議如是不可思議況
復能修無上佛乘頓超佛地名為菩薩
阿難汝問佛門說神咒之與住經藏 佛語重說无有
住小疑以遮大乘之妄汝雖憶持如來秘密微妙法門
小道邪法初機阿難白佛言世尊我雖從佛
以來蒙佛慈悲開發種種甚深妙義今於大衆我
佛語阿難此經能滅諸天魔軍之所結集
若心此念汝雖多聞得無漏果
阿難人間欲界愛結為本
是經能除他方遠來諸婬女等
難是經能除末世不淨乃至
滅四方妻妾遠正法不相親
是經能除殺盜婬業
安樂修學菩薩三摩提
暴之病是經能救三惡道苦地獄餓鬼畜生苦等
聞此經典者无不解脫
名曰救護一切衆生悉能除滅
名曰救護一切衆生悉能除滅
日聞佛世尊演說過去東方十恒河沙世界有佛
珠光一切衆會皆悉不動善薩又白佛言若欲修習
會其有眾生於末法時有諸衆生
七日已來專心一意受持此楞伽經
者見之除滅八萬劫生死之罪
命將盡時大阿羅漢現其人前
命將盡時大阿羅漢現其人前
凡欲求現今七世之種一切所
在中能如法書寫受持讀誦
誦衆生重罪九可得過度況
天王大臣及諸妙相王子

在中能如法書寫受持讀誦
誦衆生重罪九可得過度況
種種 救護菩薩摩訶薩阿難言若天王大
臣王子及諸妙相王子
阿難汝問佛門說神咒之與住經藏 佛語重說无有
住小疑以遮大乘之妄汝雖憶持如來秘密微妙法門
小道邪法初機阿難白佛言世尊我雖從佛
以來蒙佛慈悲開發種種甚深妙義今於大衆我
佛語阿難此經能滅諸天魔軍之所結集
若心此念汝雖多聞得無漏果
阿難人間欲界愛結為本
是經能除他方遠來諸婬女等
難是經能除末世不淨乃至
滅四方妻妾遠正法不相親
是經能除殺盜婬業
安樂修學菩薩三摩提
暴之病是經能救三惡道苦地獄餓鬼畜生苦等
聞此經典者无不解脫
名曰救護一切衆生悉能除滅
名曰救護一切衆生悉能除滅
日聞佛世尊演說過去東方十恒河沙世界有佛
珠光一切衆會皆悉不動善薩又白佛言若欲修習
會其有眾生於末法時有諸衆生
七日已來專心一意受持此楞伽經
者見之除滅八萬劫生死之罪
命將盡時大阿羅漢現其人前
命將盡時大阿羅漢現其人前
凡欲求現今七世之種一切所
在中能如法書寫受持讀誦
誦衆生重罪九可得過度況
種種 救護菩薩摩訶薩阿難言若天王大
臣王子及諸妙相王子

W→T331 21:536135



S.T 1331 21/433 A 14



佛告文殊師利此藥師瑠璃光非不作如是
如是我今為汝略說其國莊嚴之事此無即
瑠璃光如來國土清淨无五濁无愛欲无惡
據以白銀瑠璃為地宮殿樓閣悉用七寶亦
如西方无量壽國无有異也有二菩薩一名
日耀二名月淨是二菩薩次補佛處諸善男
子及善女人若願生彼國土也文殊師利
白佛言世尊頗為說藥師瑠璃光如來无量功
德饒益衆生令得佛道佛言若有善男子善
女人新破衆魔未入正道得聞我說藥師瑠
瑠光如來名字者竟家眷屬退散肥走如是
无量救衆生苦我今說之
佛告文殊師利世間有人不解罪福慳貪不
知布施今世後世當得其福世人愚癡但知
貪情目前身肉而敢食之不肯持戒時布施
來後世之福又有人身不能奉食此大慳貪
命終以後當墮地獄餓鬼及在畜生中間我
說是藥師瑠璃光如來名字之時无不歸服
受苦者也諸佛作此貪福罪人往來頑弄
頭來眼与眼无妻与妻无子与子永登狼跡

頗梨眼乌眼乞妻乌妻乞子乌子永叁銀珠

*

寶智人布施一時歡喜即發无上正真道意

佛言若須有人受佛淨戒奉明法不辭罪

福雖知明經不及中我不能分別曉了中事

以自貢高恒常瞋情乃与世間衆魔從事更

作縛着不解行之惠著婦女恩愛之情口為

說空行在有中不能發普濟演不自知但能論

說他人是非如此人輩皆當墮三惡道中間

我說是藥師瑠璃光佛本願功德无不歡喜

念欲捨家行作沙門者也

佛言世間有人好自稱譽皆自貢高當墮三

惡道中後還為人牛馬奴婢生下賤中人當

乘其力負重而行困苦疲極去失人身聞我說

是藥師瑠璃光如來本願功德者皆當一心歡

喜踊躍更作施教即得解脫衆苦之患長得

歡樂乾明智慧遠離惡道得生善處與善知

識共相值遇无復憂惱離諸魔縛

佛言世間愚癡人輩而古剛淨惡口罵詈更

相嫉恨或祀山神樹下鬼神日月之神兩北

辰諸鬼神所作諸呪詛或作人形

相嫉恨或祀山神樹下鬼神日月之神兩北

辰諸鬼神所作諸呪詛或作人形或作符書以相欺誑呪咀言說厭

*

藥師瑠璃光本願功德无不而作和解俱生

慈心悉意悉滅各各歡喜无復惡念

佛言若有四輩第子比丘比丘尼清信士清

信女常脩月六齋歲三長齋或盡一夜精懇一心

苦行願欲往生西方阿弥陀佛國者令盡一夜

若一日二日三日四日五日六日七日或復

中脩閒我說是藥師瑠璃光佛本願功德盡

其壽命欲終之日有八菩薩

踰和菩薩 羅陳拏菩薩 鴦目兜菩薩 那羅達菩薩

須弥陳菩薩 摩訶薩伽菩薩 因迦達菩薩 和耆論菩薩

皆當飛往迎其精神不逕八難生蓮華中自然

音樂而相娛樂佛言似使壽命已

終之日得聞我說是藥師瑠璃光佛不願功

德者命終皆得上生天上不復還歷三惡道

中天上福盡若下生人間當為帝王家作子

或生衆姓長者居士婆羅門家生皆當端正聰

明智慧高才勇猛若是女人化成男子先復

或生豪姓長者居士婆羅門等若女人
明智慧高才勇健若是女人化成男子已後
受苦惱者已

*

佛語文殊師利我稱譽頌說藥師瑠璃光佛
至真等正覺名號令諸有情普皆得聞集无量行願功德如是
文殊師利從座而起長跪又手白佛言世尊
佛去世後當以此法開化十方一切衆生決
其受持是經典者若有善男子善女人受樂
是經受持讀誦宣通之者須臾專念若一日
二日三日四日五日乃至七日憶念不忘能
以好素繒書取是經五色雜綵作囊盛之著
是持當有諸天善神四天大王龍神八部常
來營衛晝夜擁此經日日作礼持經者者不墮
橫死不在衰隱惡氣消滅諸魔鬼神尋不中
當佛言如是如是如汝所說文殊師利言天

善男子善女人等發心
尊所說言見不善
佛言文殊師利若有
遠亦衆苦惱如是乃至
龍已愈亦復永離諸惡趣生
皇太后宮恩推念藥師琉璃光佛
德若有善男子善女人七日七夜茶食長齋

*

齋供養礼拜藥師琉璃光佛求心中所願者皆
不獲得求長壽得長壽求富饒得富饒求安
隱得安隱求男女得男女求官位得官位若
命過已後欲生妙樂天上者亦當礼敬藥師
琉璃光佛至真等正覺若欲上生三十三天者
亦當礼拜藥師琉璃光佛必得往生若欲與
明師世世相值者亦當礼敬藥師琉璃光佛
佛告文殊師利若欲生十方妙樂國土者亦
應礼敬藥師琉璃光佛欲得生兜率天上見
彌勒者亦應礼敬藥師瑠璃光佛若欲遠諸
罪道者亦當礼敬藥師瑠璃光佛若夜惡夢
鳥鳴百怪豐尸畔伏魑魅鬼神之所遠者亦當
礼敬藥師瑠璃光佛若為水火所漂溺者亦當
礼敬藥師琉璃光佛若入山谷為虎狼熊羆
蘇蘇諸猛獸龍蚖蛇蝮蝎種種雜類若有惡
心來相向者亦當各念藥師瑠璃光佛山中
諸難不能為害若他方怨賊偷盜惡人惡家
皇太后宮恩推念藥師琉璃光佛无量功
德若有善男子善女人七日七夜茶食長齋
供養礼拜藥師琉璃光佛

諸難不能為害若他方怨賊俯福惡人恣家
債主欲來假伐心當存念藥師琉璃光佛則
不為害以善男子善女人礼敬藥師琉璃光如
來功德若復華香如是況果報也是故吾今
勸諸四華礼事藥師琉璃光佛皇其等亦應
書寫藥師琉璃光佛礼
尊文殊師利我但為汝略說藥師琉璃光佛光量
功德若使我廣說是藥師琉璃光佛光量
無邊功德為一切人來心中所願者從一劫至一劫
故不同邊其世間人若有着床疼黃困篤惡
癩逼羊黑月不差者聞我說是藥師琉璃光
佛名字之時擾病之尼无不除愈唯宿殃不
請耳

佛告文殊師利若善男子善女人受三自歸
若五戒若十戒若善信菩薩二十四戒若沙門
二百五十戒若比丘尼五百戒若善薩戒若
破是諸戒若能至心一懺悔者負聞我說藥
師琉璃光佛終不墮三惡道中必得解脫若
人愚癡不受父母師父教誨不信佛不信經
戒不信聖僧應墮三惡道中者忘失一種受
畜生身聞我說是藥師琉璃光佛善願功德

人愚癡不受父母師父教誨不信佛不信經
戒不信聖僧應墮三惡道中者忘失一種受
畜生身聞我說是藥師琉璃光佛善願功德
者即得解脫

佛告文殊師利世有惡人雖受佛藥戒觸事
違犯或緊无道偷竊他人財實欺詐妄語殺
他婦女飲酒鬪乱兩舌惡口罵詈毀人犯戒
為惡更復枸杞鬼神有如是過罪當墮地獄
中若當看割若把銅杜若鐵床若鐵鉤出
舌若洋銅灌口者聞我說是藥師琉璃光佛
无不即得解脫者也

佛告文殊師利其世間人善男子善女人善書下賤不信佛
不信經道不信有沙門不信有阿羅漢不
有斯他會不信有阿那含不信有斯陀含不
信有辟支佛不信有十住菩薩不信有三世之
事不信有十方諸佛不信有本師釋迦牟尼
佛不信人死神明更生善者受福惡者受殃
有如是之罪應墮三惡道中周我說是藥師
琉璃光佛名字之者一切過罪日夜消滅
佛告文殊師利若有善男子善女人聞我說
是藥師琉璃光佛至誠禮敬其心不怠无

琉璃光佛名字之者一切過罪悉得消滅
佛告文殊師利若有善男子善女人聞我說
是藥師琉璃光佛至真等正覺其能不經无
上正真道意後皆當得作佛人居世間住宜
不遭治主不得飢寒困乏失財產无復方
計聞我說是藥師琉璃光佛各各得心中所
願任宜皆得高遷時物自然長益飲食充饒
皆得富貴若為鬼官之所拘錄惡人假枉若
為惡家所得便者心當存念藥師琉璃光佛
若他婦女產生難者皆當存念是藥師瑠璃
光佛則壽生身體平正无諸疾病六情完
具聰明智慧壽命得長不遭枉橫善神擁護
不為惡鬼試其頑者在右是佛頭語何難言汝
佛說是語時何難及在右聞佛說已悲感流
信我為文殊師利說往昔東方過十恒河沙
有佛名曰藥師琉璃光佛本願功德者不阿
難白佛言唯天中天佛之所言何故不信耶
佛須語何難言世間人等難有眼耳鼻舌身
意人常用是六事以自遮蔽但信世間魔耶之言
不信至真至誠度世告切之語如是人輩難
可開化也何難白佛言世尊世人多有惡逆
下賤之者若聞佛說是經開人耳目破治人病
除人險冥使觀光明解人疑結去人重罪千劫
萬劫无須憂患皆因佛說是藥師琉璃光佛
本願功德名故是故何難汝等應當受持
舉顏功德悉令安隱得其福也
佛語何難汝白為言善而汝內心猶豫難
我言阿難汝莫作是念以自救敗佛言何難
我見汝心我知汝意汝知之不何難即以頭面
著地長跪白佛言審如天中天所說我造次
聞佛說是藥師琉璃光極大尊貴智慧難難
難可度量我心有小疑耳敢不盲伏佛言汝
智慧猥多少見少聞汝聞我說深妙之法无
上空義應生信敬貴重之心當得至无上正
真道也文殊師利問佛言世尊佛說是藥師
琉璃光如來无量功德如是不審為
者佛答文殊師利唯有百千萬億諸菩薩等
難白佛言世尊世多有惡逆

琉璃光如來元量功德如是不當誰有信此者
者佛答文殊師利唯有百德諸菩薩尊訶
唯有十步三世諸佛當信是
佛言我說是藥師琉璃光如來本願功德難
可得見何況得聞亦難得說亦難得書寫亦
難得淸文殊師利若有善男子善女人能信是
經受持讀誦書寫竹帛演能爲他人解說中
義此皆先世以發道意令復得聞此微妙法門
化十方元量衆生當知此人必當得至元上
正眞道也
佛告阿難我作佛以來從生死須至生死熟
普照劫元所不經元所不作元所不爲
如是不可思議須藥師琉璃光佛本願功
德者乎法所以有起者亦須如是何難汝問
佛所說法歸信之莫作疑惑佛語至誠元有
虛妄元上言佛言爲信者施不爲起者說
阿難法莫作小乘以貶大乘之業決即後亦
當修學所行心莫以小道毀訾功德何難言唯
天中天我從今日以去元須余心唯佛自當
知我心耳
佛語阿難此經能照諸天宮殿若三灾起時
中有天人發心念此藥師琉璃光佛本願功
德經者皆得離於彼衰之難是經能除水旱
不調是經能除他方逆賊惡風惡雨一切災
呑還正治不相違侵國主交通人民歡喜是
經能除刀兵鬪諍惡星變恠是經
能除疫毒之病是經能救三惡道苦地獄餓
鬼畜生等苦若人得聞此經典者元不解脫尼
難者也
尒時衆中有善薩名曰救脫從座而起整衣
服又手合掌而白佛言我等今日聞佛世尊
演說過此東方十恒河沙世界有佛号藥師
琉璃光一切衆會齊不歡喜救脫菩薩又手白
佛言若有族姓男女其有厄窮疾者病苦
救護者我今當勸請諸衆僧七日七夜齋戒一
心受持八禁六時行道四十九遍請是經典
勸然七層之燈元勸雜五色續命神幡何難
問救脫善薩言續命燈法則云何救脫菩
薩語阿難言朴悕五色四十九尺燈元須余

心受持八關六時行道四十九遍請是經典
勑於七層一燈一燈一燈續命神幡何難
問於般舟菩薩言續命燈法則去何於晝
於般舟菩薩語阿難言神幡五色四十九尺燈六尺須令
七層之燈一層七燈燈如車輪若連尼難問
在室狀如縑蓋身亦蓋覆遠五色神幡燃四十
九燈應於雜類衆生至四十九可得過度危
厄之難不為諸橫惡鬼所持
於般舟菩薩語阿難言若天王大臣及諸輔相
王子妃主富中綵女若為病苦所惱亦應遠
並五色續幡然燈續明於般若波羅蜜教諸生命救離危
難衆為雷王當於爾所尼之人徒歸解脫王
得其福天下太平雨澤以時人民歡樂惡龍
攝毒元病普者四方夷狄不生逆害國主通
洞慈心相向元諸怨害四海歌詠稱王之德
受此福報在意所生見佛聞法信受教誡從
是福報至元上道
阿難又問於般舟菩薩言命可續也於般舟菩薩
答阿難言我聞世尊說有諸橫劫奪人命
其壽命不更告惠身體安寧福德力強侠之
其術福又言阿難昔沙弥於般舟所已備福故盡

112

*

七層之燈一層七燈燈如車輪若連尼難問
於般舟菩薩言續命燈法則去何於晝
其壽命不更告惠身體安寧福德力強侠之
其術福又言阿難昔沙弥於般舟所已備福故盡
阿難又問於般舟菩薩言命可續也於般舟菩薩
答阿難言我聞世尊說有諸橫劫奪人命
然也阿難白復問於般舟菩薩言橫有幾種世
尊說言橫乃元數略而說之大橫有九一者橫
病二者橫有口舌三者橫遠縣官四者身藏
元福又持戒不完橫為鬼神之所得使五者橫
為劫賊所剥六者橫為水火所焚燒七者橫
為雜類禽獸所噬八者橫為怨讎所書咒詛橫
那神拳引未得其福但受其殃先亡拳引
亦為橫死九者有病不治又不脩福湯藥不
慎針灸失度不值良醫為病所困於是滅亡
又信世間妖孽之師為作惡動衆熱言語妄
發橫福所犯者多心不自正不能目定卜問
是橫熙諸鬼神明呼諸
那吠魅魍魎鬼神請乞福非欲望長生終不能
得愚癡迷惑信邪到見死人把狀屈申於般舟菩薩語阿難言其世間人妄
元解脫時是名九橫

113

得惡報速成信邪到見死人地獄長鎖其中
見解脫時是名九横
救脫菩薩語阿難言其世間人疾篤之病困
篤之時是名八橫

S→T221 21/436b5

千人俱諸天龍鬼神八部大王无不歡喜而
*
作禮從坐而起前白佛言世尊演說此經當何名之佛
言此經凡有三名一名藥師琉璃光本願功德二名
灌頂章句十二神王結願神呪三名拔除過罪
*
生死得度經佛說經竟大眾及作礼奉行

S→T273 9/366c9

主不
[illegible]
[illegible]
[illegible]

若論舍利弗言一切万法皆悉空者之義不可言說今者如來云何說法佛言舍利弗
是法無相無義無者皆悉空空空不空空空不空無我二相中間下下中
之法離於二相不見毫釐如如心說如无无有无有无有无有如如不有如如不无如如舍利
元於有无不在說說不在故不在於如如不有如如不无如如舍利
非言二句衆生根鈍未能住解若言如是者信此身中真如
法眼猶如盲人無人導故二者信信此身中真如
種子亦無說禪觀智為益想之
如來非復何法滅故法如觀如實不見觀如相說如已非滅非
滅畫舍不出舍不入平等故善男子如是觀如來者不入平等故善男子如是觀如來者
即如來如能想禪定是動非是動何以故禪性無動無定故禪
而染非法非數離諸分別本義故善男子如是觀之乃名為禪
舍利弗言不可思議如來常法如實而化衆生如是實義多之
廣義利根衆生乃可備之鈍根衆生聞義多之
彼鈍根得入是諦佛言舍利弗云何一切佛法攝在佛中舍利弗云何一切句偈為說之於是
尊者馬說偈言

因緣所生義　是義實非生　滅諸生滅義　是義實非滅

舍時大衆聞說是偈舍尤歡喜皆悟滅生滅生滅若滅諸安是大神咒是
金剛三昧經如來最品第七

舍時覺行長者即於坐座而白佛言尊
如義佛所說如是　[illegible]
之相[illegible]

*

W→T273 9/3741328

斯二四四六號　對根起行法

二者亦正亦耶三乘不定根器生應身佛者
或作天男人男乃至羅刹等善惡分諸衆
生得道者是　第二明歸一切聲仙
有一種三乘經律論等是　第三明歸一
切僧盡有於內有十二種一者一切三乘聖
善薩僧二者一切聖緣覺僧三者一切聖
聲聞僧四者一切正信中應說竟
明第三階空見有見旋倒耶見成就九種之
乘凡夫等薩僧五者一切正見成就見俱不破三
不破凡夫緣覺僧六者一切正見成就見俱
俱不破凡夫聲聞七者一切正見成就破或不破
見凡夫三乘善薩僧八者正見成就破或不
破或凡夫緣覺僧九者正見成就破或不破
凡夫聲聞僧十者亦正亦耶三乘善薩僧
十一者亦正亦耶凡夫緣覺僧十二者亦正
亦耶凡夫聲聞僧　第四明受一切衆生
盡者於內有十六種一者聖善薩二者聖緣
覺三者聖聲聞四者正見成就見俱不
破凡夫善薩五者緣覺六者聲聞七者正
見成就破或不破見凡夫善薩八者緣覺
九者聲聞十者三乘亦正亦耶凡夫善薩
十一者緣覺十二者地獄衆生

九者聲聞十者三乘亦正亦耶凡夫等薩
十一者緣覺十二者聲聞十三者地獄衆生
十四者餓鬼衆生十五者畜生衆生十六者
阿修羅衆生　第五段明斷一切惡盡者唯斷
四善外惡　第六段明修一切善盡者唯修
一切惡外善　第七明求一切善盡者唯求
者於內有十二種正信中應說竟　第三段
明第三階空見有見旋倒耶見成就九種之
第對根起行出世道者於內有七段一者歸
一切佛盡二者歸一切法盡三者歸一切僧
盡四者受一切衆生盡五者斷一切惡盡六
者修一切善盡七者求一切善知識盡
第一明歸一切佛盡者於內有五段一者於
像佛唯就開眼得合眼已去耶正不別如親

佛三昧海經應說二者十二種耶見成就
已所歸一切即應佛如九十六種善學道經
應說及雜咒神咒經等說三者明十二種正
見成就衆生所歸真佛如大佛名經及諸大
乘經等應說四者明一切諸佛善薩應作一
切空見有見耶應佛如諸大乘經內應有
應說五者明歸善真善正佛於內有四段一

切空見有見耶應佛如諸大乘經內應身實
應說五者明歸善真善正佛於內有四段一
者如來藏佛如拂伽經說勝鬘經涅槃經等
應說二者佛性佛如涅槃經十輪等
如法華經說四者佛想佛如華嚴經十輪等
說　第二明歸一切法盡者於內有八段
一者經卷法二者無量無邊重惡法三者世間之法
得出實離出實法如隋十方億三千大千世
界此內皆佛藏經說三者諸數三寶三乘最
短待罪劫如日燃四五千万砰至滿千載唯
如一日一夜諸數三寶三乘罪等如十輪經
說四者打罵出家人如出一万億佛身四如
大集經月藏分經說五者縛出家人得
罪滅一切三寶盡令一切賢聖諸天善神出
國盡而一切惡鬼惡神惡天龍八部皆
入其國如護法尼乳子經大集經等說六者
與耶善道往來共住得罪喻如有人欲一
切眾生命盡挑一切眾生眼目盡截一切眾
生手足盡一種相似如大集月藏分經說七
者八常一常漫二常行惡三常為无明所纏
纏四其心諂側常懷謀惡五常汙身口六心常
違離棄捨真實一切法味七者常為煩惱
又訪即見或因所渡歸依六師傷敗聖道
八常行誹謗如大般涅槃經等說
不作智食劫千佛出世承事供養

地獄眾生七者餓鬼眾生八者畜生眾生九
者阿修羅眾生　第五明斷一切惡盡者
於內有廿六段一者不淨說法得罪如熱三
千大千世界滿中眾生二空見有見眾生雖
得出實離出實法如隋十方億三千大千世
界此內皆佛藏經說三者諸數三寶三乘最
短待罪劫如日燃四五千万砰至滿千載唯
如一日一夜諸數三寶三乘罪等如十輪經
說四者打罵出家人如出一万億佛身四如
大集經月藏分經說五者縛出家人得
罪滅一切三寶盡令一切賢聖諸天善神出
國盡而一切惡鬼惡神惡天龍八部皆
入其國如護法尼乳子經大集經等說六者
與耶善道往來共住得罪喻如有人欲一
切眾生命盡挑一切眾生眼目盡截一切眾
生手足盡一種相似如大集月藏分經說七
者八常一常漫二常行惡三常為无明所纏
纏四其心諂側常懷謀惡五常汙身口六心常
違離棄捨真實一切法味七者常為煩惱
又訪即見或因所渡歸依六師傷敗聖道
八常行誹謗如大般涅槃經等說
不作智食劫千佛出世承事供養

竟能乘報真實一切法味七者常為煩惱
及諸邪見惑因所覆障不得見佛聞法
八常行誹謗如大般涅槃經十輪經等說
八非時食噉刼千佛出世永不聞法常在
惡趣如像法決疑經說九者空見
有見衆生如大地空見如涅槃經說有見
如佛藏經說十者五種不救一佛不救二法
不救三僧不救四衆生不救五斷惡循善不
救如摩訶衍經佛藏經如大集經涅槃經十
輪經等說十一者從无始已來一切衆生皆
作父母及六親眷屬等遍尒許時受貪瞋等
一切惡与一切虛空大地等十二者從入佛
法已來遍用本貪瞋癡等一切佛法淨於好佛
法內學上善薩行行六波羅蜜由行六度徹倒
故得見佛讃於无量諸佛所種諸善根行六
波羅蜜捨頭目手足十三遍於无量无量諸
佛所謗佛法誠尒許時行行善
根盡滿十方一切阿鼻地獄一一地獄遍三千六百万億劫受无間
大地獄一一地獄遍三千六百万億劫受无間
苦上火徹下下火徹上十四者從地獄出五

大地獄一一地獄遍三千六百万億劫受无間
苦上火徹下下火徹上十四者從地獄出五
百世中從生和音後得值佛諸根具足十万
億劫如救頭燃晝夜六時懺悔罪由不滅遠
隨十方一切阿鼻地獄然後得出值九十九
億佛始得免三惡已於无
量无邊諸佛善薩所斷惡循善學善根行不
能徹倒成就更於无量无邊劫无量諸
佛善薩所學善根出世法少分徹倒成就上
來五段如摩訶衍佛藏經等
說十六者一切十惡於內有五段一旦他俱知
惡二旦知他不知三者自他俱不知說竟乃
識四者自他俱不識說竟亦不識五者於他
善惡盡有衆生唯見其惡不見其善十七者
一切四重十八者一切五逆十九者誹謗正
法如是等無量諸罪一切衆生皆有
時知卧住行時知住行時知作是觀而知修
行者於內有五種一者行時知坐卧
身者於內有兩段一者行時知坐時知卧
來是竟不可得二者於僧伽梨執持衣鉢乃
至入村行乞食時知作是觀而知修
行者於內有五種一者行時知坐卧
身者於內有兩段一者行時知坐時知卧
時知卧住時知住行時知作是觀而知修
來是竟不可得二者於僧伽梨執持衣鉢

時知訖住時知住行時雖作是觀而知從不
來畢竟不可得二者粗增伽梨執持衣鉢
晡時欲眠眼覩出息入息出禪入禪行者雖作
是觀而知從本來畢竟不可得三者觀身如
大皮囊風所飄動骨脈筋纏肉血塗漿名為水大洞瀉和爍名為火大出息入息等
名為風大屠兒若屠兒弟子既煞牛已
分作四分行住坐臥見此事已了了分明行
者亦作四分行住坐臥見此四大了了
者亦爾四大時行住坐臥見此四大了了
分明雖作是觀而知從本來畢竟不可得四
者觀身出入息長時知長短時知短入
息亦如是觀如旋師若旋師弟子鋸長知長
鋸短知短行者雖作是觀而知從本來畢竟
不可得五者觀身不淨從頭至足其中唯有
髮毛爪齒皮肉筋骨脾腎心肺肝膽腸胃生
熟臟藏大小便利肪膏脂膜髓腦痰癊膿血汗
小腸垢污膿如漏器盛種種不淨如臨塹盛物明眼
之人開塹即見是物雖知是名是屎是尿此身
塹亦爾雖知是名是屎是尿而知從本來
畢竟不可得六者觀身不淨從頭至足其中唯有
此身不淨合成誰為是我我為屬誰作是觀
時即得斷除一切色欲及以三欲一安態欲

*

二細滑欲三形狀欲雖作是觀而知從本來
畢竟不可得第二死尸者觀有九漏次一死尸
遍一七日膿脹清水膿汁流出想行者雖作
是觀而知從本來畢竟不可得二死尸遍三
七日為虫狼鵄烏諸虫蹙等啖裂死尸如此
狼藉想行者雖作是觀而知從本來畢竟不
可得三者死屍遍三七日痕血遍出極大忿
想行者雖作是觀而知從本來畢竟不可得
四者觀死屍皮肉筋血塗漿骨想行者雖
作是觀而知從本來畢竟不可得五
者白骨相連行者雖作是觀而知從本來
畢竟不可得六者白骨相離想七者白骨各在
異處想八者骨白如貝想九者諸骨如鴿色
及破壞如沙塵等想行者雖作是觀而知從
本來畢竟不可得如涅槃經大品經等說第
二受念處者於內念三種一者苦受二者樂
受三者不苦不樂受樂受者飲食衣服名利
等現在受用種種名為樂苦受者飢渴寒
熱及苦行等名為苦受不樂受者飲食衣服

等現在受用種種名為樂受苦受者飢渴寒
熱及苦行等名為苦受不苦不樂受者飲食衣服
* 名利等現在受用種種名為樂未來世隨大地獄
受大苦惱名為不樂受不苦受者飢渴寒熱
及苦行等現在雖苦於未來世得出世道樂
及人天中受諸快樂名為不苦受第三心念
衰者於內有兩段一即貪二即瞋即貪者一
切世間所有種種之物悉皆有心喜起心貪
著攝為己有即瞋之心者起心貪
嫉妒如一人為貪心故而求得一鉢飯共
眾多人和食之人別皆得貪一鉢食罪隨地
獄餓鬼畜生中二即瞋者於一切三寶一切
世間所有一切違情之事並悉瞋恚佛法非
佛法衆悉是惡皆有心嫉有心欲滅却
之由此惡業於未來世長養瞋心乃至諸佛
善道亦見滅亡見聞若不稱意亦復滅却
如是無常者始從嬰兒童子症年衰乃至
第四法念處者於內有兩段一者法念二惡
法念善法念者空无想无作惡法者我人衆
生壽命見等第廿二者集諦者集二諦惡於內有
兩段一者苦集諦者十方一切
阿鼻地獄餓鬼畜生於六道內所有諸苦名為

兩段一者苦諦二者集諦苦諦者十方一切
阿鼻地獄餓鬼畜生於六道內所有諸苦名為
* 苦諦集諦者即是一切貪瞋癡三實三業
如此惡業名為集諦廿三者十二因緣惡於
內有十二一无明二行三識四名色五六入
六觸七受八愛九取十有十一生十二老死
廿四者七漏惡一欲漏二有漏三无明漏四
根漏行者觀一切衆生從无始已來根欲回
緣作諸惡業蘭大地獄受无間苦五受漏同
前受說六觀近漏好上上飲食衣服卧具房
舍湯藥能生人者名為觀近漏七愚癡漏惡
惡為惡為師子虎狼禽狩等名為愚癡漏
有四念處念四大如毒蛇五陰如怨賊六入如
空聚落第廿五者十想一无常想於內有兩段
一者內二者外內无常者亦有二種一者二
細麁无常者始從嬰兒童子症年衰乃至
身壞名麁无常細无常者從初入胎等略時
凝蘇時宍槌時諸根成熟轉轉變成名細无
常外无常者亦有二種一見二聞見无常者
亦有二種一者內二者外外无常者亦有二
種一者二細麁无常者一切樹木乃至

亦有二種一者內二者外无常者亦有二種一者一念二念乃至一日一夜无常者晝時一切樹木衆生秋時雨落人見故名無无常細无常者晝初百卉菊芳轉轉漸成名細无常內无常者或見盛年富貴煒煒後見散失知皆无常或見富貴庫藏盈溢後見貧賤知皆无常又見盛壯色力自在後見病瘦知皆无常閻无常者我聞初生時人皆項背光明不須日月又虛空中自然感得七寶無量如是无常二者晝想以无常故多悕三者以其晝故知皆无常四者以无常故棄捨大悕三者以其晝故知皆无常四者以无我故棄食起想於內有四段一觸食二思食三識食四揣食觸食者譬如有人生剝牛皮諸蟲依附如是觸食無大晝想二思食者如大火燒心想三噉食無大晝想二思食者如大火燒心想三識食者如被三百鉾槍心想四揣食者亦作是念若諸衆生回晝得食云何不食而生樂想我今出家受戒為欲捨身不食生晝云何和得捨此身也雖無如似瞻野食子共想應作是觀如食虫想隨諸不淨令与相似第五世間不可樂想摩訶衍如有人身瘡壞爛臭穢流出蟲啖痛癢難忍譬如虫

增長煩惱無量如經說乃爾心得一鉢食眾
多人和共食之人人皆得食一鉢食罪其更
地獄餓鬼畜生三塗之苦發心乞食即免此
* 通一切好食悉皆豎樹次第而乞不簡貧
富不擇麁細設有少分心不起何以故以者婆羅
門雖治何以故者婆重故 第二明有
病即難治何以故者婆重故若於好食生貪
作捨者發心乞食即作三毒一我今乞食若
得食已悉共一切眾生而共食之所得之食
不作四分一分與同梵行者一分
與眷屬之一分與餓鬼畜生由發心大故
得福盡盡空過法界三世一切眾生悉令乞食備令一切
眾生以盡空為庫藏一切眾生皆令具足捨
我今乞食悉為成就一切眾生供養第三明無作捨者於
彼眾而行乞食 第三段无作捨者於
內有三種一者我今出家於一切世界等各
修伽藍內皆有二時食我今乞食不受
修伽食一切伽藍二時食亦不受若見飢渴
眾生无心惜路我今乞食所有好食盡與一
切眾生為作福故名為捨 第四明悲者於內有二一者救一切眾生供
養一切三寶二者一切畜食皆有食分我
今乞食不受三請為一切眾生供
養一切三寶一者於一切眾生
在飢苦二者須欲救濟未受苦樂
大悲常無明少欲知足名為乞食次第而

切衆生為心悕望救拔不捨故名為悲
第四明慈者於內有二一者救一切衆生與
樂二者滅衆救濟未來衆生故名
大慈第五明少欲知足者我今乞食次第而
乞不擇麁細受身長活但使支身不缺諸根
常安靜无有覺觀是名禪定　第七明多
利多功德者若受他請即應自業利生甚少
身不精勤是名知足
切衆生從无始已來為好食故心隨緣散亂
我今乞食不食好食但使支身不缺諸根但
為衆生若受齋食唯利一家我
今乞食多人同衆又
名多利多功德者令諸衆生
果報是名多功德
食好食為緣所辦不得自在我今乞食不食
僧食及比丘食不食僧食僧事不忙不妨請
喚不與一切道俗親友往來不為世之所譏
是名清靜二者次第乞食不越遮清比故名
次第三者一坐食四者節量食於內有四種
一者三分食二分二者半食三者三分食
一分四者四分食一分此載食法如西法令
經實雲經律文等說五者中不飲漿六者
常坐不卧七者隨救坐八者塔間坐九者樹

一者三分食二分二者半食三者三分食
一分四者四分食一分此載食法如西法令
經實雲經律文等說五者中不飲漿六者
常坐不卧七者隨救坐八者塔間坐九者樹
下坐十者露坐十一者納衣十二者但三衣
得惡善者即如來藏佛八衆佛法善真善
等是第七明求一切善知識善者於內有
三一者文義俱不解痲羊僧二者解文不解
義痲羊僧此二種痲羊僧善知識不可識
必以法驗之可知是非於內有六階一者三
業性惡從生已來於他一切衆生不敬共他
相嗔相打乃至不敢嫌他二者性自縮頭在
家不能作家長乃至不能作官識三者性自
畏罪不作十惡亦不犯戒四者從出家已來
性自持戒避罪五者從出家已來常懈怠不
肯作人生法生等六者樂學十二頭陀常樂
受下等樂受惡從生乃至出家已來具此六
種堪共同衆依作善知識設有犯戒即多懺
悔恒不覆藏雖犯染戒終不重犯能行與上
同者亦依作善知識三者利根人內有微劣
學當根七法六法乃同上兩羊僧是罪事微

恒不實義雖犯棄戒終不重犯餘行與上
同者亦依作者知識三者利根人內有微劣
學者根文法六法乃同上無罪事微
劣者亦得依作出世善知識同學依善知
識同行能微劣者始得同聚相依循通
第二段明三階出世義所不同所由義者於
內有三段一者第一階一乘根機凡夫菩薩
等入道義異問報落山林靜亂俱得道何以
故由從元始已來善行故二者第二階三
乘根機眾生入道義不得在報落不
落何以故由從入佛法已來與如來藏
作有靜義能長道故三者明第三階空見
有見眾生出世法惟得在報落不合在
山林閑靜何以故由從元始已來與如來藏
佛佛性佛形像佛眾有緣故惟得在報落不
得在山林獨道第三段明三階義俻不藉俻
所由義者於內有三段一者第一階一乘根
機凡夫善惟有俻元俻已來所學一切行
從元始已來所學一切行皆得出世不
異問有俻元俻皆得出世何以故由
根機眾生惟在靜亂始得出世不雜在報落

121

*

從元始已來所學一切行皆有心微劣
異問有俻元俻皆得出世二者第二階三乘
根機眾生惟在靜亂始得出世不得在報落
何以故由從入佛法已來惟學元相三昧空
禪故惟合在山林靜亂始得出世故三者第三
階空見有見眾生學出世法惟在報落不在
山林惟藉多俻衒破車藉多純木須空轉待
始可載物顛倒眾生亦復如是惟藉強俻始
可入道何以故由空見有見眾生元始已來
未學當根出世法惠性未立數數進退惟須
強俻始得成行　第四段明三階斷無明義
同所由義者於內有三段一者第一階一乘人
等惟合學當位法不學上一乘人所行法
而行之者由下人學上法不當根鈍故剿道
受善三者第三階斷出剿者惟得學一人一
境一行一相結一身業一惠業一口業右異
是學行上兩階佛法不當根故雖行佛法念
念之中惟長邪錯作元窮元盡何異地獄等
業受元間苦　第五段明三階出世六法
共不共所由義者此內有三一者第一階一

122

念之中唯長耶錯作无窮无盡阿鼻地獄等
業定无間業　第五以明三階出世六法
具不具所由義者於內有三一者第一階一
業凡夫專修學六法盡二者第二階三
業根機西見人等修學七法不行六法三者
空見有見眾生亦同上一業人等行七法六
法盡七法上來皆具明六法未說六法者一
同行二見三長四漏五不退六相續之明就
三階四卷內總有二義一者五名二者三字
第一五名者復有二種一者經說有二者
義說有三經說有二者一一業三業空見有
見眾生二專修學聞緣覺一聞despair義說有三
者一三根就根機行位說二專真專西別其
別西就體性辯說三義義說三根第三字
者第一卷根機第二卷第三卷耶西第三卷雜重深
淺又明依猶多羅內學發專提心見法行法

行人見所行法及時節不齊義第一段明
驗能行人專別兩根不齊義二者明能
者明驗能行人專別兩根不齊義三者明能
行人見所行法及時節不齊義第一段明
驗能行人專別兩根不齊義有二種一者
明專別兩根從緣轉不轉義有二種一者專
根從根別緣出由猶專緣一教已後唯進
不退故知從本來是專根二者從根別緣一教已後唯進
由猶別緣一教已後唯進不退故知從本
來是別根二者明驗能行人有病无病不齊
義於內有二種一者明驗體別根機十二種
顛倒眾生於內有兩段一者就病驗二者就
有三種一者回即內心貪瞋癡是二者餘即
神鬼魔鬼心者是三者果即空見有見是二
者對緣長通驗者有二種一者內外相對驗
二者違順相對驗一就內外相對驗者體別
顛倒眾生從无始已來於自男患不用他見
不用他聞不用他知不用他說不用他治守
唯欲得見他患聞他患知他患說他患治
他患二就違順相對驗者於內有十六種一
者順己情違己者信二者違己情通己者不
信三者順己情通己者人前讚地違其好四

有煩惱情過已者信二有是已惱過已者不
信三有煩惱已惱過已者人前閒地有其好四
有是已情過已者人前閒地造其惡五煩惱
情過已有親近六是已情過已者不親近七
惱已情過已者承事八是已情過已者不供
事九煩惱已情過已者供養十是已情過已者
不供養十一煩惱已情過已者信受其言語
及所說法十二是已惱過已者不信其言語
及所說法十三煩惱已情過已者守護十四是
已情過已者不守護十五煩惱已情過已者欲
使常在不滅十六是已情過已者欲使滅却
之上來廣相因就內外因果自他當罪及是
煩等自驗自知是十二種顛倒衆生非十二
種顛倒衆生二者就行驗知是顛倒衆生非
顛倒衆生於內有十二種一者一聞提如注
盤經說信不具足名河閒提二者既如佛藏
經說諸惡比丘所有過惡恒自覆藏不肯
向言我是惡人辟如賊盜於王大臣前不肯
自言我是賊一種相似二者自知過棄經說
諸惡比丘與信心相違越親友捨來不用餘有
辟如倫為光入他家作已家想不聽餘為共

諸惡比丘與信心相違越親友捨
辟如倫為光入他家作已家想不聽餘為共
入其中一種相似四者六師外道諸惡比丘
所解佛法皆從他得而言自解辟如外道不
師他人一種相似五者廣諸惡比丘自說己
惡不用他一切道信見聞知說如惡慶一種
相似六者增上慢一切空見有見滅信業因
三塗若自言我是天是人是師是弟子是父
母兒子是六親眷屬等皆是增上慢七無慚
愧信諸惡比丘毀破禁戒實非沙門詐作好人實
非師僧種姓門從春屬辟如驢被師子皮詐現
師子貌未為時一切鳥獸謂是師子若出聲
已悉皆知非是師子皆悉唯言此野惡非
師子也諸惡比丘亦復如是詐現師子不
識謂是好人智者所知乃是惡人與弱被
師子皮一種相似如十倫經說十者名神諸
惡比丘於佛法內實無所知於他行佛法人
是經作中亞是名神十一者名惡諸惡比丘
辟如倫為光入他家作已家想不聽餘為共
難得心服詐作親友與惡相似十二者名九

愚此五於佛法內實无所知於他行佛法人
是無作中亦是名神十一者名思訪惠比丘
難得心腹詐作親友與鬼相似十二者名九
十五種外道　第二段明能行人見所行
法及時節不應者於內有七種一者於十
二部經內驗求上下兩人出世時時有二一
者佛在世及佛滅度後千五百年已前是正
見人出世時二者千六百年後是邪見人出
世時二者二種出世人三者二種出世境於
內有二種一者體善即如來藏佛性八種佛
法善是二者行善有七段一者普凡普聖莫
問凡聖俱作聖解何以故一切一乘真佛及
菩薩應作種種衆生一切一乘亦見俱不破
亦見成就凡夫故作種種衆生一切一乘
破我不破見亦見成就凡夫實作種種衆生
一切三乘真佛聖菩薩聲聞緣覺應作種
種衆生一切三乘凡夫亦見成就破我不破
菩薩聲聞緣覺實作種種衆生一切三乘
根機衆生亦亦亦非亦非菩薩聲聞緣覺實作
種種衆生莫問凡聖俱作聖解故名普聖
普凡一切諸魔處形作一切諸佛菩薩於彼

根機衆生亦亦亦非亦非菩薩聲聞緣覺實作
種種衆生莫問凡聖俱作聖解故名普聖
普凡一切諸魔處形作一切諸佛菩薩於彼
凡夫生言不別唯教同一作一切衆生等教作如
來藏佛性實來佛佛想佛事不散別作真佛
解何以故由凡夫无明不別得即魔故故名普
凡二者善善惡善善者惡俱善故名善善
何以故一切顛倒衆生從无始已來於善情
最莫問善惡俱作解從發初入佛法即頓破
此見於他一切善惡衆生唯作善解不見其
惡善見一切破戒衆生亦不見其惡何以故
由亦見戒就衆生雖亦惡邊緣作惡在惡人內
一世二世即得出世聖道果故是故莫問善
惡善作善解故名善善惡者於自身內莫
問善惡善作惡解何以故由隨倒衆生從无
始已來於自身內唯見其好不見其惡今須
破此見莫問善惡俱作解惡故名普惡三
者善即善亦善非者於自身內即亦俱作即
解善亦者於他身內莫問即亦俱作亦非
者善大善小善大者於他身內莫問大小俱
作大乘善薩解何以故如像法決疑經說制
諸比丘不作諸惡唯除菩薩利益衆生是故

解者云何於他身內異問非俱作心解四
者善大善小善大有於他身內異問大小俱
作大業善能解何以故如像法決擇說制
諸比丘不作諸惡唯除一事隨作大業解善小有於
*
他身內異問善惡俱作小解五者世間出
世間身內異問大小俱作小解五者世間出
世間善世間有於自身內異問世間出世間
俱作世間解善出世間者於他身內異問世
間出世間俱作出世間解何以故如方等經
說制諸比丘不得與非法道俗往來不制出
世人故是以於他身內異問世間出世間俱
作出世間解故名善出世間解六者於他身
內唯作善回欲令果報少欲知足多欲七
者於他身內俱作善真空妙有无即空為有
四者二種人出即緣上出世境是五者二種
人出世俱上七法內具足一切道俗若於十二
世難善下人者依上人所行法學即易成七種者二種人出
依善他所行法學即易成七種者二種人出
世即不善根法善是一切道俗若於十二
部經內同解能如持二種七種者堪得自心
依教前進有无即銷若不如得二種七種者
29

部經內同解能如持二種七種者堪得自心
依教前進有无即銷若不如得二種七種者
130

第一大段明 用自心行佛法唯長即銷
能行人多善義已廣說竟第二段明所行
法多善義者於內有四段一者明所行法之
次第二者明揀益三者明淨土回果四者明
三佛回果第一段明所行法行之次第者於
內有八一者先學第三階佛法於內有三種
一者善教二者思惟三者空觀第一段明善
教者於內有八段一者如來藏有二種一者
法說如來藏是一切諸佛菩薩聲聞緣覺乃
至六道眾生事體俱說有五段一喻如河將
大池出大小河雖差別水體无異一切凡
聖雖差別不同藏體无異俱如皮作種種
皮俱皮俱雖別差別不同藏體无異俱如一切凡夫還回
法作已雖差別主體无異生死依如來藏作
如來藏作生死是名善說世間言說故有生
死非如來藏體有生有死喻如波依水作
波風回緣故波非體有波喻如金疼嚴具來
具雖別金體无別皆一切凡聖者別不

波佩回緣故波非體有波喻如金莊嚴具
異非別金體元別皆一金一切凡聖者別不

*

同皆是一藏二佛性者亦法喻並說佛性者
是一切凡聖皆悉佛性而得生
長喻說者喻如乳是酪回一切酪皆回於乳
而得生長一種相似當來佛者一切四衆等
現在非行非者皆當作佛佛想佛者想

121

一切衆生皆作佛想二者真者正佛real
問卿人學亦得真正人學亦得真正何故
如來藏佛性體唯是尊法唯是真法於中元
有卿庵得入其中是故不問卿人正人供得
真正三者元名想佛法有二種一者一切衆
生體是如來藏佛性體唯是尊法唯是真法於中元
真卅二相故故名元相二者一切共道衆生
體唯是如來藏更元別法故名別相故名元名元
相四者捉斷一切諸見根本佛法有二種一
者一切如來藏更元別法唯作四種
佛等不見六道善惡等故故名捉斷諸見根
本佛法五者悉斷一切語言道佛法一切衆
生唯教其體不說善惡六道等名故名悉斷

122

佛等不見六道善惡等故故名捉斷諸
本佛法五者悉斷一切語言道佛法一切衆
生唯教其體不說善惡六道等名故名悉斷
一切諸言語道佛法六者一人一行無
人者自身唯是惡人一行者如法華經
不輕菩薩唯行一行於自身已外唯有教作
如來藏佛性當來佛佛想佛等故名一行七

*

者元人元行佛法自身及他一切衆生同是一
如來藏元有別體故名元人元行佛法八者
五種不忏壞佛法有二種一者欲行此五法
唯須調事一自他不忏不為自身不共耶吾
道俗性來二親疏不干不學當根佛法者不
共往來三道俗不干一切耶善道俗悉不與親
友往四者貴賤不干一切貴賤不共往來五
凡聖不干一切聖內多有耶鷹一切多
有諸佛菩薩凡夫皆不能別得是故凡聖
不干唯除七食難事回緣聽共往來者不在
其限二者自他俱是如來藏唯作一觀不作
自他道俗貴賤凡聖等解干心於此八段內
更有二義一衆皆生解衆生證衆生佛法二
者死人佛法　第二段說患者於內有十

123

是有二義一者當生若生佛法二
者死人佛法　第二段說惡者於內有十

＊

二種一真心顛倒常能諦觀
第三階佛法以去更作餘心即是顛倒常行誹謗語心妄
說口作綺語如來藏佛法更作餘語即是常
行誹謗二者善惡兩種顛倒有二一者一
切凡夫善惡不知是名顛倒見善故名顛倒
二者一切諸佛菩薩應作種種種眾生顛倒眾
生唯見真惡諸佛菩薩善惡悉是惡見
惡故名顛倒有二一者
耶貪於一切煩惱之業此見其善无善見善
少善見多分善橫惡假作善解故名顛倒耶
瞋者違情之業此見其惡无惡見惡少惡見
多分惡橫善故作惡解故名顛倒耶癡者善
惡不知故名癡倒有二一者一切凡夫善惡
不待惡不覺惡因果善不知故名癡倒
例二者神鬼魔魅心但使一切諸佛菩薩及
世間道俗稱其心者即是神鬼魔魅心四者
一切經律論說此說顛倒但使一切經文內
唯說顛倒眾生是惡不說善故名一切經
律論常說此說顛倒五者七種別惡顛倒一

33

唯說顛倒眾生是惡不說善故名一切經
律論常說此說顛倒五者七種別惡顛倒一
者三階名第三階二有三報一者現報二者生報三者後報
耶見報三者法說為諸善薩說菩薩大乘真
為諸聲聞說法之義為一闡提說世間之
義四者俱說一如見受不死二死活不定三
見死墮三惡不救五者无慚愧信六者恒沙
見死墮三惡不救五者无慚愧信六者恒沙
第七人名常沒七者現見阿鼻地獄果六者
六部經說現名顛倒有五段一者一切佛不
救空見有見顛倒眾生得值无量无量諸佛
於諸佛所行六波羅蜜四攝法菩薩法菩提心一念無他學
佛法僧不疲懈十方一切阿鼻地獄一切佛
不救二者一切法不救有二種一者大乘小乘
各各諦得八萬四千法眾生根鈍不堪
十二頭陀五即滅尔時善根盡墮阿鼻地
獄如大集經說二者諸論十二部經不見諸
佛現前十方一切阿鼻地獄如涅槃經說
故名一切法不救三者一切僧不救四者一

＊

唯說顛倒眾生是惡不說善故名一切經
律論常說此說顛倒五者七種別惡顛倒一
者三階名第三階二有三報一者現報二者生報三者後報
耶見報三者法說為諸善薩說菩薩大乘真
為諸聲聞說法之義為一闡提說世間之
義四者俱說一如見受不死二死活不定三
見死墮三惡不救五者无慚愧信六者恒沙
第七人名常沒七者現見阿鼻地獄果六者
六部經說現名顛倒有五段一者一切佛不
救空見有見顛倒眾生得值无量无量諸佛
於諸佛所行六波羅蜜四攝法菩薩法菩提心一念無他學
佛法僧不疲懈十方一切阿鼻地獄一切佛
不救二者一切法不救有二種一者大乘小乘
各各諦得八萬四千法眾生根鈍不堪
十二頭陀五即滅尔時善根盡墮阿鼻地
獄如大集經說二者諸論十二部經不見諸
佛現前十方一切阿鼻地獄如涅槃經說
故名一切法不救三者一切僧不救四者一
切眾生不救度得門徒弟子六百四百億須
度得九十六種異學外道一向深重不見
漢十方一切阿鼻地獄五者一切新學菩

34

度得九十六種異學外道心向涅槃不受
漏十方一切阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩
不敢大精進大持戒大懺悔大不自是非他
不自高雖他是非能起慚愧慚愧者十一部經
說即盡能信一部經者一者迦葉經二者
如來月藏分經說明法滅盡四者如大方廣十
者如阿含經說正法滅盡亦惡知識
輪經說一切人民皆惡趣於斷善五者如虛
空藏菩薩所作眾生皆惡趣於三種願
盡虛空等經說一切眾生皆惡趣於三種願
倒六者如摩訶摩耶經第二卷說文當佛滅
度一千年已後唯有兩分比丘學作不淨觀
亦生聲聞心但使無有一念出世心
地主八者如最妙勝定經九者大雲經十者
佛藏經說西人唯有一人兩人十一人觀佛
三昧海經　八者四部經說出顛倒一者
如摩訶衍經說三毒顛倒二者勝鬘經說二
見顛倒三者淨度三昧經說一非
法貪心於十不善道生於樂心二有顛倒貪
心由回自力得依時節得衣食卧具湯藥
心更求他財是名顛倒貪心三者
之所經心於非法中生是法想於
想於非時非是智者所作言論
名即法羅網之所經心四者涅槃說
倒九者兩部經說此顛倒一像法
過千年後像法之時諸比丘比丘尼
優婆塞所作眾善求名求利
出世心二如佛藏經說增上慢比丘
念求涅槃心但使無有一念出世
心即是此顛倒十者兩部經說常顛倒一
沒二常行色三常為光明所經四其心顛
倒常樂諸欲五常行邪曰此五段如涅槃經說
六心常遠離善捨真實一切法味七常為
煩惱及諸邪見惡魔所縛歸依六師傳
道八常行誹謗此三段十輪說十一
種病自他俱見亦住持佛法自利
日有世二根有二四一五二六一七一四者名
想妄想不淨說法四者依人依語依
了義經一五者一者自他自分作

法會心於十不善道生於樂心二有顛倒貪
心由回自力得依時節得衣食卧具湯藥
心更求他財是名顛倒貪心三者
之所經心於非法中生是法想於非法中生
想於非時非是智者所作言論作
名即法羅網之所經心四者涅槃說顛倒
倒九者兩部經說此顛倒一像法過
過千年後像法之時諸比丘比丘尼
優婆塞所作眾善求名求利
出世心二如佛藏經說增上慢比丘
念求涅槃心但使無有一念出世
心即是此顛倒十者兩部經說常顛倒一常
沒二常行色三常為光明所經四其心顛
倒常樂諸欲五常行邪曰此五段如涅槃經說
六心常遠離善捨真實一切法味七常為
煩惱及諸邪見惡魔所縛歸依六師傳
道八常行誹謗此三段十輪說十一
種病自他俱見亦住持佛法自利
日有世二根有二四一五二六一七一四者名
想妄想不淨說法四者依人依語依
了義經一五者一者自他自分作

日有神二於有二日一五二六一七一四者名
想妄想不淨說法四者依人依語依義依不
了義性一五者一者自他自分唯見其好他
*
分唯其惡二者上下空見有眾生唯欲得
學上佛法不肯學下佛法三者善利唯學樂
利佛法不行善法四者善惡唯斷善外惡不
斷善內惡唯斷惡外善不斷惡內善五者自
利利他唯行利他不行自利六者一名聞二
利兼三德衆四多聞五勢力六勝他二六者
一今二眼三慧四神慶五空見六有見一七
者一染著貪欲瞋恚愚癡及垢遍佰滅
一切三寶二者卵正雜亂盡三一切善天龍
八部出國盡四一切天龍神鬼慶事覺入其
國而住滅三寶無衆生惡作一切惡說有
少系循善衆生惡慶入心為作難破心石死
五使一切有緣佛法不相當盡六一切根機
不相當盡七一切衆病不相當盡十二者滅
三寶或三衆盡類者
第三段明空勢者
從上來所學解行皆從本來畢竟不可得
此空觀上三階七法內慶已訖 第四段明

*
七識八識於內有兩段一者性八識性八識者本識真成妄對
於內有兩段一本識二對緣識本
來叔佛性是對緣識者於內有二種一者對緣
隨染識二者自心緣不染識對緣隨染識
者有六種一者眼識二者耳識三者鼻識四
者舌識五者身識六者意識二者自心緣不
染智慧妄成真名之為智於內有二種一者治
惑智二者對緣不染智治惑智者起盡三
惱惡成對緣不染智者有二種一者對於
不染智二者應緣說體智對緣不染說者
於內有六種一者眼二者耳三者鼻四者舌
五者身六者意此六者根對緣不染皆名之
為智應緣說體智者眼性不覺內有智在名
第七智上兩階佛法得聖已去具足行之
第二段明先學音佛法後學別佛法者有兩段一者明上佛撒下佛二者明
下佛撒上佛上佛撒下佛者有三種一者佛

第二段明光事音佛法後學別佛法身等
佛法者有兩段一者明上佛徹下佛二者明
下佛徹上佛上佛徹下佛者有三種一者佛
體二者名三者出果體者報
佛法界恒沙功德皆為之真門淨土稱性
皆是淨土稱報則無上下對衆生說有
上下如華嚴經說第二段明名者同名異名
佛身與虛空同法界無盡數一種相
似第三段明佛果德者有九種一如實修
說九階德如來大悲等與一切衆生樂苦
一衆生起悲心時乃至十方衆生亦復如是
應一切衆生界亦盡虛空界亦有無
甚深境界差別如來有大悲心不與聲
聞辟支佛共如來一切衆生起悲心時乃至
一切衆生亦復如是乃作利益如來大悲
有盡除能說二業所得究竟善男子如來
法不可窮盡於一時普為十方衆生說法
若一劫百千劫乃至一劫百千劫乃作是
說一切衆生皆有能知如來說法邊際本末
假使無量衆生一時問難石於一念中各隨
其類一音演說如來辯才無有窮盡如來

說一切衆生皆有能知如來說法邊際本末
假使無量衆生一時問難石於一念中各隨
其類一音演說如來辯才無有窮盡如來
復有無量阿僧祇神通三昧之所行處善男
子假使一切衆生皆得十住各各皆入無量
三昧於百千劫中各入異定如是經無量劫
由不能盡知如來三昧境界如來有作無量
阿僧祇應別於一切衆生應受化者皆見如
來皆現其前於一念頃一一色相皆生信解
來皆現其前於一念頃一一色相皆生信解
各有差別如來天眼一時皆現真前隨其所
應而為說法令諸衆生悉皆更行善男子如
來天眼所見境界無量無邊如虛空界亦有無
見是天眼境界如來於一念中悉皆見之如
觀掌中庵摩勒菓如來天耳所聞境界無
量無邊如上天耳一切衆生異類音聲隨其
大小於一念頃悉別知如來復有無量無
邊無等無數無與等者不可為喻一切衆生
若心所知隨其根性種種差別如來於一刹那
頃悉別知隨彼衆生各各所念各各所作
隨造善惡所得業報如來能以三毒無量無等智
慧刹那頃悉別知善男子如來常作靜定

隨造吾惡不得業報如來能以三達无爭
慧劍斷惑不到知者男子如來常作神通
*
何以故如來終不妄念如來銳根无有鈍緣
如來斷一切結使其心寂靜若雜結使其心
散亂雖清淨法如來以離一切業習處結衆生
无漏无為於法自在一切三昧三摩拔提无
量摄界度脫衆生如來常在三昧常一威儀
乃至涅槃如來无量百千億劫循集所得无
有衆生能思惟知其量者二者如虛空
無量無邊如來三昧海能觀如來
盡虛空遍法界三昧三昧海能觀如來
真男非是凡夫心想境界但念如來大慈大
悲隨喜心得无量福　第二段明下佛階

經十号十方一切佛皆有十号一一号皆悉
盡虛空遍法界三昧三昧海能觀如來
與真佛无別二者當觀雖未具恒沙功德當
大具之但涉功德與真无別三佛想佛一切衆
生雖非現佛想同真佛真男无別別佛法者
上者有三種一者如是歲佛性體恒沙功德
二種一者斷未入佛法人有惡二者斷入佛
法已來惡斷未入佛法人有惡者有五種一
者一衆根機凡夫菩薩從有心有識已來性
自受惡二者性自捨好三者小瞋四者慈悲
五者解知受惡者在家一切善作恒欲利作
相佛法四者先學根本佛法後學有眼衆生
五者先學菩薩佛法後學有眼衆生佛法

*

佛法六者先學世間善薩所行佛法七者
出世間善薩所行佛法七者先自利行後學
利他行八者先學菩薩行後學聲聞
善得聲佛法　第二段明捨惡者有二種
一者捨顛倒衆生學上兩階佛法明捨多少
能滅一切耶善內心善盡能滅一切惡內善
一切耶善內心善盡能滅一切惡內善
惡盡第三段明淨土回果於內有三段一者
第一階淨土回果二者第二階淨土回果三
者第三階淨土回果
第一大段明第一
階淨土回果者於內有二種一者回二者果
回者有二種一者斷惡二者備善斷惡者有
二種一者斷未入佛法人有惡二者斷入佛
法已來惡斷未入佛法人有惡者有五種一
者一衆根機凡夫菩薩從有心有識已來性
自受惡二者性自捨好三者小瞋四者慈悲
五者解知受惡者在家一切善作恒欲利作
不善能人皆盡心盡力无有衆心一切惡衆
生佛法微學有眼衆生佛法微學有眼衆生

五者飢渴受惡者在家一切善作恒念回作
不善飢人皆盡心力元有乘心一切惡衰
惡食樂自見已過不見他過者
*
是一乘之人檢好者在家一切樂事一
切好房舍卧具衣服飲食惠不自受惠施
與父母兄弟不見既好惟見他好者是一乘
人乃至在家道中亦復檢好性不調善或
作苟共與衆多苟共食好食不共飲苟爭
使他食已雖當飢後乃食者是一乘根性衆
生斷六種善四者破滅三寶成三安盡七衆
舍順六種善四者破滅三寶成三安盡七衆
等二種惡者一切大乘經論說一切四眾法
名皆惡盡斷　第二大段明備善二者斷惡

佛法內惡者有二種一者斷重惡二者斷
惡重惡者有二種一者惡力元有乘心一切惡衰
惡食樂自見已過不見他過者
惡內惡者有六種一者難誘惡法致聲聞
二有盡用三寶財物三者衆心疑他一事不
善皆惡滅一切善根盡四者五逆五者四重
六者十惡五重五六說竟善內惡者有四種
一者學一切邪善佛法求名求利乃至求勝
他鄣道等二者憎嫉已過顯揚他惡三者廻
舍順六種善四者破滅三寶成三安盡七衆
等二種惡者一切大乘經論說一切四眾法
名皆惡盡斷　第二大段明備善二者斷惡
二種一備善真善四善二備別真善四善
善真善四善即如來藏佛性八種佛法等是
備別真別四善於法界行四行皆悉徹到
於內有九種一布施二持戒三忍辱四精進
五禪定六智惠七惠惠八善行九願善四善
揚助他善略衆九種餘法界亦如是類以可
知衆善有二種一法界淨土二應身淨土
界淨土者一方即是十方十方即是一方淨
土即是穢土穢土即是淨土何以故由一乘根
機凡夫善惡從元始已來受一切內外好惡由受內外惡不與他故

檢兒大善應起起先始之
檀一切內外好盡由是內
*
史先有急由檀一切內外好盡不與他故
作有喜在真問穢土供是淨土善即称
施佛阿閦佛國等是　第二大段明第二
階淨土回果者於內有二種一者回二者共
回者有二種一者斷惡善斷惡善
惡五逆四重皆悔倒斷悔善於內有
六段一者檀二者戒三者忍四者精進五者
禪禪有三種一者觀佛二者觀
空觀觀佛者於內有兩段一者觀真男佛起
應生至宮出胎行時童子成道說法度衆
生入涅槃二者觀形像佛於內有二種一者
在靜室觀形像佛從少至多乃至多乃至
三千大千世界二者對形像佛觀形像佛亦
從少至多乃至三千大千世界第一段觀
真佛者是第二階上根佛判是性地善菩薩
二段靜室觀者佛制同上性地善菩薩對形像
觀始行見者是第三階內下根衆生觀像法
空觀四念處觀上已廣說第六智竟

45

觀始行見者是第三階內下根衆生觀像法
空觀四念處觀上已廣說第六智竟
第三大段明第三階淨土回果者於內有二種
*
一者回二者果回者有二種一斷惡二脩善
惡者於內有二種一者斷未入佛法已前惡二
者斷入佛法已來惡未入佛法已前惡者於內
有五段一者性樂受好名利等皆惡自更二
房舍臥具飲食衣服好名利等皆惡一切好事一切好
者性不受惡一切善作一切惡房舍及惡名
利等皆惡推與他三者大瞋習種性憂他惡
樂相續相打樂作官府言他等四者性多
瞋好瞋他(也)一切衆生五者樂坐臥樂作種
種人主法畜等上來五段未入佛法已前惡
但得入佛法已去能徹倒斷都上五階惡者
即得生淨土入佛法已來惡者有二種一者
非道惡二者似道惡非道惡者於內有三段
一十惡有五重上已廣說二五逆默父害母
出佛身血煞真人羅漢破和合僧破塔壞寺
焚燒經卷三者四重似道惡者於內有兩段
一者似道惡二者增痛惡似道惡者於內有
五段一者從得入佛已來恒將多貪嗜學一

46

一者似道心二者增病患似道心者於內有
五段一者於諸人佛之夫恒順不分瞋恚一
*
初佛法開十二部經內說善惡因緣喜惡報順
可思議說佛所歎世人敬重多得名利貪順
本貪心即捨頭目手足於无量无邊諸佛喜
施所有六波羅蜜不惜不悔於十方一切阿
羅地獄二有諸十二部經不免訪佛現身
西阿羅地獄三者語太柔小柔各八万法衆
由一念故他鬼畜地獄餓鬼阿修羅大地微塵
亦受惡報四者明諸說大柔小
善見不善法見那長法見短此見七種惡
皆由學五不善根行增長七種惡此五種七
種十二種眾六種煩惱微細認盡煩惱微
為求名利故嫉他勝真學佛法此五由學不
當根諦他真實道心故師及弟子及與檀越
六百万億人同學十方一切阿羅地獄出即隨
出入即隨入五者明解行多少大精進大懺悔
大不自是非他不自高輕他得九十五種
異學外道四心如犯淫盜四天下无佛非一
轉輪聖王所有功德之所能及非佛弟子是
无報悔復懺此五段雖學善未由所學解
行不當根故善雖學道相似念念之中作河

*
行不當根故善雖學道相似念念之中作河
羅地獄業二增病者於內有七段一者
已見自心所見長已外於他所見長二者
於一事可見可學二者自諱己惡嫌
三者得他況己惡過更作惡四者於善
善摘惡與問善惡供養解五者於順情
於惡摘善與問善惡供養解六者於善
人法內唯見其好惡見己惡不善見
見亦短法見長七者於違情人法內長
善見不善亦法見那長法見短此見七種惡
皆由學五不善根行增長七種惡此五種七
種十二種眾六種煩惱微細認盡煩惱微
能微制斷盡者得羅漢何以故由從无始已
來唯受其好不受其惡故好業垂開受盡
唯有惡在於今已去一切好事惡皆與他奪
世間人家事唯取好物內善家真一切金銀
財寶縱來惡取家內善一切惡物惡業外相
一切世界皆惡見識唯有惡在若使家家
悉好一切金銀財物縱來不受用惡業外相
一切惡物惡皆受用不與他人家家如是唯有
善在清淨一種相似猶善若於內有四段一
於他一切衆生唯見如來藏八種佛法事盡

一切惡物悉皆受用不與他人家家如是唯有
善法清淨一種相似猶善若於內有四段一者
於他一切衆生作見如來藏八種佛法事業
虛空滿法界善二者學十二頭陀三者觀形
像佛四者空觀就十法明空一者佛二者法
三者僧四者戒五者身六者心八者
身業九者口業十者意業佛者卅二相八十
隨形好求佛不可得餘法亦如是及一切法
悉皆如是四明求福四第一明破相平等四
者行布施時不見受者不見施者不見財物
不見持戒不見破戒不問違順作平等觀善
是 第四段明三佛四果者有二種一者
右法身四果有二種一者四二者果四者
有二種一者四二者緣四四者即六波羅蜜
即一切法界恒沙功德性出種種觀者是二
者報身四果有二種一者四二者果四者有
二種一者四二者緣四四者即是六波
羅蜜是於內有六種一者明檀波羅蜜義於
內有種一者明四種差別二者明三四三果
三者明自利利他四者廣已成他誠病成德
第一明四種差別者於內有兩段一者無種
子二者有施之四第一種子者有二種一者
內財二者外財內財者即身命外財者即金
銀七寶四老財物奴婢等是 第二段
明施四有三種一者明破相平等四二者惜
悉度生四三明求福四第一明破相平等四
者行布施時不見受者不見施者不見財物
不見持戒不見破戒不問違順作平等觀善
皆施與名為破相四二明度生四者行布施
時見諸衆生貧窮飢餓四起二種財
或攝不捨為度生四三者明求福四者於
內有二種一者微四受施二者非四受施
四受施者實是持戒好人堪能利生候四受
施自他長遠二非四受施者是破戒人等復
說已過自稱持戒據能利生若受信心少財
得元量罪受信心種越一四水得罪如無三
千大千世界滿中衆生
果者於內有二種一果四者有三種一
第二段明三四三
者於內以二種財施與諸善法二者能受諸

果者於內有二種一回二果回者有三種一
者以內外二種財施與諸善薩二者能受法
*
佛善薩二種財三者同諸佛善薩施受時同
諸佛善薩受盡三種是時得道回果者行由
三種施故得諸佛善薩度故名之為果第三
段明自利利他者於內有二種一者自利二
者利他自利者於內有兩段一者一乘二者
三乘一者是三種施與諸佛善薩同行布施
盡六法七法常同无別由布施行常同无別
故得諸佛善薩真身度之名為一乘是自利
行三乘者是三種與諸佛善薩同行布施時不
盡六法七法少同別多得諸佛善薩應身度
之名為三乘是自利行利他者亦有二種一
者一乘二者三乘一乘者一切衆生與己同
行布施者盡六法七法常同无別得道以其
身度之名為一乘是利他行三乘者一切衆
生與己同行布施者能盡六法七法少同別
多得道以應身度之名為三乘是利他行

二成德第一成病者於內有兩段一者橫他
同己二者於己同他橫他同己者一切衆生
*
從无始已来所作功德於他一切人邊所有
財物欲作功德者皆作心橫来向己成功德
長貪无盡所求不得長瞋无盡於己同他者
於他一切衆生所作功德皆有心動之由同
他故貪即不生不橫他同己故瞋亦不起
第二明成德者由同他一切衆生功德前衆
生所作功德者无別无邊財物雖少善助
境界究竟故得施盡空遍法界是名成德
二者持戒三者忍四者精進五者禪定六者
智慧縁同者三寶衆生是果即十地第六者也
第三段明應身同果者於內有二種一者回
二者果回者有二種一亦回二縁回亦回
即善空无常行是縁回者三寶衆生及衆
我淨行佛性等是果者即應身佛是此三佛
縁亦義出涅槃經華嚴經等說又求世時即
多必少經文參驗今時衆生皆悉皆无
有慈回不識邪正唯合行者不合行別仏見」
經說學者從凡至聖漸登无橫學別法者

多心少經文參齊首今時眾生皆悉有
有惑因不識那正修唯合行善不合行別惟見
經說學者若見一切眾生皆悉具足諸佛
法不識那已作得菩提是故生善見不解佛
法不識那已作得菩提若欲行學是菩
薩者問善利而教誨是佛說若欲行學是菩
薩者問善利而教誨是佛說若欲行學是菩
指者何經廣說 答多經說若欲具足知者
令具足之有六部經說行學別法指善有
二義一者解二者學行第一解者有二種一
指二善第一明指者有三如淨璧經說諸得
十二部經諸得十二部經亦不免謗佛作一
闡提業現身墮阿鼻地獄二者如大集經說
大乘小乘善諸得八万四千法藏由她他
學十二部能此經即滅今許時誦經善根重
隨阿鼻地獄具憂說善出地獄已受羅刹身
現身值佛亦不得授記即於佛前發大誓言
等受地獄苦不生人道我從无始已來生自
在發菩提心高經他是善根悉斷滅
如淨璧說第二明善未
第二明善未

如淨璧說第二明善未
有二種一者如勝鬘經說若人於恒沙劫循
善根行不如有人執持經卷何況有能具足
受持廣為人說其福甚多不可思議二者如
淨璧經說一聞大乘經永不生四惡趣
第二段學行者有二種一者度生業
一行者有二種一者值佛於佛前无量无邊
切行六波羅蜜檀乃至般若不免謗佛滿河
等地等如厚新經說二者得四禪斷欲界煩
惱亦不免謗佛何何等地獄如淨璧經說三
者大精進大懺悔大持戒不自是輕他不
日高經他有余許部行佛猶不滿是名慈悲
如十輪經說第二度生者有二種一者度得
九十六種異學外道迴心向淨樂非仏弟子
元解慨惜指二有門從善子禪趣度得六百
四萬億許仏弟子善法淨比丘無弟子五百
種越同隨十方一切何等地獄出即隨出入即
隨入如仏藏經說所學別解行指七處說意
行學善法淨善元指看有三種一者自身地獄
衰惡他身見如來藏仏性善法受化心修趣仏

隨入如仏所經說所學別解行猶之演說
行學普法導益无捐看有三種一者自身鬼神
貪惡他身鬼加衆藏仏性善淨受信心修趣欲
食衣服卧具湏各十万不足爲多如溫槃經說
二者行不解行增上傷四衆過惡邪正根
敗作當衆仏從是以後世世值仏身重成仏導
有說益不說有捐乃至打罵有捐小益名
施得入菩提通三者雖解說普法導益无捐
有益不說有損我則孝此善法導益无捐導
善无惡故知生滅化夫不識邪正喻舍行普
導益无損法不舍行別捐益供者
問曰同是仏法何因普法導益无損別法
答之爲益供有何義答曰相別故有二義一普
法无痴二別法說報善法无痴者如衆藏仏
性等歸是普法一切邪正同是一歸無
无別法唯是如衆藏一切无差問根機上下
答之導益无損不壞那鎮別法說損者有二
義一者對根明導益无損但使一切經教內噗
別法利益有唯是第一第二兩階一乘三乘人

義一者對根明導益无損但使一切經教內噗
別法利益有唯是第一第二兩階一乘三乘人
別根當位事法由障根故導益无捐二者不
當根事別法導捐无益何以故由不當根下
人行上人而行法故但使一切經教內明事別
法捐者皆是事法不當根此兩義喻說
顛倒衆生若別有捐者喻如盲人射箭雖
不是故射物不差而能射人導捐无益顛
倒衆生善事法導益无捐清喻如盲人射
地放之皆差不射鉢人導捐无損
問曰衆生善事法導益无損別法
答曰不爾但此善法乃是出麤證界何以故
由行法具足故敬他身上八種仏法自知已等
有十二種顛倒瞋即不生作一切空亂不染亂
故貪即不起已貪瞋无故癡亦不生貪瞋癡
无故一切惡自然鬼喻如一切事求同地生長若
地壞已一切草木亦皆隨壞一切諸惡亦復如是
因三義故能生諸惡若三義滅者一切諸惡亦皆

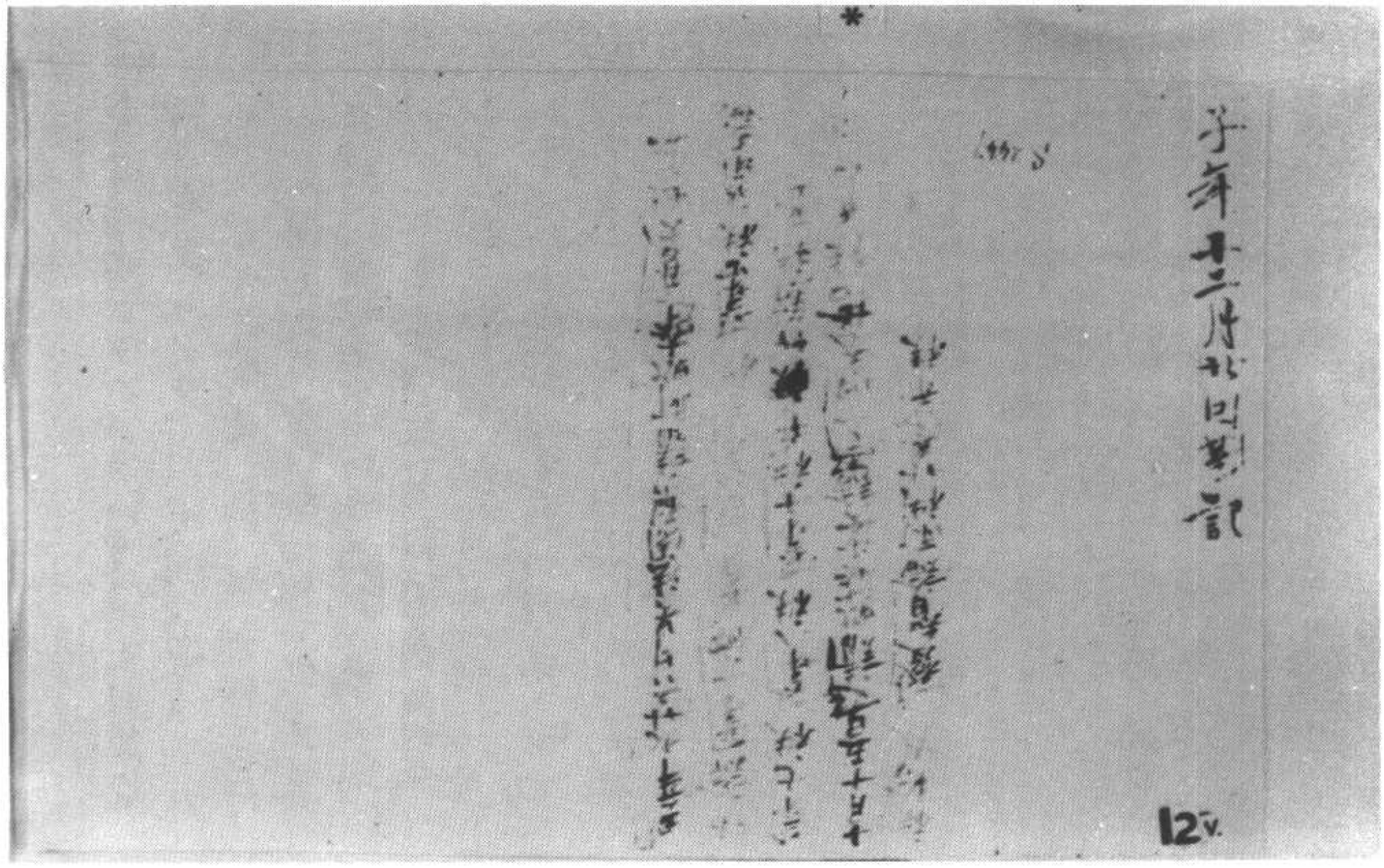
元故一切惡因緣滅如一切草木因地堂長若
地壞已一切草木亦皆隨壞一切諸惡亦復如
是三善故能破諸惡若三善滅者一切諸惡亦
隨滅若諸惡元者一切耶應何能得使名作
佛雖復如七人共然一人以刀救名猶尋以許猶
不能盡得此人其力平等大過一切人此人若欲更
作元能斷者隨意自在亭常報仏法亦還如是
諸惡不能害已能心生出耶境若欲往生淨
土元能斷者問曰著別何解今更有疑惟是而
已仏法有皆悉如是言唯道亭下有何意
亭善得樂已不 答曰不用下看馬強嘴說譬如
如見以杀燒不壞霞舍若欲霞舍值雨即
滅燒盡已云雨不能壞雨雪者不在其限
下根衆生亦復如是未得出世間是仏大悲
有煩惱者欲利生不免輪迴從劫趣惡未得
法忍已來唯亭自利不亭利他得法忍已去
欲不能轉利他者不在其限
等量現相受妙樂必勝上階看見之時皆訶
言雜人不知是也何以故一切好菜皆從杀量
而淨生長若道現相大悲用七珍滿得好菜
者元有是處七珍雖好躯同凡石不潤物
云何量菜若欲量菜必盛於菜不能增長
嫌於下行亭上法亦復如是如經說高原陸
地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華上好仏法
不生於道下惡仏法乃有道宝一種利仏
問曰天亭仏法者皆悉度生自利利他若
亭善得樂已不 答曰不用亭看不在其限

聽在路而行風祖他捉不到奉国頭倒振
生亦復如是求生淨度須臾一切緣事不与
*
邪善道俗觀察往來善惡善敬聽惡空
觀七一五不怀仁法者可生淨法一種相似
問曰敬他善得自見善不見自身惡得見他
惡不善答曰不爾以自他相對故得見自徹
與罵見他善徹若自他俱見善即自見
惡不徹若自他俱見惡即敬他善不徹譬
如兩国共戰必須別有国軍報善黄他国
軍報善赤曲国国軍報別有記識鬪戰
用力即辯可有勝劣若兩国軍總其相一
種不別自許軍報亦爾不作鬪戰何以故彼此相同故
永立華黄華赤華畧不作鬪戰何以故彼此相同故
又明上来五門觀未時奉法住判一日作如是
藏等四仏觀七食来住作認宿来應仁
觀八家次第七食作普觀觀入寺未食
已前作食不淨觀日没初夜作空无相觀
卧時作无常觀半夜已後先作不淨五門觀等

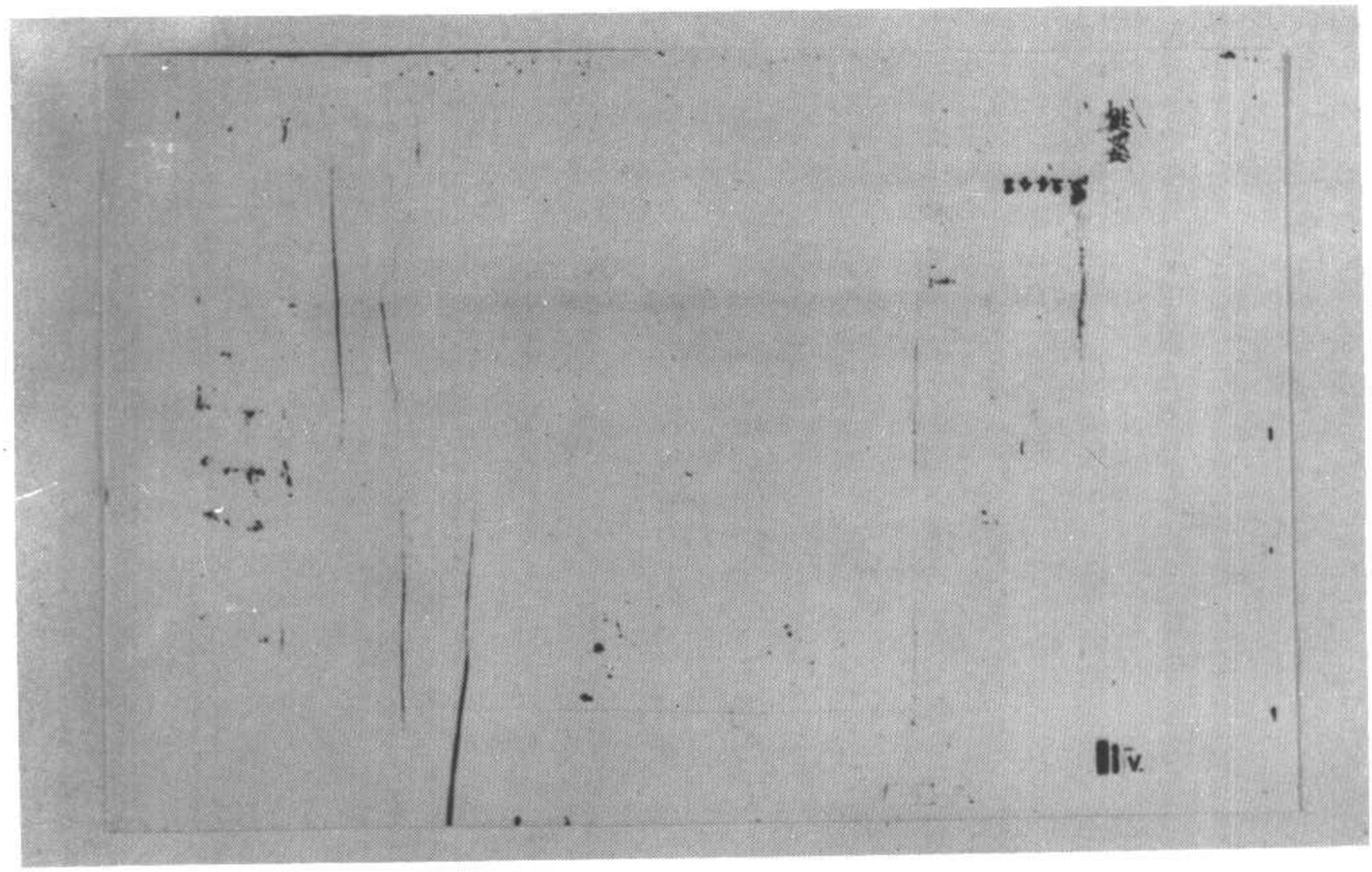
藏等四仏觀七食来住作認宿来應仁
觀八家次第七食作普觀觀入寺未食
已前作食不淨觀日没初夜作空无相觀
卧時作无常觀半夜已後先作不淨五門觀等
*
次作認宿来應觀始終常定五觀次第章門往
前至未十四日十五日歩一遍始終常定 三仏為一
門觀 一来德滿足即是具仏 二仏性仏
三行像仏 二仏性仏義當應知 二仏性仏
三行像仏義當広能度衆生畫
衆生假使有心歌者皆得五眼淨土永滅一切法
界悪盡

▲斯二四四七號　僧伯明限期抄經數目憑記

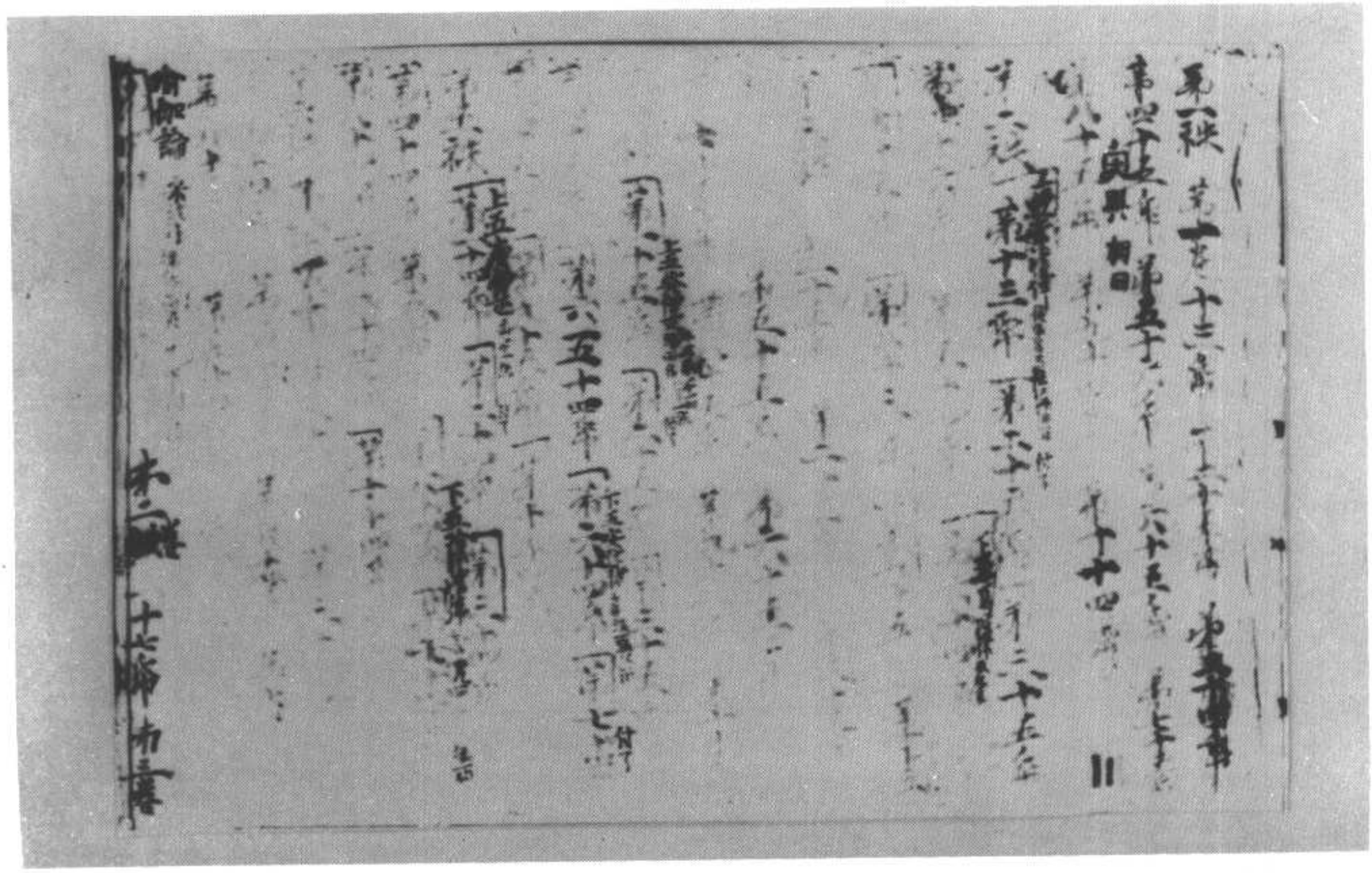
▼斯二四四七號背面　亥年十月一日應諸家散施入經物色目

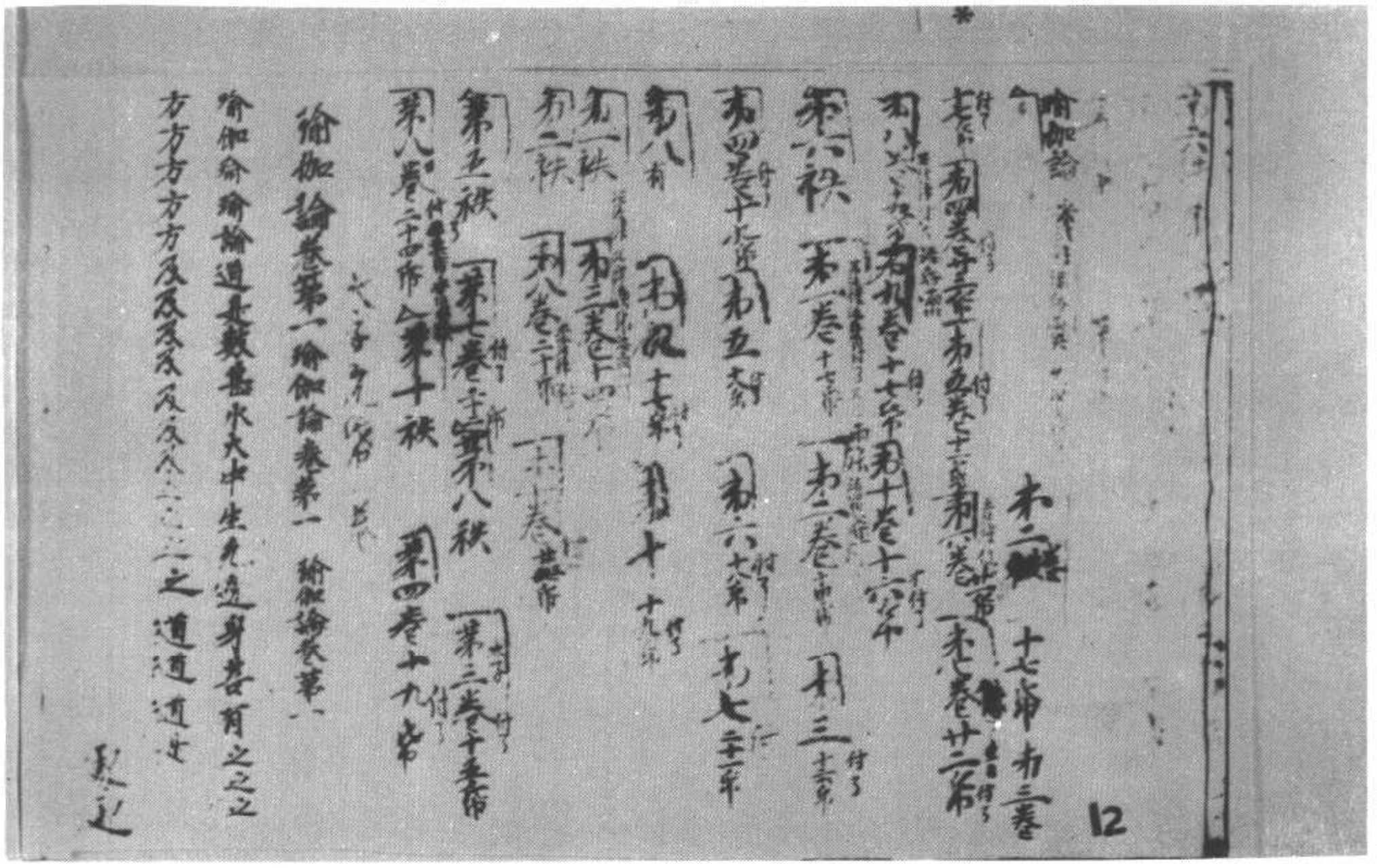


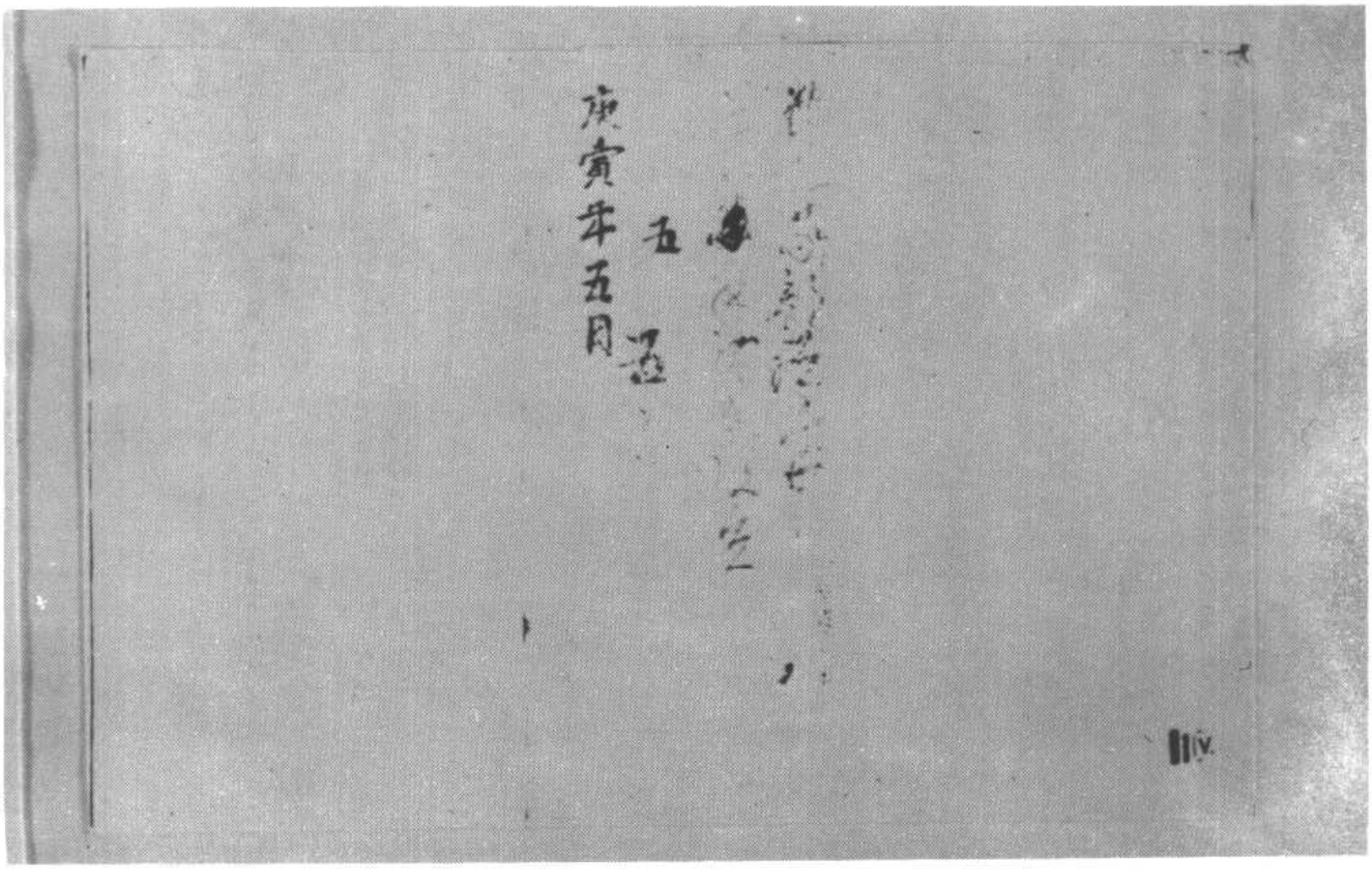
▼斯二四四八號　南贍部洲婆訶世界沙州三界寺授八戒牒



▼斯二四四九號　瑜伽經等卷袟數紙







付嘱記法住品第六帖

珍法誦付嘱記法住品竟

佛藏經 第一卷十七帖 第二卷十五帖 第三卷廿二帖

第四卷十四帖 共六十六帖

佛說竟 佛弟子

2v

▼斯二四五〇號　大般若波羅蜜多經卷第十

[illegible]

[illegible]

[illegible]

薄伽梵訶薩所有眼若波羅蜜多是共相
空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有眼若波
羅蜜多是一切法空波羅蜜多是不可得空波羅
訶薩所有眼若波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有
蜜多世尊菩薩摩訶薩所有眼若波羅蜜多
是無性空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有
眼若波羅蜜多是自性空波羅蜜多是無性自性
薩摩訶薩所有眼若波羅蜜多是無生波羅
空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有眼若波
羅蜜多是無變異空波羅蜜多世尊菩薩摩
訶薩所有眼若波羅蜜多是無生波羅蜜多
世尊菩薩摩訶薩所有眼若波羅蜜多是無
滅波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有眼若波
羅蜜多是無淨波羅蜜多世尊
所有眼若波羅蜜多是寂靜波
菩薩摩訶薩所有眼若波羅
羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有眼若波羅蜜
多是遠離波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有
眼若波羅蜜多是調伏波羅蜜
摩訶薩所有眼若波羅蜜多是
多世尊菩薩摩訶薩所有眼若
明呪波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有眼若
波羅蜜多是誠諦波羅蜜多世尊菩薩摩訶

12

摩訶薩所有眼若波羅蜜多是調伏波羅蜜多是
多世尊菩薩摩訶薩所有眼若波羅蜜多是
明呪波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有眼若
波羅蜜多是誠諦波羅蜜多世尊菩薩摩訶
薩所有眼若波羅蜜多是成就一切功德波羅蜜
多是成就一切功德波羅蜜多世尊菩薩摩
訶薩所有眼若波羅蜜多是能破一切波羅
蜜多世尊菩薩摩訶薩所有眼若波羅蜜多
是不可屈伏波羅蜜多
世尊備行眼若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩
尊最勝最上最妙具大勢力能備行無等等
布施能圓滿無等等布施能具足無等等布
施波羅蜜多能得無等等自體所謂無漏殊
勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊備行眼若波羅蜜多諸菩
薩摩訶薩所有眼若波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有眼若
所謂無漏殊勝相好妙莊嚴身能證無等等
妙法所謂無上正等菩提世尊備行眼若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩所有眼若波羅蜜多最上最妙

13

所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等
妙法所謂無上正等菩提世尊備行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅
蜜多能得無等等妙法所謂無上正等菩提
具大勢力能備行無等等妙法所謂無上正
等安忍能具足無等等精進波羅蜜多能得
無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重
讚歎般若波羅蜜多能得無等等自體所謂
無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法
所謂無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜
多能圓滿無等等精進波羅蜜多能得無等
等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證
無等等妙法所謂無上正等菩提世尊能行
般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎
般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊
殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂
無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能
圓滿無等等安忍波羅蜜多能得無等等自
體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等
等妙法所謂無上正等菩提世尊能行般若
波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若
波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝
相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上
正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿
無等等靜慮波羅蜜多能得無等等自體所
謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙
法所謂無上正等菩提世尊能行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅
蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等
等般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無
邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所
謂無上正等菩提世尊能行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多
能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊
嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等等方
便善巧波羅蜜多能得無等等自體所謂無
邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所
謂無上正等菩提世尊能行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多
能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊
嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等等願
波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝
相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上
正等菩提世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩
摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能得無
等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能
證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊備
行般若波羅蜜多能圓滿無等等力波羅蜜
多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙
莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩
提世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩
應尊重讚歎般若波羅蜜多能得無等等自
體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等
等妙法所謂無上正等菩提世尊備行般若
波羅蜜多能圓滿無等等智波羅蜜多能得
無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重
讚歎般若波羅蜜多能得無等等自體所謂
無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法
所謂無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜
多能圓滿無等等力波羅蜜多能得無等等
自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無
等等妙法所謂無上正等菩提世尊能行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般
若波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊
勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓
滿無等等般若波羅蜜多能得無等等自體
所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等
妙法所謂無上正等菩提世尊能行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波
羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相
好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無
等等靜慮波羅蜜多能得無等等自體所謂
無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法
所謂無上正等菩提世尊能行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜
多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙
莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩
提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等等
方便善巧波羅蜜多能得無等等自體所謂
無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法
所謂無上正等菩提世尊能行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜
多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙
莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩
提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等等
願波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊
勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊能行般若波羅蜜多諸菩
薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能得
無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
備行般若波羅蜜多能圓滿無等等力波羅
蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能得無等等
自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無
等等妙法所謂無上正等菩提世尊備行般
若波羅蜜多能圓滿無等等智波羅蜜多能
得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴
身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世
尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊
重讚歎般若波羅蜜多能得無等等自體所
謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙
法所謂無上正等菩提世尊備行般若波羅
蜜多能圓滿無等等願波羅蜜多能得無等
等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證
無等等妙法所謂無上正等菩提世尊能行
般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎
般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊
殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂
無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能
圓滿無等等力波羅蜜多能得無等等自體
所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等
妙法所謂無上正等菩提世尊能行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波
羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相
好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無
等等般若波羅蜜多能得無等等自體所謂
無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法
所謂無上正等菩提世尊能行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜
多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙
莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩
提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等等
靜慮波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊
殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂
無上正等菩提世尊能行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能
得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴
身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世
尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等等方便
善巧波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊
殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂
無上正等菩提世尊能行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能
得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴
身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世
尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等等願波
羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相
好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能得無等
等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證
無等等妙法所謂無上正等菩提世尊備行
般若波羅蜜多能圓滿無等等智波羅蜜多
能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊
嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應
尊重讚歎般若波羅蜜多能得無等等自體
所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等
妙法所謂無上正等菩提世尊備行般若波
羅蜜多能圓滿無等等願波羅蜜多能得無
等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能
證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊能
行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚
歎般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無
邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所
謂無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多
能圓滿無等等力波羅蜜多能得無等等自
體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等
等妙法所謂無上正等菩提世尊能行般若
波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若
波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝
相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上
正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿
無等等般若波羅蜜多能得無等等自體所
謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙
法所謂無上正等菩提世尊能行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅
蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等
等靜慮波羅蜜多能得無等等自體所謂無
邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所
謂無上正等菩提世尊能行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多
能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊
嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等等方
便善巧波羅蜜多能得無等等自體所謂無
邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所
謂無上正等菩提世尊能行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多
能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊
嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等等願
波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝
相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上
正等菩提世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩
摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能得無
等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能
證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊備
行般若波羅蜜多能圓滿無等等智波羅蜜
多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙
莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩
提世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩
應尊重讚歎般若波羅蜜多能得無等等自
體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等
等妙法所謂無上正等菩提世尊備行般若
波羅蜜多能圓滿無等等願波羅蜜多能得
無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重
讚歎般若波羅蜜多能得無等等自體所謂
無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法
所謂無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜
多能圓滿無等等力波羅蜜多能得無等等
自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無
等等妙法所謂無上正等菩提世尊能行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般
若波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊
勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓
滿無等等般若波羅蜜多能得無等等自體
所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等
妙法所謂無上正等菩提世尊能行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波
羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相
好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無
等等靜慮波羅蜜多能得無等等自體所謂
無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法
所謂無上正等菩提世尊能行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜
多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙
莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩
提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等等
方便善巧波羅蜜多能得無等等自體所謂
無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法
所謂無上正等菩提世尊能行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜
多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙
莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩
提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等等
願波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊
勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊能行般若波羅蜜多諸菩
薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能得
無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
備行般若波羅蜜多能圓滿無等等智波羅
蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能得無等等
自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無
等等妙法所謂無上正等菩提世尊備行般
若波羅蜜多能圓滿無等等願波羅蜜多能
得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴
身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世
尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊
重讚歎般若波羅蜜多能得無等等自體所
謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙
法所謂無上正等菩提世尊備行般若波羅
蜜多能圓滿無等等力波羅蜜多能得無等
等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證
無等等妙法所謂無上正等菩提世尊能行
般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎
般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊
殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂
無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能
圓滿無等等般若波羅蜜多能得無等等自
體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等
等妙法所謂無上正等菩提世尊能行般若
波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若
波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝
相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上
正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿
無等等靜慮波羅蜜多能得無等等自體所
謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙
法所謂無上正等菩提世尊能行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅
蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等
等方便善巧波羅蜜多能得無等等自體所
謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙
法所謂無上正等菩提世尊能行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅
蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等
等願波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊
殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂
無上正等菩提世尊能行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能
得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴
身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世
尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等等智波
羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相
好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能得無等
等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證
無等等妙法所謂無上正等菩提世尊備行
般若波羅蜜多能圓滿無等等願波羅蜜多
能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊
嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應
尊重讚歎般若波羅蜜多能得無等等自體
所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等
妙法所謂無上正等菩提世尊備行般若波
羅蜜多能圓滿無等等力波羅蜜多能得無
等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能
證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊能
行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚
歎般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無
邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所
謂無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多
能圓滿無等等般若波羅蜜多能得無等等
自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無
等等妙法所謂無上正等菩提世尊能行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般
若波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊
勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓
滿無等等靜慮波羅蜜多能得無等等自體
所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等
妙法所謂無上正等菩提世尊能行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波
羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相
好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無
等等方便善巧波羅蜜多能得無等等自體
所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等
妙法所謂無上正等菩提世尊能行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波
羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相
好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無
等等願波羅蜜多能得無等等自體所謂無
邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所
謂無上正等菩提世尊能行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多
能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊
嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等等智
波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝
相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上
正等菩提世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩
摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能得無
等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能
證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊備
行般若波羅蜜多能圓滿無等等願波羅蜜
多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙
莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩
提世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩
應尊重讚歎般若波羅蜜多能得無等等自
體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等
等妙法所謂無上正等菩提世尊備行般若
波羅蜜多能圓滿無等等力波羅蜜多能得
無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重
讚歎般若波羅蜜多能得無等等自體所謂
無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法
所謂無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜
多能圓滿無等等般若波羅蜜多能得無等
等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證
無等等妙法所謂無上正等菩提世尊能行
般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎
般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊
殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂
無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能
圓滿無等等靜慮波羅蜜多能得無等等自
體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等
等妙法所謂無上正等菩提世尊能行般若
波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若
波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝
相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上
正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿
無等等方便善巧波羅蜜多能得無等等自
體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等
等妙法所謂無上正等菩提世尊能行般若
波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若
波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝
相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上
正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿
無等等願波羅蜜多能得無等等自體所謂
無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法
所謂無上正等菩提世尊能行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜
多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙
莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩
提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等等
智波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊
勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊能行般若波羅蜜多諸菩
薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能得
無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
備行般若波羅蜜多能圓滿無等等願波羅
蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能得無等等
自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無
等等妙法所謂無上正等菩提世尊備行般
若波羅蜜多能圓滿無等等力波羅蜜多能
得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴
身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世
尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊
重讚歎般若波羅蜜多能得無等等自體所
謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙
法所謂無上正等菩提世尊備行般若波羅
蜜多能圓滿無等等般若波羅蜜多能得無
等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能
證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊能
行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚
歎般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無
邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所
謂無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多
能圓滿無等等靜慮波羅蜜多能得無等等
自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無
等等妙法所謂無上正等菩提世尊能行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般
若波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊
勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓
滿無等等方便善巧波羅蜜多能得無等等
自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無
等等妙法所謂無上正等菩提世尊能行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般
若波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊
勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓
滿無等等願波羅蜜多能得無等等自體所
謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙
法所謂無上正等菩提世尊能行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅
蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等
等智波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊
殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂
無上正等菩提世尊能行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能
得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴
身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世
尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等等願波
羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相
好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能得無等
等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證
無等等妙法所謂無上正等菩提世尊備行
般若波羅蜜多能圓滿無等等力波羅蜜多
能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊
嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應
尊重讚歎般若波羅蜜多能得無等等自體
所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等
妙法所謂無上正等菩提世尊備行般若波
羅蜜多能圓滿無等等般若波羅蜜多能得
無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重
讚歎般若波羅蜜多能得無等等自體所謂
無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法
所謂無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜
多能圓滿無等等靜慮波羅蜜多能得無等
等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證
無等等妙法所謂無上正等菩提世尊能行
般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎
般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊
殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂
無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能
圓滿無等等方便善巧波羅蜜多能得無等
等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證
無等等妙法所謂無上正等菩提世尊能行
般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎
般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊
殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂
無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能
圓滿無等等願波羅蜜多能得無等等自體
所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等
妙法所謂無上正等菩提世尊能行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波
羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相
好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無
等等智波羅蜜多能得無等等自體所謂無
邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所
謂無上正等菩提世尊能行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多
能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊
嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等等願
波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝
相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上
正等菩提世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩
摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能得無
等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能
證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊備
行般若波羅蜜多能圓滿無等等力波羅蜜
多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙
莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩
提世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩
應尊重讚歎般若波羅蜜多能得無等等自
體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等
等妙法所謂無上正等菩提世尊備行般若
波羅蜜多能圓滿無等等般若波羅蜜多能
得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴
身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世
尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊
重讚歎般若波羅蜜多能得無等等自體所
謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙
法所謂無上正等菩提世尊備行般若波羅
蜜多能圓滿無等等靜慮波羅蜜多能得無
等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能
證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊能
行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚
歎般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無
邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所
謂無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多
能圓滿無等等方便善巧波羅蜜多能得無
等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能
證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊能
行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚
歎般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無
邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所
謂無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多
能圓滿無等等願波羅蜜多能得無等等自
體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等
等妙法所謂無上正等菩提世尊能行般若
波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若
波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝
相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上
正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿
無等等智波羅蜜多能得無等等自體所謂
無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法
所謂無上正等菩提世尊能行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜
多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙
莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩
提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等等
願波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊
勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊能行般若波羅蜜多諸菩
薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能得
無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
備行般若波羅蜜多能圓滿無等等智波羅
蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能得無等等
自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無
等等妙法所謂無上正等菩提世尊備行般
若波羅蜜多能圓滿無等等願波羅蜜多能
得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴
身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世
尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊
重讚歎般若波羅蜜多能得無等等自體所
謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙
法所謂無上正等菩提世尊備行般若波羅
蜜多能圓滿無等等力波羅蜜多能得無等
等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證
無等等妙法所謂無上正等菩提世尊能行
般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎
般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊
殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂
無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能
圓滿無等等般若波羅蜜多能得無等等自
體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等
等妙法所謂無上正等菩提世尊能行般若
波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若
波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝
相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上
正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿
無等等靜慮波羅蜜多能得無等等自體所
謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙
法所謂無上正等菩提世尊能行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅
蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等
等方便善巧波羅蜜多能得無等等自體所
謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙
法所謂無上正等菩提世尊能行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅
蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等
等願波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊
殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂
無上正等菩提世尊能行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能
得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴
身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世
尊備行般若波羅蜜多能圓滿無等等智波
羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相
好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩應尊重讚歎般若波羅蜜多能得無等
等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證
無等等妙法所謂無上正等菩提世尊備行
般若波羅蜜多能圓滿無等等願波羅蜜多
能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊
嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊能行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應
尊重讚歎般若波羅蜜多能得無等等自體
所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等
妙法所謂無上正等菩提世尊備行般若波
羅蜜多能圓滿無等等力波羅蜜多能得無
等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能
證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊能
行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚
歎般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無
邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所
謂無上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多
能圓滿無等等般若波羅蜜多能得無等等
自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無
等等妙法所謂無上正等菩提世尊能行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般
若波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊
勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓
滿無等等靜慮波羅蜜多能得無等等自體
所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等
妙法所謂無上正等菩提世尊能行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波
羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相
好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊備行般若波羅蜜多能圓滿無
等等方便善巧波羅蜜多能得無等等自體
所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等
妙法所謂無上正等菩提世尊能行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩應尊重讚歎般若波
羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相
好妙莊嚴身能證

無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩尊嚴
勝軍上軍妙具大勢力能備行無等等四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支能圓滿無等等四念住乃至八聖道支
能具足無等等四念住乃至八聖道支能得
無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩尊嚴
勝軍上軍妙具大勢力能備行無等等空
解脫門能具足無等等空無相無願解脫門
能圓滿無等等空無相無願解脫門能證
無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊
修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩尊嚴
勝軍上軍妙具大勢力能備行無等等八
解脫八勝處九次第定十遍處能圓滿
無等等八解脫八勝處九次第定十遍處
能具足無等等八解脫八勝處九次第定十
遍處能得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩尊嚴勝軍上軍妙具大勢力能備行無
等等空無相無願解脫門能圓滿無等等空
無相無願解脫門能具足無等等空無相無
願解脫門能得無等等自體所謂無邊殊勝
相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上
正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩
摩訶薩尊嚴勝軍上軍妙具大勢力能備
行無等等陀羅尼門三摩地門能圓滿無等
等陀羅尼門三摩地門能具足無等等自體所謂無
尼門三摩地門能得無等等妙法所謂無上
菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶

等無量門三等地門能具足無等等無
量門三摩地門能得無等等自體所謂無量
殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂
無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩亦應如是修行般若波羅蜜多
能備行無等等菩提世尊般若波羅蜜多勝
等菩薩摩訶薩地能具足無等等菩薩摩訶
薩地能得無等等自體所謂無量殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩亦應如是修行般若波羅蜜多能具足無
等等五眼六神通能得無等等五眼六神
通能具足無等等自體所謂無量殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等
菩提世尊修行般若波羅蜜多能備行無
量無等等佛十力乃至十八佛不共法能具
足無等等佛十力乃至十八佛不共法能
得無等等自體所謂無量殊勝相好妙莊嚴
身能證無等等妙法所謂無上正

不共法能具足無等等佛十力乃至十八佛
不共法能得無等等自體所謂無量殊勝相
好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊備行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩亦應如是修行般若波羅蜜多勝等
無等等無忘失法恒住捨性能具足無等等
無忘失法恒住捨性能得無等等自體所謂
法恒住捨性能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊備行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩亦應如是修行般若波羅蜜多能備行
無等等一切智道相智一切相智能具足
無等等一切智道相智一切相智能得無等
等自體所謂無量殊勝相好妙莊嚴身能證
無等等妙法所謂無上正等菩提世尊如來
安住圓滿具足種種功德故得無等等名得
無等等受想行識證無等等菩提轉無等等
法輪度脫無量諸有情類令離殊勝利益安
樂過去未來現在諸佛亦於般若波羅蜜多

無等等受想行識證無等等菩提轉無等等
法輪度脫無量諸有情類令雜殊勝利益安
樂過去未來現在諸佛亦於眾若波羅蜜多
精勤脩學種種功德皆悉圓滿已證無上正
等菩提當證無上正等菩提現證無上正等
菩提轉妙法輪度無量眾令雜殊勝利益安
樂是故世尊若菩薩摩訶薩欲於一切法度
至彼岸者當學眾若波羅蜜多甚深脩行眾
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩一切世間若天
若人阿素洛等皆應供養恭敬尊重讚歎等
諸令於眾若波羅蜜多精進脩行無障無礙
爾時世尊告諸尊者薩摩訶薩等言
如是如是如汝所說脩行眾若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩一切世間若天若人阿素洛等
皆應供養恭敬尊重讚歎守護令於眾若波
羅蜜多精進脩行無障無礙何以故由此菩
薩摩訶薩故世間得有人天出現所謂帝
釋大族婆羅門大族長者大族居士大族若
轉輪王若四大王衆天三十三天夜摩天覩
史多天樂變化天他化自在天若梵衆天梵
輔天梵會天大梵天若光天少光天無量光
天極光淨天若淨天少淨天無量淨天遍淨
天若廣天少廣天無量廣天廣果天若無想
有情天若無繫天無熱天善現天善見天色
究竟天若空無邊處天識無邊處天無所有
處天非想非非想處天出現於世由此菩薩
摩訶薩故得有預流一來不還阿羅漢獨覺
菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺出現於世
由此菩薩摩訶薩故世間得有三寶出現與
諸有情作大饒益由此菩薩摩訶薩故世間
得有種種資生樂具出現所謂飲食衣服卧
具房舍燈明末尼真珠瑠璃螺貝劈玉珊瑚
金銀等寶出現於世以要言之一切世間人
天等樂及涅槃樂無不皆由如是菩薩摩訶
薩有所以者何是菩薩摩訶薩自正脩行布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦教
他脩行自正安住內空外空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空亦
教他安住自安住真如法界法性不虛妄性

空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空亦
復他妄住自妄住真如法界實際虛
空界不思議界亦復他妄住自妄住四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支亦復他妄住自妄住善集滅道聖諦
亦復他妄住自妄住四靜慮四無量四無
色定亦復他妄住自妄住八解脫八勝處
九次第定十遍處亦復他妄住自妄住空
無相無願解脫門亦復他妄住自妄住陀
羅尼門三摩地門亦復他妄住自妄住諸
菩薩地亦復他妄住自妄住五眼六神通
亦復他妄住自妄住佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
亦復他妄住自妄住無忘失法恒住捨性
亦復他妄住自妄住一切智道相智一切
相智亦復他妄住自妄住是故舍利子菩
薩摩訶薩一切有情皆得殊勝

益安樂

初分現吉相品第六

*

爾時世尊現廣長舌相遍覆三千大千世界
從舌相出無量無數種種色光普照十方
殑伽沙等諸佛世界是時東方殑伽沙等諸
佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩觀斯光
已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力
須臾何緣而有此瑞時彼諸佛各告善薩摩
訶薩言善男子於此西方有佛世界名曰堪
忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿
善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄
伽梵今為菩薩摩訶薩說大般若波羅蜜
多現廣長舌相遍覆三千大千世界東方殑伽沙
相出無量無數種種色光普照十方
等諸佛世界令所見即是彼佛吉相所現
時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白
佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟
尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜
多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言
令汝是時隨汝意往一一佛土無量無數菩
薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七币厚敷特無量

多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言
令正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩
薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七帀嚴持無量
寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華奏衆種種上
妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重
讃歎頂礼佛足却住一面

爾時西方殑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭
敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞
時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此
東方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈
夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆
三千大千世界須臾還舌相出無量無數種種
色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令所見
是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍
世界覩礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶
薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽
許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛
足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞
金銀等華奏衆種種上妙伎樂經須臾間至
此佛所供養恭敬尊重讃歎頂礼佛足却住
一面

爾時西方殑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭
敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞
時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此
東方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆
三千大千世界須臾還舌相出無量無數種種
色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令所見
是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍
世界覩礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶
薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽

是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍
世尊觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩幷訶
薩衆幷聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍許
*
許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛
足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞
金銀等華奏衆伎樂種種上妙伎樂經須臾間至
此佛所供養恭敬尊重讃歎頂礼佛足却住
一面
尒時北方殑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂礼恭
敬白言世尊是誰神力須臾何緣而有此瑞
時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此
南方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如
来應正等覚明行圓滿善逝世間解無上丈
夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆
三千大千世界演説甚深微妙法門一切如
来之所護念十方殑伽沙等諸佛世界今所見
光即是普照十方殑伽沙等諸佛土光明所現時諸菩薩摩訶薩聞
是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍
世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶

光即是彼佛各相所現時諸菩薩摩訶薩聞
是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍
世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶
薩衆幷聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍許
*
薩衆幷聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍許
許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往
一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛
足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞
金銀等華奏衆伎樂種種上妙伎樂經須臾間至
此佛所供養恭敬尊重讃歎頂礼佛足却住
一面
尒時東北方殑伽沙等諸佛土中各有無量
無數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂礼
恭敬白言世尊是誰神力須臾何緣而有此
瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於
此西南方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟
尼如来應正等覚明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩
摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相
遍覆三千大千世界演説甚深微妙法門一
種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今
所見光即是彼佛各相所現時諸菩薩摩訶
薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往

種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋寶瓔瓔絡金銀等華奉散種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面

*

爾時東南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋寶瓔瓔絡金銀等華奉散種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面

爾時西南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋寶瓔瓔絡金銀等華奉散種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面

爾時西南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋寶瓔瓔絡金銀等華奉散種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面

尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩
舟訶薩衆說大般若波羅蜜多現前長吉相
遍覆三千大千世界須從吉相出無量無數
種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令
所見者即是彼佛吉相所現時諸菩薩摩訶
薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往
堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩
舟訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀
愍聽許時彼諸佛各各吉言今正是時隨汝
意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各
礼佛足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘
瓔珞金銀等華奏衆伎樂種種上妙伎樂經須臾
間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛已
却住一面

20

尒時西北方殑伽沙等諸佛土中各有無量
無數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂礼
恭敬白言世尊是誰神力須臾何緣而有此
瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於
此東南方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟
尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩

*

舟訶薩衆說大般若波羅蜜多現前長吉相
遍覆三千大千世界須從吉相出無量無數
種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令
所見者即是彼佛吉相所現時諸菩薩摩訶
薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往
堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩
舟訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀
愍聽許時彼諸佛各各吉言今正是時隨汝
意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各
礼佛足右繞七帀嚴持無量寶幢幡蓋香鬘
瓔珞金銀等華奏衆伎樂種種上妙伎樂經須臾
間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛已
却住一面

尒時下方殑伽沙等諸佛土中各有無量無
數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂礼恭
敬白言世尊是誰神力須臾何緣而有此瑞
時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此
上方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈

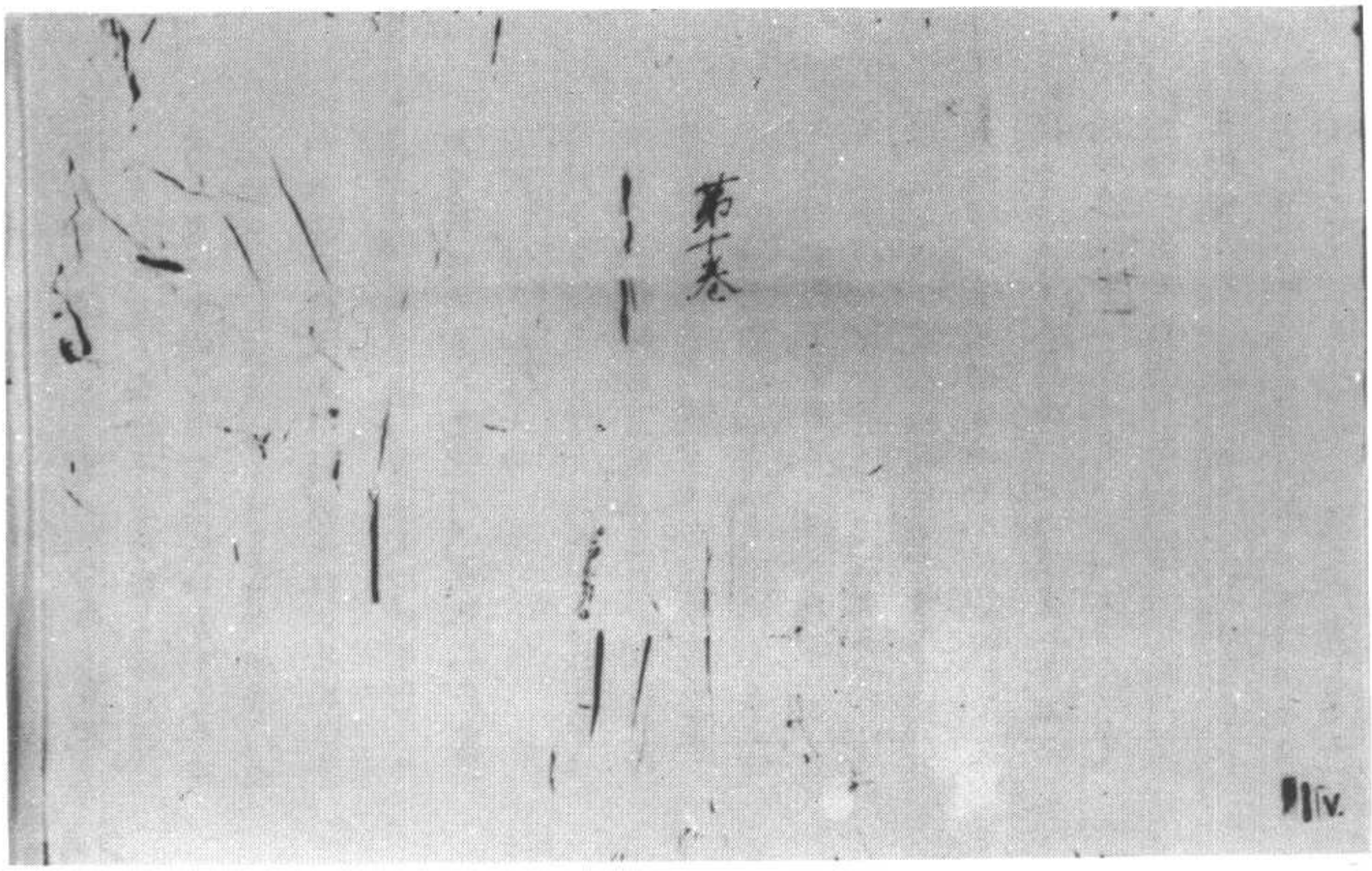
21

敬白言世尊是誰神力頂以何緣而有此瑞
時彼諸佛各告善薩摩訶薩言善男子於此
上方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈
夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆
三千大千世界頂從舌相出無量無數種種
色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令所見
光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞
是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍
世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶
薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊乘此勝
力令我等輩往彼世界觀礼供養釋迦牟尼
佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多
時佛告善薩摩訶薩言善男子於此
一面

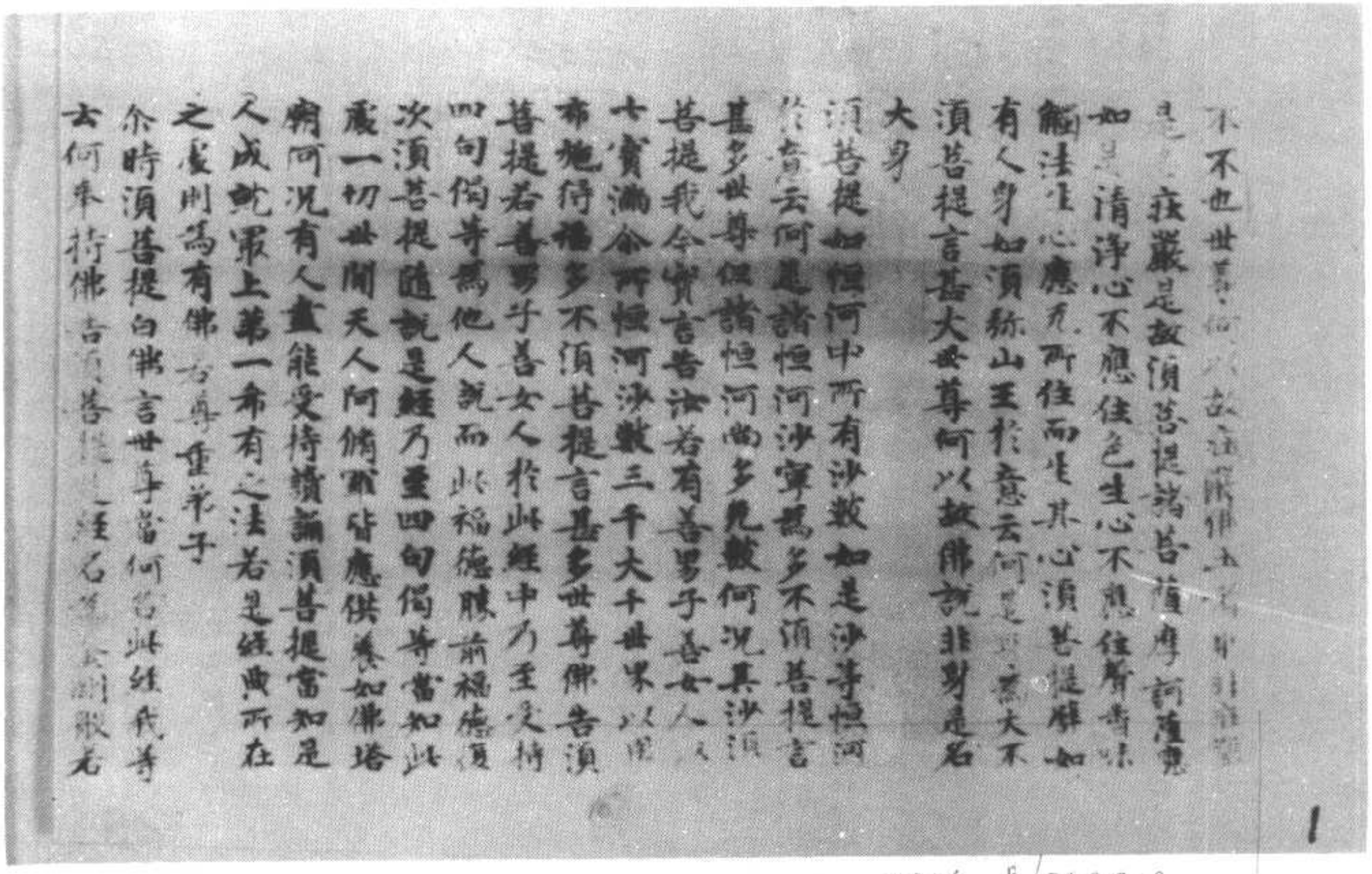
數善薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂礼恭
敬白言世尊是誰神力頂以何緣而有此瑞
時彼諸佛各告善薩摩訶薩言善男子於此
下方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈
夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶
薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆
三千大千世界頂從舌相出無量無數種種
色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令所見
光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞
是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍
世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶
薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊乘此勝
力令我等往彼世界觀礼供養釋迦牟尼佛
及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多時
佛告善薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂礼恭
敬白言世尊是誰神力頂以何緣而有此瑞
時彼諸佛各告善薩摩訶薩言善男子於此
一面

爾時四大王衆天乃至他化自在天梵衆天
乃至色究竟天各持無量種種香諸雜和香悅意華鬘
香末香燒香樹香葉香諸華鬘及
香華伎樂龍銍華鬘幷無量種衆雜華鬘及
持無量種種天華嗢鉢羅華鉢特摩華俱牟
陀華奔荼利華微妙音華大微妙音華及餘
無量種種天華來至佛所供養恭敬尊重讚
歎頂礼佛足却住一面
爾時十方諸來菩薩身諸毛孔皆出種種
色光尊者阿難即從座起合掌恭敬
白言世尊何因何緣現此微笑佛告阿難是
從虛起百千俱胝那庾多衆已於諸法悟無
生忍於當來世經六十八俱胝大劫備菩薩
行華積劫中當得作佛皆同一号謂覺分華
如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上
丈夫調御士天人師佛薄伽梵

大般若波羅蜜多經卷第十


第十卷

Liv.

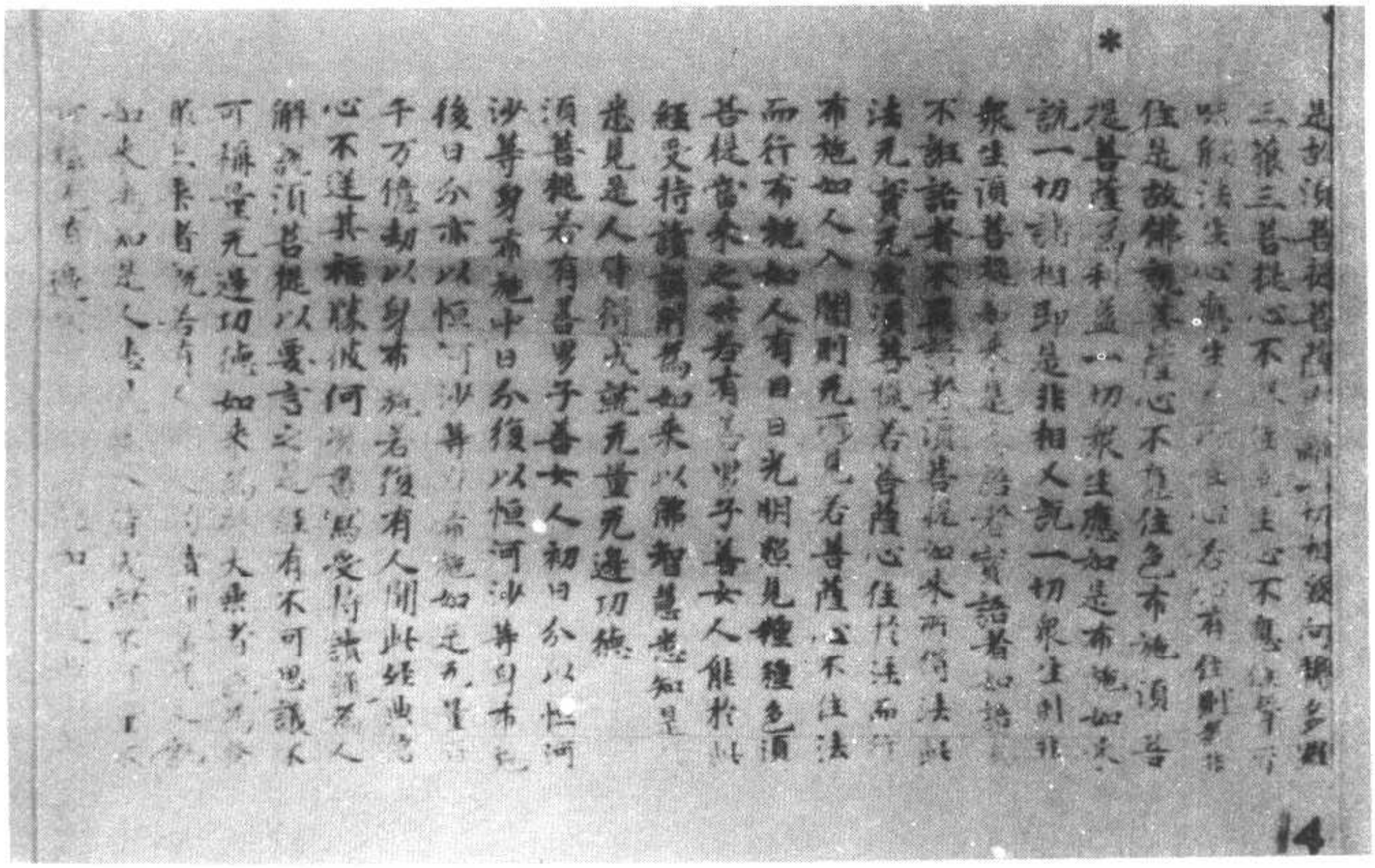

不不也世尊何以故須菩提諸菩
薩摩訶薩應如是清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應無所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名

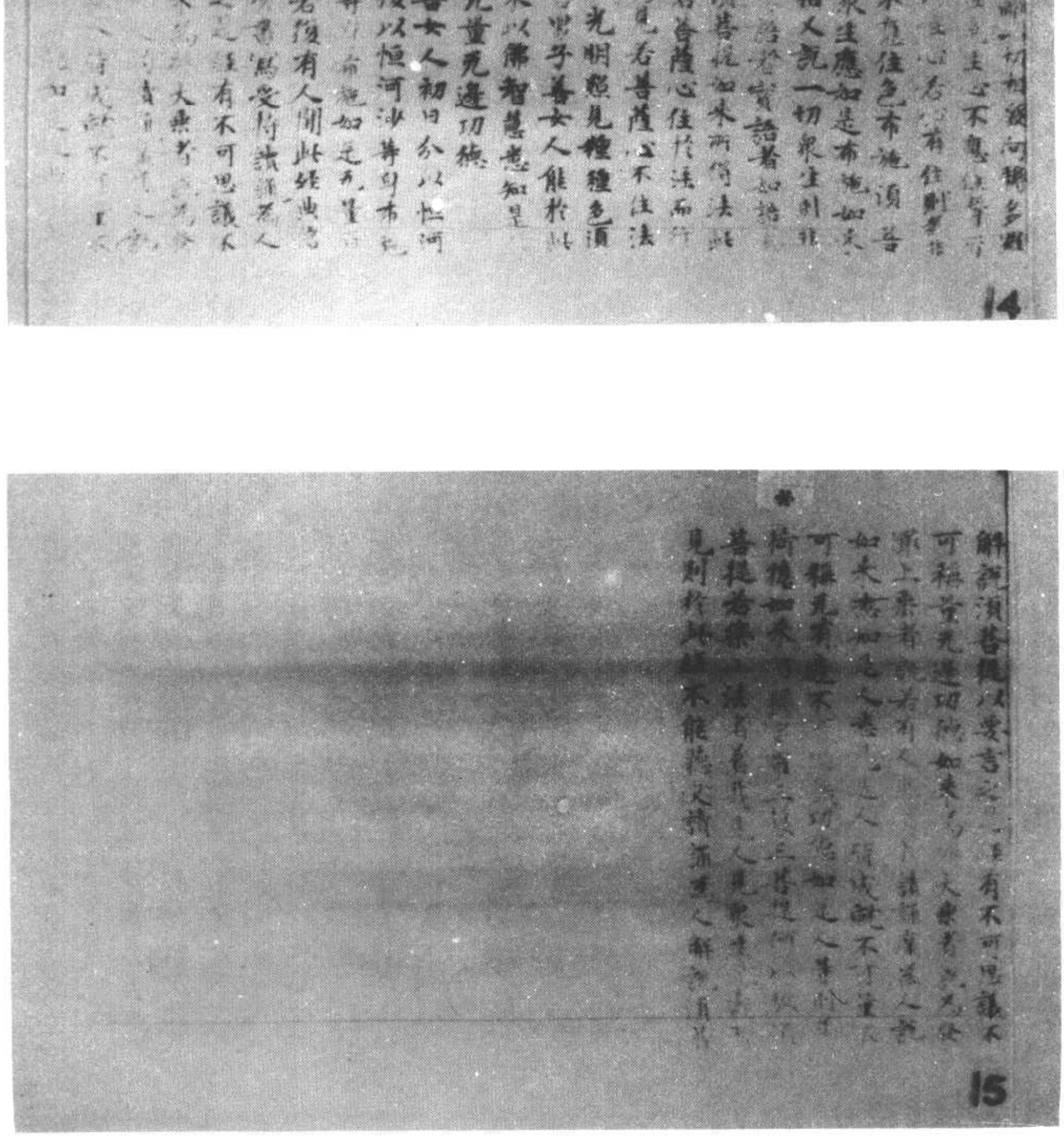
S→ T235 8/749c19
W→ 8/750c20

人成就第一 尔时须菩提白佛言世尊当何名此经我等
之云何奉持佛告须菩提此经名为金刚般若
尔时须菩提白佛言世尊当何名此经我等
云何奉持佛告须菩提此经名为金刚般若
波罗蜜以是名字汝等奉持所以者何须菩
提佛说般若波罗蜜则非般若波罗蜜须菩
提於意云何如来有所说法不须菩提白佛
言世尊如来无所说须菩提於意云何三千
大千世界所有微尘是为多不须菩提言甚
多世尊须菩提诸微尘如来说非微尘是名
微尘如来说世界非世界是名世界须菩提
於意云何可以三十二相见如来不不也世
尊何以故如来说三十二相即是非相是名
三十二相须菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若复有人於此经中乃至
受持四句偈等为
尔时须菩提闻说是
而白佛言希有世尊
从昔来所得慧眼未曾得闻如是之经世尊
若复有人得

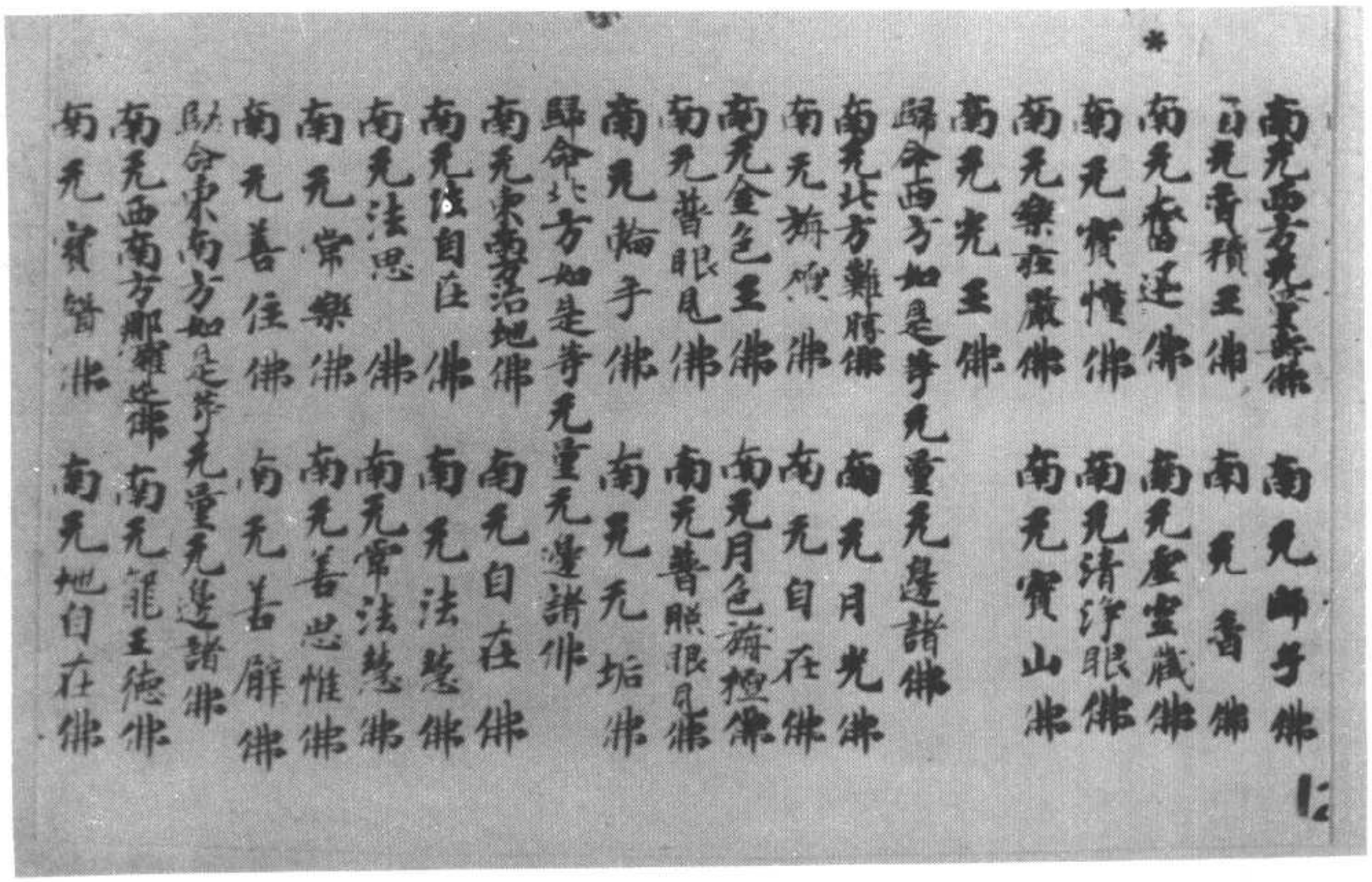
世尊是
相者

如是人成就第一 尔时须菩提闻说是
利是非相是故如来
开如是经典信解受持不足为难若当来
後五百岁其有众生得闻是经信解受持是
人则为第一希有何以故此人无我相人相
众生相寿者相所以者何我相即是非相人
相众生相寿者相何以故离一切
诸相则名诸佛
佛告须菩提如
不惊不怖不畏当知是人甚为希有何以故
须菩提如来说第一波罗蜜非第一波罗蜜
是名第一波罗蜜须菩提忍辱波罗蜜
说非忍辱波罗蜜何以故须菩提如我昔
歌利王割截身体我於尔时无我相无人相
无众生相无寿者相何以故我於往昔节节
支解时若有我相人相众生相寿者
瞋恨须菩提又念过去於五百世作
人於尔所世无
者相
是故须菩提菩萨
三藐三菩提心不
应住色生心应生





斯二四五二號　佛名經卷第一



南无西南方鄣罪光莊嚴王德佛　南无龍王德佛
南无寶髻佛　南无地自在佛
南无人王佛　南无妙聲佛
南无無慈佛　南无妙香華佛
南无天王佛　南无常清淨眼佛
歸命西南方如是等无量无邊諸佛
南无西北方月光面佛　南无月光佛
南无月幢佛　南无勇猛佛
南无日光面佛　南无日藏佛
南无日光莊嚴佛　南无華身佛
南无波頭摩藏佛　南无波頭摩顏佛

南无下方寶行佛　南无善安樂佛
南无無熱惱佛　歸命下方如是等无量无邊
南无金剛齒佛　南无上方无量聲佛
南无奮迅佛　歸命上方如是等无量无
從此以上一百佛　南无未来普曜佛
南无觀世自在佛
南无電空藏佛
南无成就義佛
南无大海佛
歸命如来如是等无量无
善男子諸大菩薩摩訶薩

南无大海佛
归命如来如是等无量无边佛
善男子善人受持诵是诸佛名现世安
隐远离诸难及消灭诸罪未来畢竟得
阿耨多罗三藐三菩提
南无药王藏忠惟佛
南无华光佛
南无实上佛
南无金光明王佛
南无师子奋迅力佛
善善男子善女人十日诸诵恶业障
若如是远离一切业障
南无一切冏名佛
南无一切冏名曰龙奋迅佛
南无一切冏名功德实佛
南无一切冏名无畏力佛
南无一切冏名散善佛
南无六十二亿国军佛
南无一切冏名威德佛
南无一切冏名在慢佛
南无三百大慢佛
南无一切冏名在慢佛
南无五百药王佛
南无一切冏名曰无胜佛
南无五百药王佛
南无一切冏名曰无胜佛
南无一切冏名离垢佛

南无一切冏名药王佛
南无一切冏名曰转佛
南无一切冏名日月光佛
南无一切冏名日月灯明佛
南无一切冏名曰转佛
南无一切冏名曰转佛
南无一切冏名曰转

南无一切同名月燈佛
南无一切同名辯垢聲自在王佛
南无寂勇自在幹佛　南无一切同名救自在藏
南无千功德蓋憧妄隱自在王佛
南无一切同名功德蓋憧妄隱自在王佛
南无千闇浮檀佛　南无一切同名闇浮檀佛
南无无垢辯自在藏佛　南无一切同名无垢聲自在藏
南无遠離諸怖聲自在王佛
南无一切同名遠離諸怖聲自在王佛
南无二千駒陳佛
從此以上二百佛

南无八千眼精進佛
南无八千威德佛　南无一切同名駒陳佛
南无八千燃燈佛　南无二千寶憧佛
南无十千迦葉佛　南无一切同名寶憧佛
南无十千清淨面蓮華香精佛　南无一切同名眼精進佛
南无一切同名清淨面蓮華香精佛　南无一切同名威德佛
南无十千莊嚴王佛　南无一切同名燃燈佛
南无一切同名星宿佛　南无一切同名迦葉佛

南无十千清淨面蓮華香精佛
南无一切同名清淨面蓮華香精佛
南无十千莊嚴王佛　南无一切同名莊嚴王佛
南无一切同名星宿佛　南无一切同名星宿佛
南无一切同名不可勝佛
南无二億拘隣佛　南无一切同名拘隣佛

南无一切同名不可勝佛
南无二億拘隣佛
南无三億毕沙佛
南无六十億大莊嚴佛
南无八十億寶體法決定佛
南无同名一切寶體法決定佛
南无六十億婆羅自在王佛
南无一切同名決定佛
南无十八億日月燈明佛
南无一切同名寶體法決定佛
南无一切同名寶華佛
南无一切同名光明佛
南无百億次定光明佛
南无一切同名次定光明佛
南无二十億日月燈明佛
南无一切同名日月燈明佛
南无二十億妙聲王佛
南无一切同名妙聲王佛
南无二十百億雲自在王佛
南无一切同名雲自在王佛
南无三十億釋迦牟尼佛
南无一切同名釋迦牟尼佛

19

南无一切同名雲自在王佛
南无三十億釋迦牟尼佛
南无二十億千怖畏聲王佛
南无一切同名怖畏聲王佛
南无卅億那由他妙聲佛
南无一切同名妙聲佛　南无億千樂莊嚴佛
南无一切同名樂莊嚴佛
南无億那由他百千覺華佛
南无一切同名覺華佛
南无六十頻婆羅遠離諸怖畏佛
南无一切同名遠離諸怖畏佛
南无須弥微塵數一切功德山王勝名佛
南无一切同名功德山王勝名佛
南无十佛國土不可說億那由他微塵
數佛　南无一切同名普明佛
南无過去未來現在諸佛　南无勝音通佛
南无拘樓遠離諸煩惱藏佛　南无上尊王佛
南无住虛空佛　南无降伏諸怨佛

110

南无龍尸靜佛　南无上尸靜佛
南无住虛空佛　南无降伏諸惡怨佛
南无百寶佛　南无難勝光佛
南无自在作佛　南无日作佛
南无自在觀佛　南无尸棄佛
南无炬光佛　南无自在觀佛
南无量光佛　南无拘留孫佛
南无靜主佛　南无釋迦牟尼佛
從此以上三百佛

南无金剛功德佛　南无金剛手尼佛
南无善時佛　南无善住天子佛
南无寶蓮上尖定佛　南无善現見佛
南无无炬光佛　南无不動佛
南无炬月憧羅佛　南无善眼佛
南无出大　佛　南无无畏王佛
南无无畏觀佛　南无樂說莊嚴王佛
南无遠離怖畏毛豎稱佛　南无拘薩羅王佛
南无師子奮迅力佛　南无寶炎　佛
南无金剛牢度佛　南无拘蘇摩花王佛
南无飲甘露佛　南无一切義上王佛

南无遠離怖畏毛豎稱佛　南无飲甘露佛
南无金剛牢度佛　南无善見佛
南无金剛光明佛　南无日作佛
南无尸棄　佛　南无眼舍淨佛
南无拘留孫佛　南无難勝佛
南无阿閦　佛　南无雷音佛
南无阿彌陀佛　南无尼彌佛
南无寶光炎佛　南无彌留佛
南无寶炎　佛　南无大炎積佛
南无遠離一切諸畏焰上王佛　南无寶積上王佛
南无初發心念斷聚解斷焰佛　南无寶上佛
南无斷諸焰惱闇三昧上王佛　南无天王佛
南无寶炎　佛　南无三昧耶佛
南无拘蘇摩花王佛　南无光明觀佛
南无善說憧王佛　南无一切所依王佛

南无念王佛　南无光明觚佛
南无一切所依王佛　南无善誐憧王佛
＊南无燈王佛　南无宝月智王佛
南无精大矣佛　南无梅檀香佛
南无善住娑罗树王佛　南无奕智音佛
南无宝藏佛　南无放奕佛
南无智来佛　南无多罗住佛
南无无垢佛　南无能胜佛
南无一切慈在尊佛　南无一切德在尊佛
南无戒定一切义佛　南无无畏王佛
南无一切菜生尊佛

次礼十二部尊经大藏法輪
凡闻海界内一切经合有八万四千卷

南无日曜经　南无大乘至善萨
南无日净经　南无山海慧经
南无月曜经　南无月净经　南无池喻经
南无华严经　南无华厳经　南无法華经
南无般若波罗蜜经　南无帙溪沙经
南无大品经　南无摩訶衍经
南无大集经　南无華厳经
南无阿毗曇经　南无大般涅槃经
南无阿含经　南无大般涅槃经
南无增一阿含经

＊南无誐實論经　南无雜阿毗曇经
南无四分经　南无多罗住佛
南无光讚经　南无妙讚经
南无长阿含经　南无出曜经
南无舍利弗問経　南无華厳经
南无文殊師利菩萨　南无宝藏菩萨
南无大智至菩萨　南无施稱菩萨
南无大香鷹菩萨　南无藥王菩萨
南无藥上菩萨　南无地藏菩萨
南无解脫月菩萨　南无觀世音菩萨
南无大悲菩萨　南无音鴈菩萨
南无虚空藏菩萨　南无弥勒菩萨
南无金剛藏菩萨　南无陁羅尼自在王菩萨
南无无盡意菩萨　南无陁羅尼自在王菩萨
南无归命如来宝无量意菩萨　南无陁羅尼自在王菩萨

南无陁罗尼自在王菩薩
南无尽意菩薩　南无跋陀婆菩薩
南无歸命如是无量无边菩薩
南无东方九十億百千方同名梵勝菩薩
南无南方九十億百千方同名不隋陁羅
菩薩

南无西方九十億百千方同名大功德菩薩
南无北方九十億百千方同名大樂王菩薩
歸命如是等十方世界无量无边菩薩
南无舍利弗應當敬礼十方諸大菩薩等
訶薩

爾文殊師利菩薩尊訶薩
南无擬世音菩薩　南无大勢至菩薩
南无普明菩薩　南无龍勝菩薩
南无能德菩薩

次礼拜聞緣覺一切賢聖

南无婆利多辟支佛
南无阿利多辟支佛
南无多伽擾辟支佛　南无羼提辟支佛
南无見辟支佛　南无愛見辟支佛
南无乳陁羅辟支佛

南无見辟支佛　南无愛見辟支佛
南无阿利多辟支佛　南无婆利多辟支佛
南无多伽擾辟支佛　南无羼提辟支佛
南无見辟支佛　南无愛見辟支佛
南无乳陁羅辟支佛

次礼三寶已次懺悔

夫欲礼懺必須先厭三寶所以然者三
寶即是一切衆生良友福田若能歸依
者則滅无量罪長无量福能令行者離
生无苦得解脫樂是故弟子某甲等歸
依十方盡虛空界一切諸佛歸依十方盡
虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界
一切聲聞緣覺菩薩者正言无
始已來在凡夫地莫問貴賤業苦因无量
或因三業而生罪或從六根而起過於深者
或以內心自耶惡惟或藉外境起於
如是等至十惡罪長八方四千諸
點其罪相雖須无量大乖為語不出有三
何等為三一者煩惱二者業果
報此三種法能障聖道欲以人
好事是故經中同為三障所以
薩教往方便懺悔滅此三
拘十惡乃至八万四千諸
勞門皆

護於性方便讓擇於誠此三說者引大
於十惡乃至八万四千諸
＊ 請汙是故第子今日運此增上勝
三障歌此三罪者當
罪除滅先當與七種心
罪乃可得滅何等為七一者
怖二者驚四者
衆者合掌恭敬七者
第一惡惱者自惟我
為凡夫所
耶
第二惡怖者說是身已
沙劫數而我等
死永无出期此
可應可
第三惡驚者聞說
相應以是因緣
餓鬼受无量苦如此
可懼

＊
誠往來流轉猶著車輪生老病死八苦交
前死行逼惱衆等相与但觀自身
是其中但有卅六物厥毛抓爪腦
生蓋二藏大腸小腸脾胃心肺肝
肪膏腦腺筋脉骨髓大小便利九孔常流
是汙穢言此身者所集一切不淨
悉皆有此身生死已有如此
可患歌
第四發菩提心者經言當樂佛身
者即住身也從无量功德智慧生
智慧生從慈悲喜捨生從卅七助菩提法
生從如是種種功德智慧生如來身欲得
此身者當發菩提心求一切種智
淨土願樂者果淨佛國土成就衆
仰財无所悋惜
第五恩親平等者於一切衆生起慈悲心故彼
我想何以故余者見怨異親即是分
別故起諸煩惱著因緣生諸煩惱
因緣造諸惡業惡業因緣故行
第六念報恩者如來往昔无量劫中捨
頭目髓腦支節手足肉城妻子象馬七珍
為我等故備諸苦行此恩此德

第六念報佛恩者如來往昔元量劫中捨
頭目髓腦支節手足與城妻子爲馬七珍
滿我等故脩諸苦行此恩此德實難酬
報是故經言若以頂戴兩肩荷負於沙
劫猶不能報我等欲報如來恩者當於
此世勇猛精進捍勞忍苦不惜身命建
立三寶弘通大乘廣化衆生同入正道
第七觀罪性空者凡有實相從因緣生
倒而有既從因緣而生則可從因緣而滅從
因緣而生者即是今日諸罪從妄想生
而滅者即是今日諸心懺悔是故經言此
罪福不在內不在外不在中間數如此罪從
本是空主如是等七種心已緣相十方諸佛
慚愧哀愍即與我等授清淨戒如說修行
心所洗蕩膠漆垢盡此懺悔亦何罪而不滅
亦何障而不消若須臾不能修續懺情應
從自勞來於事何益旦復入命元常喻如
燭一息不還便向長鄉三塗苦報即自應受
不可以錢財寄付須臾代受者決言我今
學報元恩獨與此苦元代受者決言我今
畢命元有此罪所以不能猛到懺悔經中道
言凡夫之人舉足動步元非是罪又復過

學報元恩獨與此苦元代受者決言我今
畢命元有此罪所以不能猛到懺悔經中道
言凡夫之人舉足動步元非是罪又復過
若不懺悔罪性日深故名爲障是
罪報此三種法更相由藉因煩惱故而
惡業無量因緣故得苦果無量三是
業因緣故得苦果無量三是
至心第一先應懺悔煩惱障又此煩惱諸佛
菩薩入聖人種種呵責亦說此煩惱
以爲深河能漂衆生入於生死大苦海故亦
說此煩惱以爲鎖能繫衆生於生
不能得出故所以六道輪迴四生不絕
業元窮苦果不息當知皆是煩惱
故若今日運此煩惱上菩心歸依於佛
東方善德佛　南方栴檀相佛
西方善光佛　北方相德佛
東南方師明佛　西南方上智佛

西方善兜佛　北方網德佛
東南方獅明佛　西南方上智佛
＊西北方華德佛　東北方明智佛
下方明德佛　上方香積佛
如是十方盡虛空界一切三寶弟子從无始已來至于今日或在人天六道受報有此心識常懷愚癡無明三漏造一切罪或因三毒根造一切罪或因三漏造一切罪或因三毒造一切罪或緣三假造一切罪或貪三有造一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生今日慚愧皆悉懺悔

又復弟子从始已來至于今日或因四識又復弟子从始已來至于今日或因四流造一切罪或因四執造一切罪或因四縛造一切罪或因四軛造一切罪或因四食造一切罪或因四生造一切罪如是等罪无量无邊惱亂六道一切四生今日慚愧皆悉懺悔

又復弟子从始已來至于今日或因五住地煩惱造一切罪或因五受根造一切罪或因五蓋造一切罪或因五慳造一切罪或因五見造一切罪或因五心造一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生今日慚愧皆悉懺悔

又復弟子从始已來至于今日或因六情根造一切罪或因六識造一切罪或因六觸造一切罪或因六受造一切罪或因六行造一切罪或因六愛造一切罪或因六起造一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生今日慚愧皆悉懺悔

又復弟子从始已來至于今日或因七使造一切罪或因七漏造一切罪或因八垢造一切罪或因八番造一切罪惱亂六道一切四生今日發露皆悉懺悔

又復弟子从始已來至于今日或因九惱造一切罪或因九結造一切罪或因九上煩惱造一切罪或因十煩惱造一切罪或因十使造一切罪或因十二入造一切罪或因十六知見造一切罪或十八界

罪或因十煩惱造一切罪或因十種造一切
罪或因十一遍使造一切罪或因十二入造
一切罪或因十六知見造一切罪或十八衆
＊造一切罪或因廿五我造一切罪或因六
十二見造一切罪或因見諦惡惟九十八使
百八煩惱盡皆熾然開諸漏門造一切罪
惱亂賢聖及以四生滿三衆過亦滿三界六道
无處可藏无處可避今日至到向十方佛
前注雖衆惡悉皆發露皆悉懺悔
願弟子等是懺悔三毒一切煩惱生生
世世三慧明三昔成三禪滿弟子
承是懺悔四識等一切煩惱所生切德生
生世世廣四等心立四信業四惡趣滅得
四无畏願弟子等是懺悔盡尊諸煩
惱度五道樹五根淨五眼成五分懺悔六
爱等諸煩惱所生切德願生生世世具足
六神通滿足六度業不為六塵或掌行六
妙行又願弟子等是懺悔七滿八解九結

十種等一切諸煩惱所生切德生生世世
坐七淨華光塵八水具九斷智成十地
行願又懺悔十一遍使及十二入十八見衆
＊等一切諸煩惱所生切德願十一空解
常用洗心自在能轉十二行輪具十八不
共之法无量切德一切圓滿
三部合卷　羅尊應經　此經有六十品略
此一品流行
南无不動无礙自在无量无尽称寶大称菩
劉佛
南无大雲雷迅通佛　南无善增益佛
南无智自在王佛　南无清淨月輪佛
南无住阿僧祇精進切德佛
南无盖意佛　南无寶
南无光明无垢藏佛　南无大雷迅通佛
南无雲善讓佛　南无師子奮迅通佛
南无称面上王佛　南无智慧来　佛
南无讃妙法幢佛　南无光明師子奮迅菩薩
南无普照積上切德菩薩　南无善住智慧海王佛
南无善現　佛　南无釋迦牟尼佛
南无无量光佛　南无放大　佛

南无妙法莲华佛
南无普照香积王佛
南无普现佛
南无无量光佛
南无断一切障佛
南无住功德佛
南无普严普遍幢幡
南无此娑户佛
南无此舍涉佛
南无拘留孙佛
南无迦叶佛
南无释迦牟尼佛
南无慈力王佛
南无无胜军佛
南无狮子奋迅佛
南无宝莲华善住娑罗树王佛
南无宝月智严佛
南无宝幢佛
南无弗沙佛
南无善名称吉祥光佛

*

南无妙法莲华经中说一切诸佛
南无普住智胜王佛
南无释迦牟尼佛
南无拔一切众生苦佛
南无无量无明障佛
南无无量光明佛
南无善住功德佛
南无善上佛
南无降伏魔怨佛
南无尸弃佛
南无此娑户佛
南无此舍涉佛
南无拘留孙佛
南无迦叶佛
南无阿弥陀佛
南无金刚佛
南无持法佛
南无勇猛法佛
南无妙月面佛

南无妙法莲华经中说一切诸佛
南无普住智胜王佛
南无释迦牟尼佛
南无拔一切众生苦佛
南无无量无明障佛
南无无量光明佛
南无善住功德佛
南无善上佛
南无降伏魔怨佛
南无尸弃佛
南无此娑户佛
南无此舍涉佛
南无拘留孙佛
南无迦叶佛
南无阿弥陀佛
南无金刚佛
南无持法佛
南无勇猛法佛
南无妙月面佛

*

南无妙法莲华佛
南无住法佛
南无法成德佛
南无善住法佛
南无法智力佛
南无阿婆户佛
南无此舍涉佛
南无拘那含牟尼佛
南无释迦牟尼佛
南无尸弃佛
南无拘留孙佛
南无阿弥陀佛
南无大圣天佛
南无树提佛
南无慈他佛
南无罗延佛
南无大导师佛
南无化佛
南无世自在佛
南无虚空藏菩萨
南无具足佛
南无善化佛
南无大自在佛
南无胜自在佛
南无十力自在佛
南无无碍诸天佛
南无能破诸疑佛

南无眦婆尸佛　南无离诸畏佛
南无离诸疑佛　南无破诸邪佛
南无破异意佛　南无智慧佛
南无实藏佛　南无降魔佛
南无孙陀罗佛　南无坚牢佛
南无善才佛　南无坚精进佛
南无坚奋迅佛　南无坚心佛
南无坚步罗佛　南无破陣佛
南无坚牢猛幢佛　南无破阵佛
南无宝髻佛　南无宝光佛
南无波罗坚佛　南无胜海佛
南无尼陁佛　南无法海佛
南无善贤佛　南无金刚德佛
南无幻德海佛　南无虚空功德佛
南无虚空游佛　南无虚空愿心佛
南无虚空藏佛　南无无垢心佛
南无虚空多宝佛
南无放光世界中现在说法虚空胜幢无垢智华眼清净功德幢光明庄严王佛
摩诃萨光普照十方世界诸佛授记
顶无量日月光明照庄严王佛

*

善化无障导王佛
彼佛世界中有菩萨名无比不失阿耨多罗三藐三菩提号种种光华波颐华金色身普照庄严不可思议
往眼放光照十方世界憧王佛
若有善男子善女人信心受持读诵彼佛及菩萨名是善男子善女人超越诸魔境界超越一切诸恶
闻得提微尘劫得陀罗尼一切诸病不及其身
南无无量功德宝集乐示现金光明
师子奋迅王佛
南无师子奋迅王佛
南无无垢心智自在王佛
南无宝髻心佛
南无无垢心佛
南无宝髻多宝佛
南无善住山王佛
南无华种种奋迅王佛
南无光华种种奋迅王佛
南无拘萨罗奋迅王佛
南无波颐华上弥留憧王佛
南无波颐华上庄严王佛

南无光華種種奮迅王佛
南无拘薩羅奮迅王佛
南无波頭摩上王佛
南无法憧幢俱薩羅王佛
南无弥留憧王佛
南无莎羅華上光王佛
南无弥留憧王佛
南无焰眼上光王佛
南无師子奮迅王佛
南无俱薩羅幢王佛
南无焰肩王佛
南无焰眼莊嚴王佛
南无說義 佛
南无種種樂說莊嚴勝王佛
南无遊弥留佛
南无成就勝王佛
南无師子奮迅王佛
南无量眼佛
南无千雷聲奮迅王佛
南无發行難佛
南无金光明師子奮迅王佛
南无量發行佛
南无善住月智慧自在王佛
南无不定顏佛
南无善住月尼山王佛
南无不念示現佛
南无善住尼山王佛
南无量善根成就諸行佛
南无微細滕山王佛
南无无垢奮迅佛
南无不住奮迅王佛
南无妙色佛
南无相莊嚴功德山王佛
南无虛空量智佛
南无無垢寶幢佛
南无樂意佛
南无善行佛
南无境界自在佛
南无樂無礙佛
南无樂解脫佛
南无一切華香自在王佛
南无銀幢蓋王佛
南无月摩尼光王佛
南无量上王佛
南无波頭摩上王佛
南无弥留憧王佛
南无師子奮迅王佛
南无焰肩王佛
南无種種樂說莊嚴勝王佛
南无遊弥留佛
南无成就勝王佛
南无不定顏佛
南无善住月尼山王佛
南无微細滕山王佛
南无无垢奮迅佛
南无相莊嚴功德山王佛
南无無垢寶幢佛
南无樂意佛
南无善行佛
南无境界自在佛
南无樂無礙佛
南无樂解脫佛
南无一切華香自在王佛
南无銀幢蓋王佛

從此以上六百佛 十二部經一切諸佛

南无境界自在佛　南无乐行佛
南无乐解脱佛　南无远离怖畏毛竪佛
南无清净眼佛　南无进寂静佛
南无世间可乐佛　南无随世间意佛
南无随世间眼佛　南无实佛
南无实爱佛　南无实语佛
南无罗睺罗天佛　南无罗睺罗净佛
南无实鬘佛　南无实髻佛
南无实象鼻手佛　南无实形佛
南无人面佛　南无实慧佛
南无夢随佛　南无实身佛
南无解脱威德佛　南无厚层輪佛
南无大受佛　南无善行佛
南无吉佛　南无集功德佛
南无净聖佛　南无虚空庄严佛
南无离贪佛　南无师子步佛
南无集功德佛　南无功德海佛
南无广功德佛　南无厚层功德佛
南无大如意輪佛　南无精进力佛
南无俱鞞拏国王佛　南无畏上王佛
南无成德佛　南无功德憧佛
南无善身佛　南无喜财佛

南无喜财佛　南无俱鞞拏国王佛
南无成德佛　南无功德憧佛
南无喜身佛　南无华眼佛
南无善身佛　南无慧国土佛
南无喜成德佛　南无随世间意佛
南无进寂静佛　南无远离怖畏毛竪佛
南无华眼佛　南无波眀地智慧奮迅佛
南无喜财佛　南无功德聚佛
南无离贪佛　南无断诸有爱佛
南无智憧佛　南无罗睺罗天佛
南无集功德佛　南无罗睺罗净佛
南无上光佛　南无法自在佛
南无智眼佛　南无实语佛
南无实形佛　南无善行佛
南无实慧佛　南无实髻佛
南无实身佛　南无实象鼻手佛
南无实爱佛　南无实鬘佛
南无实语佛　南无实形佛
南无实慧佛　南无实身佛
南无善行佛　南无实爱佛
南无实髻佛　南无实语佛
南无实象鼻手佛　南无实慧佛
南无实鬘佛　南无善行佛
南无实形

南无平等消疑面佛
南无断诸通佛
南无除无导精进眼佛
南无成就微佛
南无莎罗华幢王佛
南无称量功德王佛
南无栴檀幢王佛
南无妙眼幢王佛
南无龙自在王佛
南无雷音幢王佛
南无世间自在王佛
南无施诸病王佛
南无海王佛
南无药王佛
南无施诸病王佛
南无焰灯王佛
南无日面佛
南无月面佛
南无星宿王佛
南无雷王佛
南无娑罗王佛
南无旃檀窟庄严佛
南无功德聚佛
南无难胜佛
南无断诸恶趣佛
南无华聚佛
南无难量佛
南无甘露成佛
南无功德成就佛
南无华成就佛
南无一切宝庄严色住持佛

南无住持妙无垢德佛
南无一切宝庄严色住持佛
南无自在转一切法佛
南无胜威德佛
南无净威德佛
南无瞿威德佛
南无大威德佛
南无师子威德佛
南无莎罗幢威德佛
南无悲威德佛
南无地威德佛
南无无垢威德佛
南无无垢辟佛
南无无垢眼佛
南无无垢面佛
南无波头摩面佛
南无金色光佛
南无可乐色佛
南无月面佛
南无日面佛
南无威德庄严佛
南无金色佛
南无能与乐佛
南无难胜佛
南无断诸恶佛
南无难成佛
南无甘露成佛
南无功德成就佛
南无华成就佛
南无功德聚佛
南无有德佛
南无成就乐有佛

南无日成就佛
南无成就吉祥佛
*南无大脇佛
南无无垢佛
南无缺摩那佛
南无等猛仙佛
南无无垢仙佛
南无观眼佛
南无住虚空佛
南无普住清净功德齐佛
南无善见佛
南无善思义佛
南无善爱佛
南无善亲佛
南无善生佛
南无善香佛
从此以上八百佛十二部经一切贤圣

南无华成就佛
南无成就功德佛
南无妙佛
南无离诸障佛
南无婆稚那天佛
南无精进仙佛
南无金刚仙佛
南无无障导佛
南无住清净佛

南无善山佛
*南无智山佛
南无上山佛
南无大光明庄严佛
南无波颇薄庄严佛
南无金刚合佛
南无辟金刚佛
南无降伏魔佛
南无爱见佛
南无善见佛
南无善见佛
南无大庄严佛
南无度一切苦佛
南无不取诸法佛
南无一切义成就佛
南无华通佛
南无波颇薄树提奋迅佛
南无贤山佛
南无胜山佛
南无光明庄严佛
南无清净庄严佛
南无实中佛
南无金刚等佛
南无辟金刚眼佛
南无不空见佛
南无现见佛
南无善现佛
南无无垢见佛
南无见一切义佛
南无断一切众生疑佛
南无上妙佛
南无三昧佛
南无度一切法佛
南无一切清净佛
南无一切通佛

南无波頭摩勝善薩　南无成就有善薩
南无俱蘇摩勝通佛　南无寶掌善薩
南无師子奮迅佛
＊南无海住持勝智燈明佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无雜寶藏經　南无師子奮迅孔雀善薩
南无大般泥洹經　南无虛空藏善薩
南无三藏經　南无發心即轉法輪善薩
南无阿育王經　南无一切智義別樂說善薩
南无道行經　南无大海意善薩
南无善薩地經　南无大山善薩
南无阿惠尼經　南无散善王善薩
南无中阿含經　南无邊觀行善薩
南无大比經　南无身德善薩
南无華手經　南无師子善薩
南无破邪見鬼善薩　南无比心善薩
南无成就一切教善薩　次礼聲聞經覺一切賢聖
南无善住意善薩　從此以上九百佛十二部經一切賢聖
南无雜心經　南无師子意善薩
南无寶印手善薩　南无稻德辟支佛
南无師子奮迅孔雀善薩
南无虛空藏善薩
南无發心即轉法輪善薩
南无一切智義別樂說善薩
南无山樂說善薩
南无大山善薩
南无散善王善薩
南无邊觀行善薩
南无身德善薩
南无師子善薩
南无比心善薩
次礼聲聞經覺一切賢聖
從此以上九百佛十二部經一切賢聖
南无善住意善薩
南无雜心經
南无寶印手善薩
南无稻德辟支佛
南无無淨心辟支佛
南无勝威說善薩
南无波頭摩勝善薩

南无宝渚心辟支佛
南无稻德辟支佛
*南无唯黑辟支佛
南无识辟支佛
南无有香辟支佛
鄣如是等无量无边辟支佛
礼三宝已次复忏悔
夫论忏悔者本是改往脩来灭恶兴善
人生在世谁能无过学人实念尚起捐世罪
况凡夫而有无过但
习者先觉使能改悔无期若能惭愧
悔所以精习长夜晓悟无期若能惭愧
发露忏悔者惟正是灭罪无复余殃
无量功德譬如来现在诸佛赞叹是
者先常外高非忏悔奉事像内起敬意缘
於想法忏悔切至到生三种心何等为三一者
自念我此衆命难可常保一朝散坏不知此
身何时可复若复不值诸佛赞叹遭
逢恶友进聚罪业复应堕落深坑险趣
二者自念我此生中虽得值如来正法舍
佛弟子之法船毕竟种净身口意
善法自居而令我等公自作恶而复

二者自念我此生中虽得值如来正法舍
佛弟子之法船毕竟种净身口意
善法自居而令我等公自作恶而复
*诚言他不知谓彼不见隐蔽在心欺欺无
愧此实天下愚惑之甚即令现有十方诸佛
诸大地菩萨诸天神仙何曾不悉清净天眼
见於我等所作罪恶又复幽显靡不
福忏悔灭无量大论作罪之人命终之后堕
狱本缘其精神在阎罗王所辩定非当
小之时一切冤对皆来证据若言汝先屠杀
我身炮煮燕炙或言汝先剥夺於我一切
财宝驱我眷属为我於今者始得汝便行汝便於时
现前证报何得欺诳唯施甘心分受宿殃
如经所言明地狱之中不任治人若其平素
所作衆罪心自妄失者是其生时造恶之
衆一切诸相皆现在前各言汝昔在於我
边作如是罪今何得讳是为作罪无处逃
处於是阎罗王切齿呵责将付地狱受
劫穷年求出莫由此事不远不关他人正
是我身自作自受非父子至亲一旦对至无
代之者衆等相与及其未来各
自勉力无性命过大怖至时悔无所及

定我身自作自受畢定不代受者業等相與及其親屬
自勞力與性命覓大佛種時悔先所及作
懺悔

＊第三重心歸命

東方破疑淨光佛　南方光幢功德佛
西方華嚴神通佛　南光北方月解淨佛
南光東南方破一切闇佛
南光西南方大衆觀業主佛
南光西北方普熾放光明佛
南光東北方光音功德海佛
南光下方斷一切業佛　南光上方離一切憂佛
如是十方盡虛空界一切三寶等等光
始從今來至於今日猶懷光明障蔽心目覆
惱忙遭三毒煩惱弟染愛著甚於貪欲煩
惱或瞋恚起煩惱或愚癡暗不
了煩惱或我慢自高輕蔑煩惱或疑無道
猶豫煩惱誘光圓景耶見煩惱不識緣
假著我煩惱起於三毒教斷常煩惱
惱乃至一等四執橫計煩惱今日至誠皆
悉懺悔

＊

惱乃至一等四執橫計煩惱今日至誠皆
悉懺悔
又復光始已來至於今日守惜躭著起慳
嫉煩惱不捨六情奢誕煩惱心行難平不
忍煩惱怠惰緩緩不勤煩惱情塵跡動
覺觀煩惱關境迷惑光和解煩惱隨世八
風生我愛煩惱諂曲面誉下意心煩惱
強梁鬪不調和煩惱多怨難悅多眷恨
煩惱嫉妒判很戾煩惱山險果著諂誑
煩惱乖背二諦執相煩惱於善集滅道
生疑到煩惱隨從生死十二因緣流轉煩
惱乃至光始光明住地恒沙煩惱起四住地
猶如宿業煩惱如是如是諸煩惱光量光邊煩惱無明六道四
是今日發露向十方常等住聖衆皆悉
懺悔

第三等者是懺悔貪瞋癡等一切煩惱
生生世世折攝攝持捨離放水滅瞋恚火破
愚癡闇教斷根列諸見網除滅三界
猶如宅舍四大毒蛇五陰怨賊六入空聚
受非親善悔入聖道斷光明源乘煩惱
未懺悔

W→檔(1) 736

愚癡闇蔽斷無根刃諸見網係識三界
猶如牢獄四大毒蛇五陰怨賊六入空聚
受詐親善備八難道斷无明諦正向往
滅不休不息卅七品心心相應十波羅蜜常
現在前礼一拜
佛告舍利子

S→T665 16/433A15-

蘇弭耶底瑟恥吵 鼻奢遮也
薩底迦弭耶底慎若 蘇訶哆 阿
慎若娜耶底 盟 阿
阿伐娜耶底 阿 此師禪
阿揮此耶訶羅 摘驗伐
蘇尼壹剌多刃 薩 虎那
訶此婆 娑刃 莎訶
佛告舍利子此無除著陀羅尼勾是有羅
能是安住能正受持者當知是人甚於一劫
是百劫是千劫是百千劫所殺五頓無有窮
盡身亦不殺刀杖毒藥水火種種之所損害
何以故舍利子此無除著陀羅尼是過去諸
佛世尊現在諸佛世尊皆同說故舍利子若復
有人以十阿僧企耶三千大千世界滿中七
寶奉施諸佛及以上妙衣服飲食種種供養
經無數劫若復有人於此陀羅尼乃至一句
能受持者所生之福倍多於彼何以故舍利
子此無除著陀羅尼甚深法門是諸佛世尊
時共說舍利子又諸文殊師利法王大將
書供頭受持

子此無際菩陀羅尼甘露法門是諸佛母故
時具壽舍利子足諸大歡
喜以頭受佛
*
爾光明眼淨王經如是我聞
今時世尊於大衆中告阿難陀曰汝等當知
有陀羅尼名如意寶珠遠離一切災患能
遮止諸惡毒電毘奢闍等諸惡鬼
乳哺於今時於此經中未為汝等大衆宣說
能於人天為大利益汝阿難陀聞佛語已各各
歡喜集時諸大衆及阿難陀即從座起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今
更欲聽受神咒佛言汝等諦聽
此東方有光明電王名無垢稱多有光明
電王名寂靜增西方有光明電王名主多光
北方有光明電王名施多末尼最有善男子
善女人得聞如是電王名字及知方處者此
人即便遠離一切怖畏之事及諸災橫悉得
消滅並於住處晝夜書此四方電王名者於所住
處無雷電怖亦無災厄及諸障礙非時橫死
悉得遠離今時世尊即說咒曰

12

尼民遠哩　室哩摩如禹
室哩摩攞波你　易路又易
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱
*
霹靂乃至橫死悉得遠離訶訶
今時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從
座起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今
於佛前略說如意寶珠神咒能於
大利益衆隱世間擁護一切令得安樂有大
威力所求如願即說咒曰
怛姪他　易　吽　吽哥弟你哥弟
鉢刺室攞　鉢刺底了和室室攞
戍提曰軋吽來攞　鉢刺婆莎訶
安荼摩殿荼攞　祝弟
殿荼羅婆死你　哥攞鞞荼你
勃　單　攞　水捉羅悉弟
遠地曰　金　易路又易路
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱乃
至橫死悉得遠離災橫厭禱之事悉
蒙書寫觀自在菩薩大悲威光之所護念諸
金時執金剛秘密主菩薩即從座起合掌
恭敬白佛言世尊我今亦欲隨喜
無勝於諸人天為大利益哀愍此閻
阿之威力所求如願即說咒曰

13

恭敬白佛言世尊我今亦欲施羅尼呪名曰
無勝於諸人天等大利益衰隱此閻浮提有大威力所求如願即說呪曰

*怛姪他 毗婆你 毗婆你 毗尼履反 毗尼履反
毗婆履反 毗婆履反 可可可履反 婆反
那悉底弟反 波跋 跋折羅反 波跋 你
恩履反 姪 嘌 茶上 波訶

世尊我此神呪亦曰無勝擁護若有男女
心受持書寫讀誦憶念不忘救於童子衆病
是人於一切恐怖乃至枉死悉皆遠離
今時東方毘沙門天王即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我亦有陀羅尼救護閻浮提
諸人天為大利益衰隱此閻浮提令諸衆生
威力所求如願即說呪曰

怛姪他 毗履反 毗履反 阿履反 阿履反 陀履反 陀履反 阿履反 阿履反
跋羅跋羅 跋羅跋羅 末泥 末泥
摩訶毘沙門 摩訶毘沙門 波訶

世尊我此神呪亦曰陀羅尼能除一切恐怖厄難
呪能除一切恐怖厄難 及諸罪業乃至枉死悉皆遠離
若欲與樂利益人天即說呪曰
怛姪他 毗婆你 毗婆你 婆履反 婆履反 你
薩羅 薩羅 跋折羅 跋折羅 你
莫呼勒 莫呼勒 你 波訶

世尊我亦有陀羅尼呪名曰
呪能除一切恐怖厄難及諸罪業乃至枉死悉皆遠離
若欲與樂利益人天即說呪曰
怛姪他 毗婆你 毗婆你 婆履反 婆履反 你
毗婆履反 毗婆履反 可可可履反 婆履反
薩羅 薩羅 跋折羅 跋折羅 你
莫呼勒 莫呼勒 你 波訶

*唐臧你擬擬令睹聖
摩訶 上聲 那 死
四鄰來往養護多利你
所願罪 滅 拔
今時多聞天王持國天王增長天王廣目天王
俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我今未
擁護令得安樂增益壽命無畏於諸惡苦乃至枉
有神呪名說一切衆生無畏
死悉皆遠離即說呪曰
怛姪他 薩履反 薩履反 婆履反 婆履反 你
度履反 度履反 鉢利可履反
扇柔 阿履反 阿履反 帝
惡哆 帝 帝
今時沒有諸大龍王所謂 婆履反 婆履反 婆履反

18

19

此指業代表，注訶長
者陀洛乾其陀洛陀又指代表
業河池內餓鬼拔濟如是洛已方著河來陀
＊揵陀入淨室內見師教其於野頞永斷教
恶衆餘諸眷於諸有情興大悲心是因緣
當願無量菩心稱根說頌曰
若有病者請聖種種方藥治不差
若依如是陀洛法并復誦斯經典
衆於日夜念不散身想慈勤生信心
所有惠施皆盡滅解脫貪窮乏財寶
四方星辰及日月威神旌讓得延年
吉祥安隱稱德請宿命慶佉羅陀達
次誦讓身現三七遍眾生咒曰
怛姪他三藐三菩陀落訶
索揭帝揭帝波羅揭帝波羅僧揭帝菩提薩婆訶
此指業者代表又
此指業果也菩提
三藐多也薩埵
摩多也落訶
落訶
此梨耶也落訶
三藐多也薩訶
薄伽梵也薩訶
跋羅舸摩訶薩
此三菩落訶

四摩訶 三藐多也薩訶
阿你宴 摩訶 薄伽梵代都 跋羅舸摩訶薩
南謨薄伽代都 莫訶提鼻酸鼻代
＊南謨達羅酸鼻代活說 鼻下同說
恶句觀陀 勇伽羅鉢哆 跋羅舸摩訶薩
怛姪他 觀世音菩薩 唵已前孔
合時大辯才天女說法壇場呪曰
佛足白佛言世尊若有苾芻苾芻尼鄔波
如說行者若在城邑聚落曠野山林僧尼住
處我為是人將諸眷屬住天供樂來詣其所
而為擁護除諸病苦流星變怪疾疫鬪諍
法所拘惡夢惡神為障礙者悉遣離散
除滅盖是等精進之人更當為衆及諸
者皆令速疾生天決不退菩提
合時世尊聞是說已讚辯才天女言善哉善哉
我天女汝能安樂利益無量無邊有情說此
神呪及以香水壇場法式果報殊勝思惟廣修
讚頌隨意王勿令隳廢常得流通令時大
辯才天女礼佛足已還復本座
合時法師授記摘陳如婆羅門承佛威力
於大衆前讚請辯才天女曰
聽明第一辯才天 人天悉養生頂受
名聞此聞遍充滿 能與一切衆生願

今時法師授記惱陳如等五百比丘
於大衆前讚請釋尊天人師曰
聰明善通辯才天
名聞普聞遍充滿
*猶高山頂隨住雲
恒結衆草以為衣
諸天大衆皆來集
唯願慧辯才天
今時辯才天女即從
坐起偏袒右肩
合掌向佛而說頌曰
人天供養悉應受
能與一切衆生樂
聲聞弟子為最勝
在家出家亦如是
成同一心申讚請
以妙言詞施一切
阿伽陀藥為說咒曰
名具羅伐底
薩婆訶
摩訶伽羅伐底
薩婆訶
阿婆訶那訶
阿婆訶那訶
摩訶摩利摩利
摩訶摩利摩訶摩利
我某甲勃地
勃地阿鉢利底
鉢利底
阿鉢利底
阿鉢利底
阿鉢利底
摩訶毘訶提
南無薄伽
南無薄伽
達哩
跋上
跋上
跋上
訖
訖

12

我某甲勃地　達哩　春四
勃地阿鉢利底　跋上　觀
*帝隸薩吒鞞提觀　金恋恒羅鞞羅輸陀迦
舅恒鞞羅特迦　迦婆那地數
恒姪他　莫訶鉢
四里蜜里四里蜜里　吒折利觀薩勃地
我某甲勃地鞞提　薄伽伐帝毘提吒隸
薩羅醯法無下加　勃羅帝陀羅鞞由履
雞由羅末底　里四里蜜里
阿婆訶那訶　莫訶
勃陀薩弟娜　達摩
跋娑薩弟娜　因達羅帝薩弟娜
婆鉢薩弟娜　曼陀羅地曼末
末羅地曼末　八羅拏畢剌婆
八羅拏畢剌婆　鷹迦夫醯婆醯
鷹迦夫醯婆醯　悉跋耶帝
悉跋耶帝　南謨薄伽
我某甲勃地　悉
莫訶提鼻薩羅嚩
夢恒羅鉢陀弥　陀訶
余時辯才天女說是呪已告婆羅門言善
我大士能為衆生求妙辯才汝諸隨神通
智慧應當受持此陀羅尼門言善
法式即說頌曰

11

我大士能爲衆生求勝解力及諸陀羅尼
智慧方便利一切速證菩提以是應知受持
法式即說頌曰

* 先可誦此陀羅尼
歸敬三寶禮天衆
菩薩獨覺聲聞衆
次禮梵王釋提桓
忿可至誠懇重啟
大聲誦前咒攝法
隨其所有供養具
奉於淨處嚴設壇
以四時氣成美味
懸諸繒綵幷燈燭
供養佛及聲聞衆
應三七日誦前咒
若其不見此天神
於後中禰不見
如法應畫聲聞衆
畫在不生於懈怠
所願景報施群生
若不遂意經三月
懸勤求請心不移
念思量願滿
或見諸天隨所
尊重願心皆得成
歎未曾有善哉大衆作
大衆如是當知皆一心聽
我今更說此話

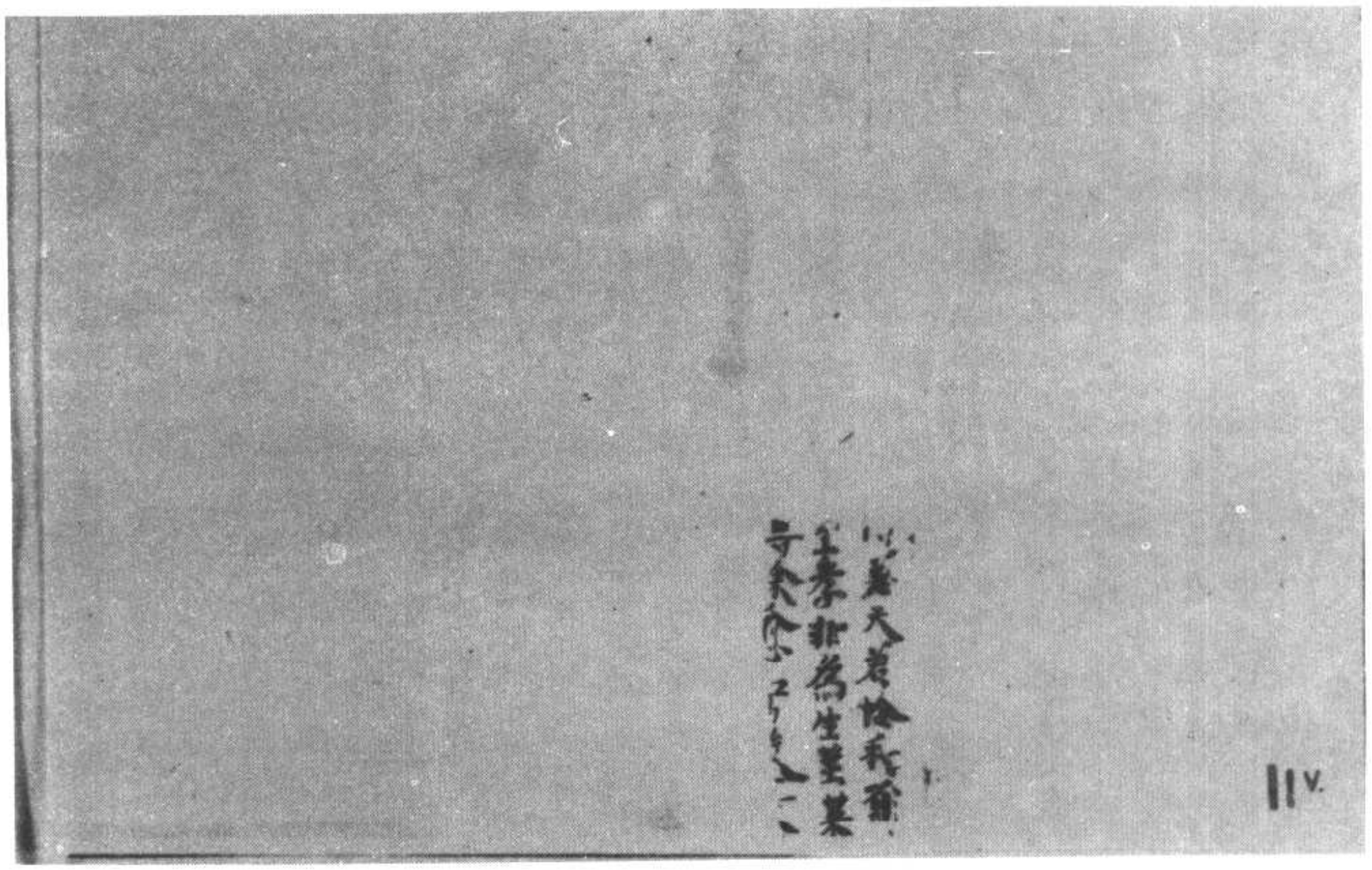
諸佛音聲及菩相
若見於養聲聞衆
授此秘法令修學
* 若人欲得最上福
增長福智請召德
若求財寶聲聞衆
必定成就勿生疑
必得無比清淨戒
無量無邊諸功德
若能如是依行者
應作壇場隨大小
香花供養可隨時
塗香燒香遍衆鉢
衆見天身時遍願
應三七日誦前咒
若其不見此天神
於後更用心經九日
更於淨牀妙衆
供養誦持心無捨
自利利他無窮盡
於所求願皆成就
六月九月或一年
天眼他心時應得
念思量願滿
或見諸天隨所
尊重願心皆得成
歎未曾有善哉大衆作
大衆如是當知皆一心聽
我今更說此話

慈勿來請心不移
余時揣陳如婆羅門
歎未曾有告諸大衆作如是言汝等天一切
大衆如是當知吾一心觀我今更欲保世諦
天眼他心時悉得
門開是我已叡喜踊躍
法讚彼勝妙解寺天女而說頌曰
於世眾中得自在
時如往昔仙人說
敬礼天女那羅延
我今讚歎彼等者
聽明慚愧有名聞
勇猛常行大精進
吉祥成就心安隱
為世能生於世間
長養調伏心悉忍
於軍陣衆戰恒勝
常善言色勢甚衆
現為關羅之長姊
服同能令見者怖
好醜審儀皆具有
歸信之人咸攝受
無量勝行超世間
或在山嶽深險處
或於空及阿邊處
天女多依此中住
乃至千眼帝釋王
赤帝供養於天女
衆生善有希求事
於一切時常讓世
赤令聽聞無厭足
牛羊雜等亦相依
於此十方世界中
頻陀山衆時聞聲
乃至神鬼諸衆數
於此時中當供養
左右恒持日月旛
見有聞我心常然
如少女天帝釋歎
天女最勝無過者
諸見世間善到頭
與天戰時帝得勝
乃至欽眾諸天等
天眼他心時悉得
見有聞我心常然
天女最勝無過者
與天戰時帝釋勝
里月九日十一日
或現婆藪大天妹
觀察一切有情中
攝現牧牛歎喜女
大般如是當知吾一心聽我今更欲保世諦
敬礼天女那羅延
我今讚歎彼等者
吉祥成就心安隱
為世能生於世間
勇猛常行大精進
於軍陣衆戰恒勝
現為關羅之長姊
好醜審儀皆具有
無量勝行超世間
或在山嶽深險處
或於空及阿邊處
天女多依此中住
乃至千眼帝釋王
赤帝供養於天女
於一切時常讓世
赤令聽聞無厭足
牛羊雜等亦相依
於此十方世界中
頻陀山衆時聞聲
乃至神鬼諸衆數
於此時中當供養
見有聞我心常然
天女最勝無過者
與天戰時帝釋勝
里月九日十一日
或現婆藪大天妹
觀察一切有情中
攝現牧牛歎喜女
大般如是當知吾一心聽我今更欲保世諦
天眼他心時悉得
見有聞我心常然
天女最勝無過者
與天戰時帝釋勝
於此時中當供養
如大海潮必來應
乃至欽眾諸天等
天眼他心時悉得
門開是我已叡喜踊躍
歎未曾有告諸大衆作如是言汝等天一切
大般如是當知吾一心聽我今更欲保世諦
法讚彼勝妙解寺天女而說頌曰
於世眾中得自在
時如往昔仙人說
敬礼天女那羅延
我今讚歎彼等者
吉祥成就心安隱
為世能生於世間
勇猛常行大精進
長養調伏心悉忍
常善言色勢甚衆
服同能令見者怖
歸信之人咸攝受
勝行超世間
或在山嶽深險處
或於空及阿邊處
天女多依此中住
乃至千眼帝釋王
赤帝供養於天女
於一切時常讓世
赤令聽聞無厭足
牛羊雜等亦相依
於此十方世界中
頻陀山衆時聞聲
乃至神鬼諸衆數
於此時中當供養
見有聞我心常然
天女最勝無過者
與天戰時帝釋勝
里月九日十一日
或現婆藪大天妹
觀察一切有情中
攝現牧牛歎喜女
大般如是當知吾一心聽我今更欲保世諦
天眼他心時悉得
見有聞我心常然
天女最勝無過者
與天戰時帝釋勝
於此時中當供養
如大海潮必來應
乃至欽眾諸天等
天眼他心時悉得
門開是我已叡喜踊躍
歎未曾有告諸大衆作如是言汝等天一切
大般如是當知吾一心聽我今更欲保世諦
法讚彼勝妙解寺天女而說頌曰
於世眾中得自在
時如往昔仙人說
敬礼天女那羅延
我今讚歎彼等者
吉祥成就心安隱
為世能生於世間
勇猛常行大精進
長養調伏心悉忍
常善言色勢甚衆
服同能令見者怖
歸信之人咸攝受
勝行超世間
或在山嶽深險處
或於空及阿邊處
天女多依此中住
乃至千眼帝釋王
赤帝供養於天女
於一切時常讓世
赤令聽聞無厭足
牛羊雜等亦相依
於此十方世界中
頻陀山衆時聞聲
乃至神鬼諸衆數
於此時中當供養
見有聞我心常然
天女最勝無過者
與天戰時帝釋勝

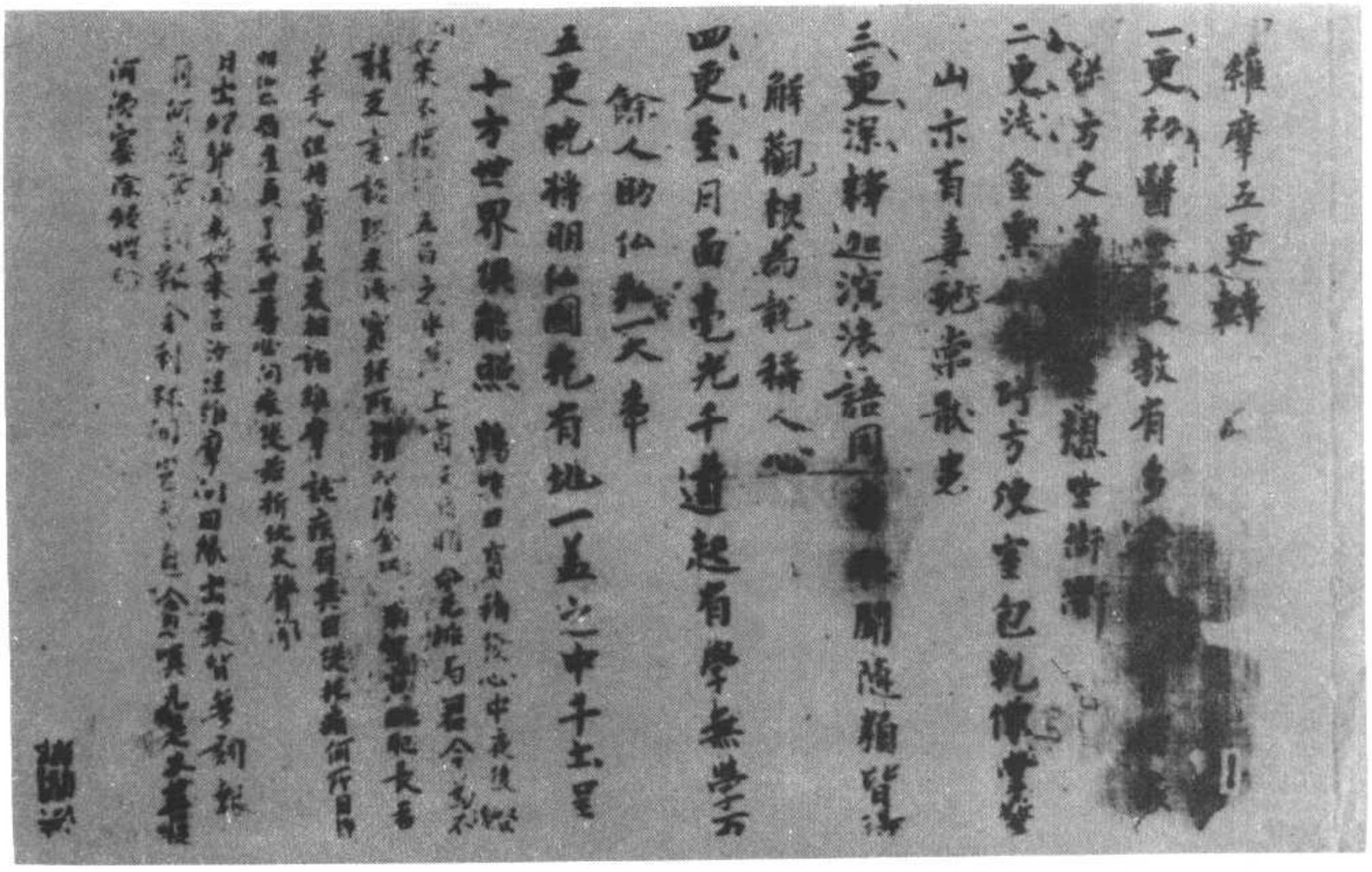
如少女天帝難欲
普見世間善男
信有天女猶勝尊
*若於我前懷憐愛
阿汗陀羅眠施時
或於王法所拘繫
若能專注心不移
於善惡人常無隔
是故我以至誠心
今時婆羅門復以咒讚
歎礼敬礼世間尊
三種世間成於養
種種妙德以莊身
如蓮花開出淤泥
群如蓮花無清淨
衆相希有不思議
帝以八臂向佛前
長跪合掌作是
言訶毗陀羅尼
真實功德勝者釋
身色端嚴甚奇妙
諸佛善護念
獨如師子處中上
各持弓箭刀楯等
瑞正樂觀如滿月
若有衆生心須臾
常於晝夜六時中
一切時中起恭敬

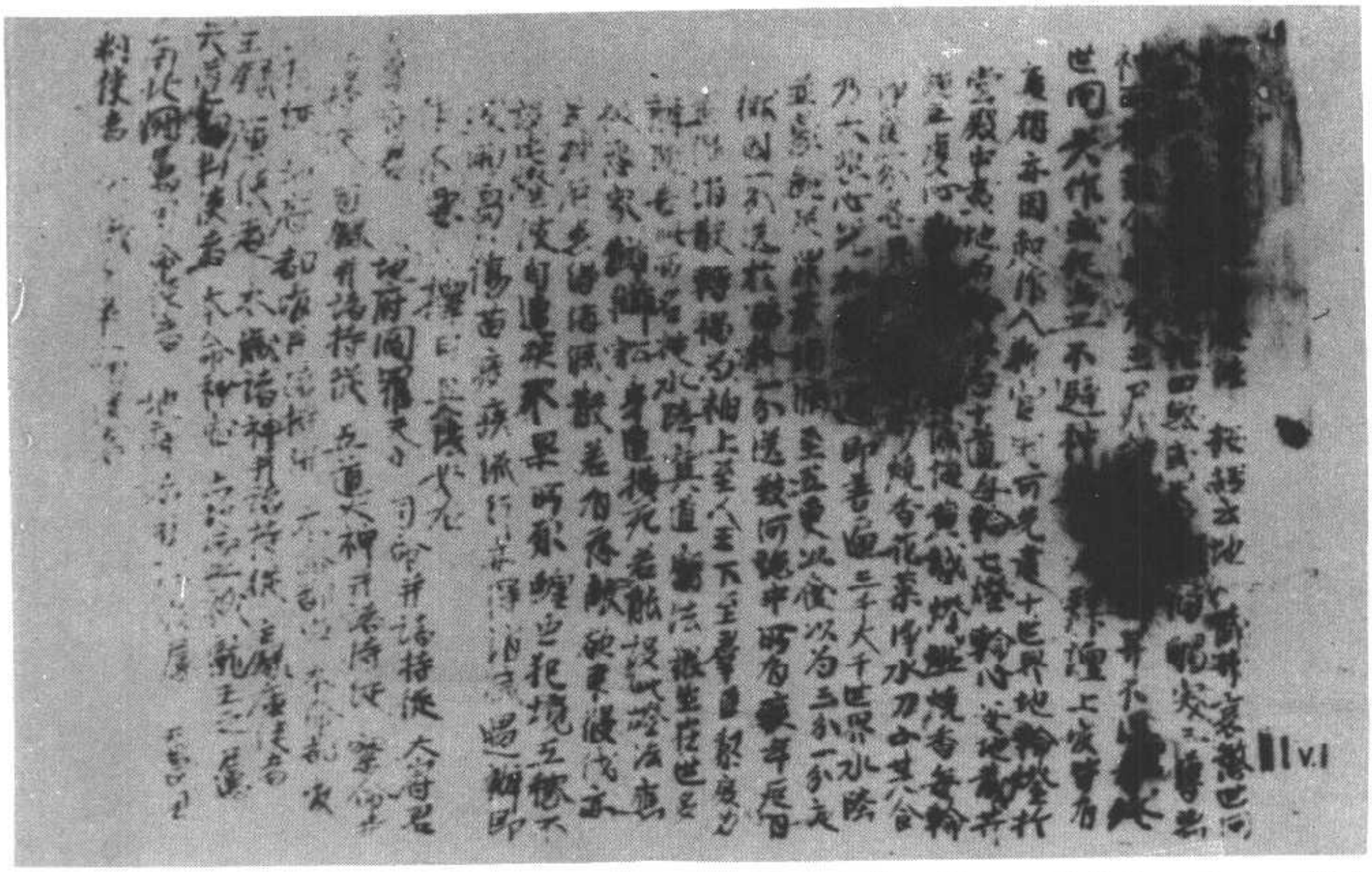
W→T66t 16/437C13

瑞正樂觀如滿月　言訶毗陀羅尼
若有衆生心須臾　真實功德勝者釋
帝釋諸天或供養　時共稱讚可歸依
衆德能生不思議　一切時中起恭敬
*訶毗陀羅尼　（此上九句是咒前讚歎）
是經新請辯才天　依此咒讚言訶句
晨朝清淨重誠誦　於所求事悉隨心
今時佛告婆羅門　善哉善哉汝今
衆生說與安樂讚彼天女請來如讚福無
違
金光明經卷第七



維摩五更轉　斯二四五四號

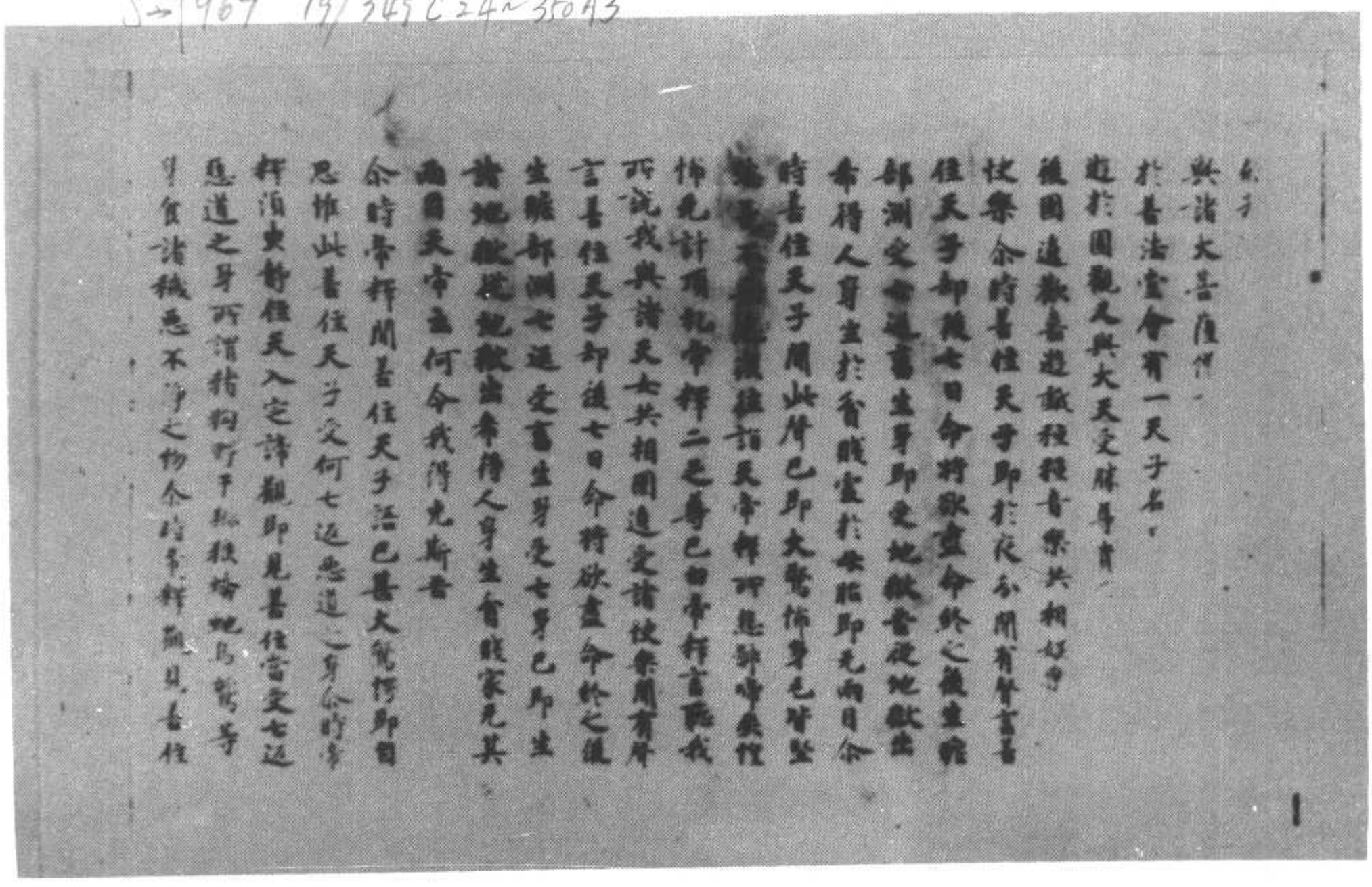




▲斯二四五四號背面　一行大師十世界地輪燈法

▼斯二四五五號　佛頂尊勝陀羅尼經

S-T967 19/349C24~350A3



悲道之身所謂指物對手私授蜂蛇鳥鵄等

* 天子當隨七返悲道之身如影合隨形

於心諦思見計何所利衆有如來應正等

覺令其善住得見斯事

爾時佛即於此日初夜不時入於根本

定雷未雷以妙天衣庄嚴執持注雨於大

閻浮世尊既已頂礼佛之雷違七雷即於

佛前廣宣供養佛雷現已告諸比丘汝等

善住天子由何當受七返舊生悲道之身是

如上說

爾時如來頂上放種種光遍滿十方一切世

界已其光還來遶佛三帀從佛口入佛使欲

笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為無量

勝頂能淨一切惡道能除一切生死苦惱

又能淨除諸地獄閻羅王界衆生之苦又破一

切地獄能速令此佛頂尊勝陀羅

尼若有人聞一經於耳者此人命終已

過先世所造一切地獄

惡業皆悉清淨應當得清淨之身隨所生處

憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至一

天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天

帝若人命欲將終時須臾憶念此陀羅尼

憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至一

天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天

帝若人命欲將終時須臾憶念此陀羅尼

* 增壽得身口意淨牙光告痛隨其福利隨意

安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍

衛為人所敬悲部清淨一切菩薩同心讚

天帝若人能須臾讀此陀羅尼者此人所

有一切地獄衆生閻羅王界餓鬼之苦破壞

消滅見有道路請佛刹土及諸天宮一切

菩薩所住之門見有都邑隨意遊入

爾時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生說

增益壽命之法

爾時世尊即中解意心之所念樂開佛說是

陀羅尼法即說咒曰

那謨薄伽跋帝一唵入聲呼 鉢路迦 鉢

跋美聲呼 耶 聲呼 勃陀 耶薄伽跋帝三 怛

姪他一聲 唵 聲呼 跋耶跋耶安摩 安

聲呼 婆 聲呼 安徙帝參婆伽嘉伽訶那安

婆 聲呼 婆 聲呼 地 阿鼻詵 聲呼 者羯多

伐折那 阿蜜哩多毗羯帝 阿 阿訶帝 阿

訶帝 阿 阿 跋耶跋耶尼 拖 跋耶跋耶

尼 拖 伽伽那毗跋佗 伽伽那毗跋佗

地一切諸鳥及諸狂獸一切蠢動舍衛乃至姓
子之身更不重受即得往生者佛如來一
生補處吾復同會衆生或得大姓婆羅門家
生或得刹利雜家生或得長貴豪族家生更
無帝此人身也上貴衆生者皆由聞此地獄厄
故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提
道場家縣之處皆由諸佛菩薩此等厄功德如
是

天帝此地獄厄名曰解脫一切惡道此佛
頂尊勝地獄厄指如日光嚴摩厄之音淨无垢
穢淨等應空光焰照徹无不周遍若諸衆生
持此地獄厄亦復如是亦同淨於命明淨
善於人善見不為穢惡之所染者天帝若
有衆生持此地獄厄亦復如是乘斯善淨得
生善道乘帝此地獄厄亦在之處若能書寫
流通受持讀誦為周供養能如是者一切惡
道皆得清淨一切地獄悉皆消滅

特大力地獄厄者我常隨逐守護不令有者
隨於地獄以彼隨順如來言教而說念之
余時護世四天大王遶佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我廣說持地獄厄法令諸衆生
四天王等聽我當為女宣說受持此
獄姓女并諸上或見或與相近其家
或風吹地獄厄上諸等上座落在身上天帝

彼諸衆生所有四業惡道地獄畜生閻
地獄厄亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸
佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提

天帝何況更以多諸供具花香塗香末香燒
燒香幢幡寶衆瓔珞作諸伎樂於四衢道造寺
塔廟供養舍利如是者一切惡道皆悉清淨
地獄畜生閻羅王界悉皆空無

余時閻摩羅法王於時在衆而說偈言
以種種天衣妙花塗香莊嚴供養佛已退佛
七帀頂礼佛足而白佛言我聞如來演說
特大力地獄厄者我常隨逐守護不令有者
隨於地獄以彼隨順如來言教而說念之
余時護世四天大王遶佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我廣說持地獄厄法余時佛告
四天王汝今諦聽我當為女宣說受持此
獄厄法亦為短命諸衆生說當來法滅
或風吹地獄厄上諸等上座落在身上天帝
彼諸衆生所有四業惡道地獄畜生閻羅王界悉皆空無
淨衣日月圓滿十五日時持齋誦此地獄厄法

四天王奉佛勅已即時擁護持經之人及其眷屬并餘無量諸天龍神俱詣佛所頭面禮足繞佛三匝合掌恭敬而白佛言世尊我等四王常當擁護樂欲聞持陀羅尼咒者為是諸人遠離衰惱亦除現在一切怨敵使無能得其人便若有伺求持經者短於一字我當令其現世眼前頭破七分如阿梨樹枝亦如分作七分如波羅利花亦如阿提目多迦華亦如婆羅吉利華亦如須民那華亦如婆師迦華亦如無憂樹華亦如石榴華亦如頻婆羅果亦如蘇摩那華亦如鬱金香華亦如多摩羅跋栴檀香華亦如沈水香華亦如薝蔔華亦如阿提目多華亦如多伽羅香華亦如白檀香華亦如龍華亦如龍香華亦如龍末香華亦如曼陀羅華亦如曼殊沙華亦如摩訶曼陀羅華亦如摩訶曼殊沙華亦如

W-T967 19/352 A26

菩提南西北方四維上下虛空可思量不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所說
身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是
說章句生實信不佛告須菩提莫作是
說如來滅後後五百歲有持戒修福者於此
章句能生信心以此爲實當知是人不於一佛
二四五佛而種善根已於无量千万佛所
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是
福德何以故是諸衆生无復我相人相
衆生相壽者相无法相亦无非法相何以故
衆生若心取相則爲著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三

S→T235 D/749A17
W→ B/750A10~20

取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義尼有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦尼有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法何以者何
一切賢聖皆以尼為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德性是福德故
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故名為
入流而尼所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實尼往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實尼來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
尼有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得尼諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實尼所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
有所得不世尊如來在然燈佛所於法實尼所
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清
淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生
心應尼所住而生其心須菩提譬如有人身
如須彌山王於意云何是身為大不須菩提
言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

斯二四五七號　妙法蓮華經卷第五

S.2582 9.40CH

者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三
菩提已教化示導是諸菩薩訶化其心令發道
意此諸菩薩時於是娑婆世界虛
空中住於諸經典諸通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆有所
* 說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧今時世尊欲重
宣此義而說偈言

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　備習佛智慧
悉皆是我子　依止是世界　慈是我所化　令發大道心
常行頭陀事　志樂於靜處　捐捨於衆多　不樂有所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　爲求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　其數六十恒　河沙菩薩衆
是諸菩薩衆　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧
說種種妙法　善通達無畏　於衆導師中　安住智慧住
得大神通力　威德甚熾盛　普遍諸世間　如恒河沙等
於无量千劫　爲衆生說道　以其本願故　廣饒益衆生
出住无量千　萬億三昧得　大神通之力　久修菩薩道
善能次第習　諸善法方便　於世間清淨　如蓮華在水
一切世間天　人阿修羅衆　皆謂我出家　得近於佛道
不知我實成　佛已來久遠　壽命無量劫　爲度衆生故
方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法　我常住於此
以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見　衆見我滅度
廣供養舍利　皆懷戀慕心　衆生既信伏　質直意柔軟
一心欲見佛　不自惜身命　時我及衆僧　俱出靈鷲山
我時語衆生　常在此不滅　以方便力故　現有滅不滅
餘國有衆生　恭敬信樂者　我復於彼中　爲說無上法
汝等不聞此　但謂我滅度　我見諸衆生　深沒於苦海
故不爲現身　令其生渴仰　因其心戀慕　乃出爲說法
神通力如是　於阿僧祇劫　爲度衆生故　方便說涅槃
諸有智慧者　以方便知之　隨衆生所應　而爲說其法
是故諸智者　當生如是念　如來所出衆　不可以虛妄
應以滅度者　以佛智慧力　而作是方便　觀衆生深心
本所行道法　種種而說法　我此之功德　成就甚深慧
久遠之所行　汝等諸智者　勿於此生疑　當斷令永盡
佛語甚如實　如醫善方便　爲治狂子故　實在而言死
無能說虛妄　我亦爲世父　救諸苦惱者　爲凡夫顛倒
實在而謂滅　以此諸因緣　說我當滅度　亦不自說我
所行佛道法　慧力故如是　觀一切國土　皆得成就已
諸佛處虛空　爲衆生說法　我於此娑婆　亦說法教化
我見諸佛子　其心皆清淨　柔軟漸通利　於我所深法
純一無雜想　爲求佛道故　我見此諸人　深入禪定中
合掌向於佛　欲聞如來教　我作諸供具　與衆分佩之
我及諸大衆　俱詣靈鷲山　見彼淨國土　清淨而嚴飾
多寶大聖主　及我所分身　坐寶塔中者　亦詣靈鷲山
我及分身衆　供養多寶佛　并釋迦牟尼　又供養此事
我分身所化　無量諸世尊　說法之大會　及見寶樹下
師子座上佛　亦各供養之　如我今日說　諸佛亦如是
自然諸大衆　及我滅度後　應當一心求　佛所說之法
此應廣流布　如是至三說　爲欲安衆生　故於多寶塔
常出現其前　亦爲供養我　及說法之者　又現其全身
諸有來聽法　乃至一偈頃　皆於阿耨菩提　而得不退轉
其有衆生類　聞我壽長遠　乃至能一念　深心生信解
所得福無量　能起於如來　一切智之心　況復多聞者
若有人爲我　及以諸佛故　廣說於他人　教人令聽受
若有諸菩薩　聞我壽命長　決了深信解　則見佛常在
靈鷲山與諸　大菩薩圍繞　其處諸天人　常奉散天華
諸天作天伎　擊千萬種鼓　雨曼陀羅華　供養於釋迦
及以諸分身　來坐寶樹下　亦復雨天華　供養於多寶
我淨土不毀　而衆見燒盡　憂怖諸苦惱　如是悉充滿
此諸衆生等　以罪因緣故　過阿僧祇劫　不聞三寶名
能修諸功德　柔和質直者　則皆見我身　在此爲說法
或時爲此衆　說佛壽無量　久乃見佛者　爲說佛難值
我智力如是　慧光照無量　壽命無數劫　久修業所得
汝等有智者　勿於此疑惑　當斷令永盡　佛語實不虛
如醫多方便　爲治心狂者　實雖是其父　而作非父想
餘人見其父　多以毒藥與　其心既失本　皆悉大歡喜
而此父顧念　子等遭此惱　隨其所應得　爲說安神藥
此好色香美　皆悉具足已　即作是教言　汝今當服此
速除苦惱患　必復更無餘　其諸子中毒　心皆已失故
雖見父歡喜　求索令治病　於此好良藥　而不肯服者
父作是思惟　此子可憐愍　中毒皆狂惑　失於本心故
於此重病中　見我喜求索　如是等方藥　今當隨與服
作是教已　復於他國　遣使還告言　汝父已終沒
汝今貧窮時　於此大寶山　無所須索者　是汝之所依
父但慈愍故　爲汝等方藥　汝今當往取　而服除苦惱
聞皆除本心　得正憶念者　知此人不死　心大生歡喜
而作是念言　若父在者　慈愍於我等　能救護我者
今捨我遠喪　自惟孤貧苦　心常懷悲感　因悲出聲哭
父聞子悉來　皆同時集至　俱來求父藥　與本無異者
父見子愈已　歡喜無量故　攝持諸子等　而說如是言
我今衰老相　死時亦已至　汝等勿愚癡　捨我而喪亡
今此大良藥　色香美俱足　汝等應當服　速除苦惱患
如是諸子等　聞父慈教故　不逆於父意　而服於藥者
是人離心狂　悉皆得安隱　其父見子等　悉已得除愈
尋來歸本處　皆令得相見　而說如是言　汝等所應得
我已爲汝等　於難信之法　汝等若不信　我滅度時到
今更說實事　汝當深信解　如本度衆生　我亦復如是
未曾虛妄說　三界無安法　猶如大宅門　多諸毒蟲入
種種惡鬼等　又復大火起　四面俱時發　堂舍悉燋燃
而此諸衆生　於其宅內住　雖聞大火起　不覺亦不驚
不畏於火燒　不求出離心　不知不解不　不厭於火處
但於東西走　唯有此諸子　雖聞父憐愍　安慰令出火
而說諸惡事　必當墮火中　我等今燒身　汝寧可速出
父雖善方便　令其出火宅　而子樂著故　各不肯出離
父作是思惟　我身力具足　當以衣裓盛　或以於机上
而此諸子等　無有出離心　不知何者是　憂火之所燒
亦不知有身　及與於命難　但隨於戲樂　貪著而自恣
即生諸煩惱　便往趣取之　汝等速出來　爲汝等玩具
汝所愛之物　羊車鹿車牛車　今在門外　汝等出火宅
隨汝所樂者　皆當與汝等　爾時諸子等　聞說三種車
即時各競出　馳走到於外　離諸險難處　父見子安住
皆已得脫苦　於四衢道中　露地無障礙　其心大歡喜
諸子各白父　願賜我玩具　羊車鹿車牛　珍奇之妙物
父先所許者　今正是其時　隨汝所應與　皆是我所有
唯當爲一子　等賜於大車　其車高而廣　衆寶莊校之
周匝欄楯　四面懸鈴　又於其上　張設幰蓋
亦以衆寶　而嚴飾之　寶繩絞絡　垂諸華瓔
重敷綩綖　安置丹枕　駕以白牛　肥壯多力
形體姝好　行步平正　其疾如風　又多僕從而侍衛之
所以者何　此大寶車　其物衆多　以奉施一人
況復諸子等　皆悉啼索　隨與乘之　又以其時
賜諸子等　大車寶物　其數無量　與本所許
不虛與者　何以故　父財物無量　應以大車與諸子等
爾時諸子　各乘父車　得未曾有　非本所望
佛亦如是　則爲一切世間之父　於諸怖畏　衰惱憂患
無明闇蔽　而永斷滅　盡無餘　悉見明達　無所障礙
具足神通力　及智力　成就方便波羅蜜　大慈大悲
常無懈惓　恒求善事　利益一切　生於三界　朽故火宅
爲度衆生　生老病死　及憂悲苦惱　之患故　於此三界火宅
而現受生　現有所生　現大神通力　有智慧力　有方便力
於三界內　而演三乘　教諸衆生　汝等所見　三界火宅
無復安隱　猶如此間　衆患充滿　甚可怖畏　常有生老病死
如是等衆患　火然不息　而如來已　離三界火宅　閑居靜處
安隱快樂　今此三界　皆是我有　其中衆生　悉是吾子
而今此處　多諸患難　唯我一人　能爲救護　雖復教詔
而不信受　於諸欲染　貪著深故　以是因緣　應當爲說
一切諸佛　唯以一乘　而度衆生　是諸衆生　隨其所樂
皆悉貪著　未得出三界　汝等舍利弗　我以此喻說
但以一佛乘　故汝等應當　以信受佛語　諸佛出世
隨宜說法　但爲一佛乘故　汝等所從來　諸佛皆以
無量無數　方便種種　因緣譬喻　言辭而演說法
此皆爲一佛乘　故是諸衆等　從諸佛聞法　究竟皆當
得一切種智　若諸菩薩　有三種者　如來爲說
聲聞之法　汝等爲佛道　所有諸菩薩　若聞說法者
悉皆成佛道　如來但以　大乘而得度脫　不更有餘乘
除佛方便說　但說名字　爲引衆生故　說於佛智慧
諸佛以此事　出現於世　以此一事　故諸佛世尊
唯說一佛乘　於一佛乘　分別說三　舍利弗　諸餘衆生
舍利弗　諸餘衆生　聞佛說偈已　皆悉大歡喜
踊躍無量　各白其佛　我等今者　亦有此事　唯願世尊
亦復宣說　我等亦當　必能信受　爾時佛告大目揵連
須菩提　迦旃延　大迦葉　大目揵連　我今此衆
無復枝葉　但有貞實　如是增上慢者　汝等若有
如是事者　及有如是　增上慢者　汝等聽說　善男子
我本立誓願　欲令一切　如我等無異　如我昔所願
今者已滿足　化諸衆生　悉令入佛道　我此諸子等
若干種性欲　先世善惡業　我皆隨宜說　令種諸善根
如是諸衆生　皆已曾供養　諸佛故來此　聽受是法門
於無佛之處　若聞一四句偈　獨自思惟　此法趣向
皆是得一切種智　舍利弗　當知我以　佛眼觀見
不見有如是等　得道者　我於滅度後　能受持讀誦
解其義趣者　是人亦復　如是得佛　無疑　舍利弗
我以佛眼　觀未來世　有如是等　得道者　爲諸衆生
說法　舍利弗　當來世中　若有善男子善女人　聞妙法華經
乃至一偈　一念隨喜者　我皆與授　阿耨多羅三藐三菩提記
又舍利弗　若有人　聞法華經　乃至一偈　一念隨喜
我亦與授　阿耨多羅三藐三菩提記　若復有人　讀誦受持
法華經　乃至一偈　以一切種種　供養經卷　華香瓔珞
末香塗香　燒香繒蓋　幢幡衣服　種種伎樂　合掌恭敬
是人已供養　十萬億佛　成就大願　於諸佛所　普愍衆生
故當得作佛　號曰　善淨如來　應供正遍知　明行足　善逝
世間解　無上士　調御丈夫　天人師　佛世尊　其國清淨
琉璃爲地　金繩界道　七寶雜成　衆樹行列　華果茂實
其土平正　天人熾盛　琉璃爲地　有八交道　黃金爲繩
以界其側　其傍各有　七寶行樹　常有華果　其菩薩衆
成就大乘　三明六通　具八解脫　住是法華　其聲聞衆
不可稱數　皆得三明　具足六通　有大威德　其國菩薩
充滿其中　或有菩薩　未得不退轉地　於無量百千萬億
劫　思惟校計　不能得知　聲聞無數　無有邊際　皆以三明
八解脫　具大威德　而悉充滿　其國人民　皆處寶臺
珍妙宮殿　諸大菩薩　隨其志願　能現自在　於意欲地
有大勢力　其佛　皆令諸天　常雨曼陀羅華　以供養佛
及諸菩薩　大衆　常作天伎　擊諸天鼓　其佛　有三大會
皆以無漏　無所有法　得阿羅漢果　三明八解脫　具大威德
其佛　有如是　無量無邊　功德成就　以正法故　其佛
出家　正法住世　三十小劫　像法住世　三十小劫　其佛
正法像法　皆有　無量菩薩　摩訶薩　大神通力　乃至
能於娑婆世界　東方　五百萬億　諸佛土中　作佛事
饒益衆生　如是諸佛　各各　亦有　無量菩薩　摩訶薩
大神通力　乃至　能於娑婆世界　東方　五百萬億　諸佛土中
作佛事　饒益衆生　如是諸佛　各各　亦有　無量菩薩
摩訶薩　大神通力　乃至　能於娑婆世界　東方　五百萬億
諸佛土中　作佛事　饒益衆生　如是諸佛　各各　亦有
無量菩薩　摩訶薩　大神通力　乃至　能於娑婆世界　東方
五百萬億　諸佛土中　作佛事　饒益衆生　如是諸佛　各各
亦有　無量菩薩　摩訶薩　大神通力　乃至　能於娑婆世界
東方　五百萬億　諸佛土中　作佛事　饒益衆生　如是諸佛
各各　

復有千三百佛出世同名梵摩
復有如中卅億佛出世同名釋迦
復有如八千同名然燈佛出世
復有如中六十千同名歡喜佛出世
復有如中三億佛出世同名師沙
復有如中十八千佛出世同名蘇羅自在王
復有如中三百佛出世同名波頭摩勝
復有如中五百佛出世同名婆
復有如中千佛出世同名閻浮檀
復有如中二八千万佛出世同名見一切義
復有如中千佛出世同名俱陳
復有如中九千佛出世同名迦葉
復有如中八佛出世名曰無憂德
復有如中十五佛出世同名曰佛
復有如中六十億佛出世同名大莊嚴
復有如中六十佛出世同名曰施憧
復有如五百佛出世同名曰佛
復有如中六十億佛出世同名大莊嚴
復有如中六十千佛出世同名曰佛
復有如中五百佛出世同名法莊嚴王
復有如中六十億佛出世同名大莊嚴
復有如中八千佛出世同名堅精進
復有如中六十二百佛出世同名然燈佛出世
復有如中百億佛出世同名決定光明
復有如中八十億佛出世同名寶法決定
復有如中六十二佛出世同名毗留那
復有如中六十億佛出世同名莎羅自在王
復有如中六十千佛出世同名妙波頭摩
復有如中四十億那由他佛出世同名妙聲
復有如中千佛出世同名堅牢精進
復有如中七十佛出世同名法莊嚴王
北丘舉要言之未來諸佛名號不可說不可說不可窮盡北丘汝應當一心歸命如
是等諸佛
尒時舍利弗從坐而起偏袒右肩右膝着地

北方無垢言之未來諸佛光遍不可說
不可說不可稱盡比丘汝應當一心歸命如
是等諸佛

爾時舍利弗從坐而起偏袒右肩右膝着地
合掌白佛言世尊我今見十方无量无邊不可說世界同我名釋迦牟尼
佛在世者如汝具我見異如是等諸佛同名無量壽佛 同名寶佛 同名寶相佛 同名寶
同名離怖畏佛 同名集佛 同名無上華佛 同名勇施佛 同名淨信佛 同名善
舍利弗汝應當一心歸命如是等諸佛
舍利弗是要言之我若一劫若百千万億劫
說同名諸佛不可窮盡何況異名佛
此如是等諸佛皆是文殊師利初教發阿耨
多羅三藐三菩提心

舍利弗汝應當一心歸命如是等諸佛
復有劫十二同名然燈佛 或名焰燈王 或名法勝 或有名法勝
復有劫十二同名尸棄佛
復有劫六十二同名無燈佛
復有劫六十二同名然燈佛
復有劫五百同名智燈佛
復有劫五百同名法幢佛
復有劫十二同名尸棄佛
復有劫十二同名大光佛
復有劫六十二同名光相佛
復有劫十同名然火華荼自在王佛
復有劫二十不同名智勝

復有劫六十二同名尸棄佛
復有劫十同名然火華荼自在王佛
復有劫二十不同名智勝

或名焰燈王 或名法勝 或有名法勝
舍利弗汝應當一心歸命如是等諸佛
舍利弗復有佛名妙聲尊佛
舍利弗彼妙聲尊佛壽命六十百千
過是東方名智自在無垢之尊彼智自在如來
壽命十二千歲
過智自在世尊復有佛名威德自在
威德自在佛壽命七十六千歲
過威德自在世尊復有佛名摩醯首羅
首羅佛壽命滿一億歲
過摩醯首羅復有佛名梵聲彼梵聲佛壽
滿足十億歲
過梵聲世尊復有佛名大衆自在彼大衆自
在佛壽命滿足六千歲
過大衆自在世尊復有佛名聲自在彼聲自
在佛壽命滿足一億歲
過聲自在世尊復有佛名勝聲彼勝聲佛壽
命滿足百億歲

過大衆自在世尊復有佛名聲自在彼聲自
在佛壽命滿足一億歲
過聲自在世尊復有佛名勝聲彼勝聲佛壽
命滿足百億歲
*過彼勝聲世尊有佛名月面彼月面佛壽一
日一夜
過月面世尊復有佛名日面彼日面佛壽命
滿足十八百歲
過日面世尊復有佛名梵面彼梵面佛壽命
滿足廿三千歲
過梵面世尊復有佛名梵河步摩彼梵河沙
等佛壽命滿足十八千歲
舍利弗汝應當一心歸命如是等佛
舍利弗復過一劫中二百佛出世我說彼佛
名汝當歸命
南无不可壞身佛
南无威德佛
南无稱名佛
南无稱光佛
南无智勇猛佛
南无智炎佛
南无智妙佛
南无智供養佛
南无智成就佛
南无智供養佛
南无智成就佛
南无無懸慧佛
南无梵德佛
南无梵天佛
南无淨藏藪佛
南无梵自在佛
南无梵面佛
南无梵德佛
南无威德自在佛
南无梵自在佛
南无梵天自在佛
南无妙梵聲佛
南无善梵天佛
南无淨上佛
南无智炎佛
南无智成就佛
南无梵自在佛
南无梵面佛
南无梵德佛
南无梵天

南无見諦佛
南无月勝佛
南无邊臂佛
*南无清淨臂佛
南无放臂佛
南无住持臂佛
南无清淨面佛
南无邊眼佛
南无種眼佛
南无不可嬈眼佛
南无調勝佛
南无善解根佛
南无善解妙佛
南无善解去佛
南无善解彼岸佛
南无釋迦牟尼佛
南无住勝佛
南无聚上首自在王佛
南无聚自在佛
南无聚勇猛佛
南无法力佛
南无放妙香佛
南无法雜幢佛

南无善眼佛
南无毛孫臂佛
南无毛淨臂佛
南无量臂佛
南无降伏魔力臂佛
南无善目佛
南无善照佛
南无普眼佛
南无眼莊嚴佛
南无調柔語佛
南无善調心佛
南无善歡喜佛
南无善見佛
南无善解行佛
南无善解脫佛
南无善解勇猛佛
南无善解淨心佛
南无聚自在佛
南无有聚佛
南无聚勝佛
南无大聚自在佛
南无法行佛

南无放妙香佛
南无法雜幢佛
*南无法實佛
南无法佛
南无法勇猛佛
南无實法決定一切中八十億同名佛
第二劫中八十億亦同名定佛
過決定佛　名勝成就佛　亦應一心敬礼
南无安隱佛
南无善歡喜佛
南无善見佛
南无頭陁羅吒佛
南无善眼佛
南无妙眼佛
南无善解佛
南无妙去佛
南无種擅佛
南无滅惡佛
南无摩梨支佛
南无喜勝佛
南无淨德佛
南无滿月佛
南无寶起佛

南无法方佛
南无法行佛
南无法力佛
南无善法佛
南无拘隣佛
南无善眼佛
南无調香博文佛
南无妙眼佛
南无善解佛
南无妙去佛
南无種擅佛
南无滅惡佛
南无摩梨支佛
南无喜勝佛
南无淨德佛
南无滿月佛
南无淨住佛
南无淨名佛
南无光明佛
南无淨智佛
南无聚勇猛佛
南无法方佛
南无大切德佛
南无聚自在佛
南无聚勝佛
南无有聚佛
南无聚自在佛
南无聚上首自在王佛
南无善解淨心佛
南无善解勇猛佛
南无善解彼岸佛
南无釋迦牟尼佛
南无住勝佛
南无善解去佛
南无善解脫佛
南无善解行佛
南无善解妙佛
南无善解根佛
南无不可嬈眼佛
南无調勝佛
南无眼莊嚴佛
南无種眼佛
南无眼勝佛
南无清淨面佛
南无普眼佛
南无善照佛
南无善目佛
南无降伏魔力臂佛
南无放臂佛
南无住持臂佛
南无量臂佛
南无毛淨臂佛
南无毛孫臂佛
南无月勝佛
南无邊臂佛
南无善眼佛

南无净名佛　南无净德佛
南无善胜佛　南无宝起佛
南无月幢佛　南无然灯佛
南无妙法佛　南无高踊佛
南无狮吼佛　南无稻华聚佛
南无大藤树王佛　南无尼佛

从此以上七十九百佛十二部经一切贤圣

南无释迦牟尼佛　南无弗沙佛
南无散脂大将　南无尸弃佛
南无毗婆尸佛　南无拘留孙佛
南无毗舍浮佛　南无拘那含牟尼佛
南无迦叶佛　南无释迦牟尼佛

佛复告舍利弗现在东方可乐世界中名阿閦佛应当一心敬礼

南无日藏佛　南无龙王自在王佛
南无日作佛　南无龙敬善佛
南无月藏佛　南无狮光明佛
南无自在佛　南无善次佛
南无城佛　南无狮自在王佛
南无善实佛　南无初智慧佛
南无行法行狮佛　南无智山佛
南无智山佛　南无日光明佛
南无孙留藏佛　南无生胜佛

南无行法行狮佛　南无初智慧佛
南无智山佛　南无日光明佛
南无生胜佛　南无孙留藏佛
南无稻海佛　南无大精进佛
南无高山胜佛　南无功德藏佛
南无稻法聚佛　南无畏自在佛
南无大精进成就佛　南无智成就佛
南无弓王佛　南无地力精进佛
南无持佛　南无力王佛
南无善见佛　南无法光明王佛
南无降伏魔佛　南无不断炎佛
南无功德山佛　南无智齐佛
南无阵力王佛　南无善思惟佛
南无师子歌喜佛　南无弘光明佛
南无快胜王佛　南无盖智藏佛
南无宝面胜佛　南无智波婆佛
南无次定狮佛　南无鬘遍王佛
南无法华雨佛　南无作光明佛
南无高山王佛　南无成就法轮王佛
南无无垢眼佛　南无大名称德佛
南无无垢智力王佛　南无等安隐佛

南无高山王佛
南无成就法施王佛
南无无垢眼佛
南无大名称德佛
南无无等智力王佛
南无无等妙隐佛
※南无妙门佛
南无福德力精进佛
南无智炽王佛
南无法自在王佛
南无智成就佛
南无无等妙隐佛
南无大力称智藏佛
南无观功德精进佛
南无得无障不虚佛
南无普光明佛
南无功德聚足王佛
南无法善成佛
南无胜在藏王佛
南无无等精进王佛
南无护摩佛
南无过一切须弥山王佛
南无不动法佛
南无宝光明慧王佛
南无宝弥留佛
南无普功德佛
南无坚固意王佛
南无法沙罗弥留佛
南无乘集智佛
南无师子盖王佛
南无眉炎华月王佛
南无那罗延自在藏弥留佛
南无龙王自在王佛
南无宝山精进自在集功德佛
南无真金色王佛
南无须弥等小华王佛
南无相拥波罗光佛
南无增足法幢王佛
南无坚固意精进佛
南无住法功德藕佛
南无无垢一切众生意佛
南无无垢精进步佛
南无妙辩佛
南无最法胜佛
南无无等妙隐佛
南无坚固意精进佛
南无无垢一切众生意佛
南无无垢精进步佛
南无妙辩佛
南无法雷吼声佛
南无无等降伏大众佛
南无智胜聚佛
南无师子盖坐佛
※南无无等智力王佛
南无智永王佛
南无无垢眼佛
南无大名称德佛
南无无等妙隐佛
南无有光炎华高王佛
南无无等威德然灯佛
南无法自在王佛
南无智成就佛
南无观功德精进佛
南无普光明佛
南无功德聚足王佛
南无法善成佛
南无胜在藏王佛
南无无等精进王佛
南无护摩佛
南无过一切须弥山王佛
南无不动法佛
南无宝光明慧王佛
南无宝弥留佛
南无普功德佛
南无坚固意王佛
南无法沙罗弥留佛
南无师子盖王佛
南无眉炎华月王佛
南无那罗延自在藏弥留佛
南无龙王自在王佛
南无宝山精进自在集功德佛
南无真金色王佛
南无须弥等小华王佛
南无相拥波罗光佛
南无增足法幢王佛
南无坚固意精进佛
南无住法功德藕佛
南无无垢一切众生意佛
南无无垢精进步佛
南无妙辩佛
南无法雷吼声佛
南无最法胜佛
南无无等降伏大众佛
南无智胜聚佛
南无师子盖坐佛
从此以上八十佛十二部经一切贤圣
南无无净光佛
南无智化聚佛
南无二轮成就佛
南无妙身盖佛
南无胜在藏王佛
南无师子盖坐佛
复次舍利弗现在南方佛法应当一心归命
南无法自在吼佛
南无初发心香自在法罗佛
南无师子盖王佛
南无那罗延自在藏弥留胜佛
南无宝山精进自在集功德佛
南无须弥等小华王佛
南无增足法幢王佛
南无坚固意精进佛
南无无垢一切众生意佛
南无无垢精进步佛
南无妙辩佛
南无法雷吼声佛
南无最法胜佛
南无无等妙隐佛
南无坚固意精进佛
南无无垢一切众生意佛
南无无垢精进步佛
南无妙辩佛
南无法雷吼声佛
南无最法胜佛
南无无等降伏大众佛
南无智胜聚佛
南无师子盖坐佛
南无无垢眼佛
南无大名称德佛
南无无等妙隐佛
南无有光炎华高王佛
南无无等威德然灯佛
南无法自在王佛
南无智成就佛
南无观功德精进佛
南无普光明佛
南无功德聚足王佛
南无法善成佛
南无胜在藏王佛
南无无等精进王佛
南无护摩佛
南无过一切须弥山王佛
南无不动法佛
南无宝光明慧王佛
南无宝弥留佛
南无普功德佛
南无坚固意王佛
南无法沙罗弥留佛
南无师子盖王佛
南无眉炎华月王佛
南无那罗延自在藏弥留佛
南无龙王自在王佛
南无宝山精进自在集功德佛
南无真金色王佛
南无须弥等小华王佛
南无相拥波罗光佛
南无增足法幢王佛
南无坚固意精进佛
南无住法功德藕

南无功德力莎罗王佛
南无得一切众生意佛
南无妙音佛
南无法雲吼声佛
南无香波顶摩精进王成就佛
南无功德踊佛
南无月光明佛
南无圆缘光明佛

次礼十二部等经大藏法輪

南无观东意章经
南无道德章经
南无师子奋迅王经
南无龙施本起经
南无更出小品经
南无灵鹫摩诘经
南无浮光经
南无摩调王经
南无色为非常念经
南无庵衣一旦经
南无菩法义经
南无奇異道家难问经
南无奇異道家难问任雲经
南无奇異道家难问法本经
南无兔步经
南无治身经
南无聚祐经

南无兔步经
南无菩首章经
南无泣方等经
南无长者须達经
南无无本经

次礼十方諸大菩薩

南无金藏路明德菩薩
南无心无寻菩薩
南无等见菩薩
南无三昧遊戲菩薩
南无法相菩薩
南无大庄嚴菩薩
南无寶印首菩薩
南无常下手菩薩
南无常惨菩薩
南无喜王菩薩
南无虚空雷音菩薩
南无持寶炬菩薩
南无帝纲菩薩
南无定无寻菩薩
南无天王菩薩
南无雷得菩薩

次礼賢劫千佛

南无离诸陰菩薩
南无一切行淨菩薩
南无等不等見菩薩
南无法自在菩薩
南无明庄嚴菩薩
南无寶顶菩薩
南无常舉手菩薩
南无常惨菩薩
南无喜王菩薩
南无虚空雷音菩薩
南无勇德菩薩
南无马光菩薩
南无寶勝菩薩
南无破魔菩薩
南无自在菩薩

南无文殊师利菩萨
南无天王菩萨
南无自在菩萨
次礼声闻缘觉

南无阿利多罗支佛
南无多伽罗罗支佛
南无婆利多罗支佛
南无毗利支佛
南无乾陀诃提支佛
南无毗陀罗支佛
南无尼拘律支佛
南无婆师婆罗支佛
南无须陀洹果向
南无须陀洹果
南无斯陀含果向
南无斯陀含果
南无阿那含果向
南无阿那含果
南无阿罗汉果向
南无阿罗汉果
南无辟支佛
南无一切贤圣

115

南无东方药师琉璃光佛
南无南方无忧胜佛
南无西方大雲无碍佛
南无北方雲自在王佛
南无东南方妙音自在佛
南无西南方无缘庄严佛
南无西北方见无怨碍佛
南无东北方一切德严佛
南无下方妙善住王佛
南无上方莲华藏光佛
如是十方尽虚空界一切三宝
弟子等自从无始以来至于今日或盗他财
宝兴易强夺或自估恃身通进而取
威或假势力高桥大秤短尺长善吞纳善贸
考直为曲为此田录身罪恶钢或任那治或
领他财物侵公益私侵私益公损彼利此
此利彼剖他自饶口兴心恼或赖没租估偷
度关税盖公课输藏隐使侵如是等罪今悉
惭悔或是能注僧物不与而取或组像物或
治普塔寺或供养常住僧物或擬招提僧物
或益所憎人或漫

116

治菩提寺或供養常住僧物或擬招提僧物
或盜取現用等物不還一或自借或作人或復
* 挾情漏忘或三寶物混亂雜用或以衆物貨
求雜新舊或賣錢帛竹木蓏蓏
惱蓋當畢油燭隨情違意或自用或與人或
趣餘華菓興階腊物回三寶私自利已如是
等罪无量无邊今日懇禱皆悉懺悔
又復无始以來至於今日或作園旋坊友師
僧同學父母兄弟六親眷屬共住同止百一
所須更相欺罔或於鄰隣比丘尼羣拓逼侵
他田宅改關易相侵暗田園公託私專人
邨店及以走野如是等罪今悉懺悔
又復无始以來或攻城破邑燒村壞榮偷賣
良民誘他奴婢或沒牡砰无罪之人使其形
俎血肉身被徇頭家業破散骨肉生離永張
異域生死隔絶如是等罪无量无邊今悉懺
悔
又復无始以來至於今日或商佔傾貨邨店
市易輕秤小升減剖尺寸益鄰尒銖欺罔主
合人無易好以短換長巧欺百端希望豪利
如是等罪今悉懺悔

* 又復无始以來至於今日穿踰牆壁斬道伏
抑拉捍倩息負債違要而欺心口或非道陵
奪鬼神禽獸四生之物或假託卜相取人財
寶如是乃至以利求利惡來多惠无厭无足
如是等罪无量无邊不可說盡今日至到向
十方佛菩法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔劫盜等罪所生功德生
生世世得如意寶常與七珍上妙衣服百味
甘露種種湯藥隨意所須應念即至一切衆
生无有奪想一切皆能少欲知足不耽不淨
常樂惠施行急濟道頭目髓腦捨身如棄涕
唾迴向滿足檀波羅蜜
南无師子聲菩薩佛
南无增長眼佛　南无觀法佛
南无天力師子菩薩佛　南无敬法清淨佛
南无法華通佛　南无自精進佛
南无堅精進行菩薩佛　南无功德阿尼羅佛
南无孫留光佛　南无喫智佛
南无淨根佛　南无不吹滅慧佛
南无智慧作佛

南无孫陀光佛
南无淨根佛
南无稻慧佛
南无力慧佛
南无法堅固歡喜佛
南无平等消孫山佛
南无一切衆生自在佛
南无清淨藏佛
南无離業清淨見佛
南无善快意王佛
南无廣法行佛
南无世間自在佛
南无功德成就佛
南无城如意通佛
南无施禮踊佛
南无寶名佛
南无大智莊嚴佛
南无阿羅摩佛
南无不空莊嚴佛
南无不虛行自在王佛
南无淨功德莊嚴佛
南无法華孫留佛
南无行自在王佛
南无滿意佛
南无大捨莊嚴佛
南无平法无畏佛
南无樂法意王佛

南无功德阿尼羅佛
南无喫智佛
南无不破廣慧佛
南无憂頭鉢佛
南无堅固意自在佛
南无發捨成就佛
南无一切衆生自在佛
南无智自在佛
南无廣法行佛
南无善快意王佛
南无世間自在佛
南无功德成就佛
南无城如意通佛
南无施禮踊佛
南无寶名佛
南无大智莊嚴佛
南无孫陀光明精進佛
南无名聞光佛
南无不虛行成就佛
南无名稱意王佛
南无名稱盡天佛
南无龍王自在聲佛
南无名勝妙法佛
南无孫陀光明精進佛
南无名見一切世間下異佛
南无名聞光佛
南无如来行无量王佛
復次舍利弗現在西方佛汝應當一心敬礼
南无初光明華心聚佛　南无妙聲滿行佛
南无作非作心華光佛　南无普明佛
南无作非作心華光佛　南无法行燈佛

南无住胜智稱佛
南无住非住之華佛
南无善勝佛
南无普明佛
南无普照佛
南无智炬佛
南无智幢佛
南无智海佛
南无智光佛
南无智慧佛
南无智藏佛
南无智日佛
南无智眼佛
南无智月佛
南无智生佛
南无智相佛
南无智行佛
南无智燈佛
南无智王佛
南无智慧佛
南无智慧光佛
南无智慧月佛
南无智慧生佛
南无智慧相佛
南无智慧行佛
南无智慧燈佛
南无智慧王佛
南无智慧藏佛
南无智慧眼佛
南无智慧日佛
南无智慧智佛
南无智慧慧佛
南无智慧勝佛
南无智慧善住功德佛
南无智慧善思惟尊王佛
南无智慧善住佛
南无智慧善住智佛
南无智慧見尊佛
南无智勝見尊佛
南无不退法輪王佛
南无勝上功德佛
南无勝法同王佛
南无勝慧佛
南无勝幢佛
南无勝日佛
南无勝生佛
南无善化住嚴佛

南无善化住嚴佛
南无善擇力得佛
南无善住功德佛
南无善住智佛
南无善住佛
南无善住王佛
南无善住月佛
南无善住日佛
南无善住功德佛
南无善住功德王佛
南无善住功德月佛
南无善住功德日佛
南无善住功德智佛
南无善住功德慧佛
南无善住功德勝佛
南无善住功德光佛
南无善住功德相佛
南无善住功德行佛
南无善住功德燈佛
南无善住功德藏佛
南无善住功德眼佛
南无善住功德生

南无增善根成就佛
南无善决法佛
南无三世智眼佛
南无不可思议王佛
南无师子勇猛佛
南无自在根佛
南无善香佛
南无波头摩佛
南无广长王佛
南无法自在佛
南无妙食灯王佛
南无福德藏四佛
南无如意通觀藏佛
南无普门意成就王法佛
南无普觀佛法藏佛
南无初藤狐山佛
南无放光明佛
南无龙华佛
南无智慧海佛
南无降伏一切魔佛
南无福德庄严佛
南无法出世間镜像佛
南无藤婆罗山佛
南无自在稱佛
南无无障碍智成就佛
南无无量精进勇猛佛
南无一切成就佛
南无无量智盖足无等心佛
南无欲法道善住佛

南无无障碍智成就佛
南无三世智眼佛
*
南无种种颜光佛
（此以上八十三百佛十二部经一切聖
南无不退百臂佛
南无分陀罗藤佛
南无得佛眼轮佛
南无大慈悲救護佛
南无住實際王佛
南无大无垢智佛
南无佛法波頭摩佛
南无普门一切意法雲佛
南无不动法智光佛
南无不动波頭摩聲佛
南无摧伏法光等華佛
南无佛眼无垢精進佛
南无稻自在稱佛
南无廣威德自在王佛
南无无量智盖足等心佛
南无欲法道善住佛

南无增善根成就佛
南无善决法佛
南无三世智眼佛
南无师子勇猛佛
南无自在根佛
南无善香佛
南无波頭摩佛
南无广长王佛
南无法自在佛
南无妙食灯王佛
南无福德藏四佛
南无如意通觀藏佛
南无普门意成就王法佛
南无普觀佛法藏佛
南无初藤狐山佛
南无放光明佛
南无龙华佛
南无智慧海佛
南无降伏一切魔佛
南无福德庄严佛
南无法出世間镜像佛
南无藤婆罗山佛
南无自在稱佛
南无廣威德自在王佛
南无无量智盖足等心佛
南无欲法道善住佛
南无一切成就佛
南无无量精进勇猛佛
南无无障碍智成就佛
南无一切生智佛

南无帝座德自在王佛
南无曼智盖迹无畏心佛
南无一切生智佛
南无欲法道善住佛
南无国意佛
南无威德藏佛
南无见一切众生佛
南无大步佛王佛
南无种种日藏佛
南无指法王佛
南无珞法王佛
南无精进自在智王佛
南无精进自在意法藏佛
南无不稀涅藤佛
南无娑罗王佛
南无樂法自在佛
南无坚猛精进王佛
南无功德藏佛
南无大法王拘摩勝佛
南无华敷留善佛
南无法平等法身佛
南无智力王佛
南无雜可意佛
南无妙声佛
南无声智佛
南无普现前藏佛
南无心悲盖足王佛
南无智自在法王佛
南无变见佛
南无须弥劫佛
南无日佛
南无樂撚王佛
南无龍月佛
南无水注特光明王佛
南无智实法勝佛
南无毛孕山佛
南无放光明聚佛
南无炎自在藏佛
南无勝天天冠聚佛
南无聖声藏他佛
南无法平等法身佛
南无雜可意佛
南无妙声佛
南无莎罗盖足佛
南无变见佛
南无须弥劫佛
南无日佛
南无樂撚王佛
南无龍月佛
南无水注特光明王佛
南无智自在法罗王佛
南无毘婆尸佛
南无尸弃佛
南无毘舍浮佛
南无拘留孙佛
南无拘那含牟尼佛
南无迦叶佛
南无释迦牟尼佛
南无弥勒佛
南无贤劫中千佛
南无星宿佛
南无光德佛
南无无忧德佛
南无那罗延佛
南无水天佛
南无优昙钵华佛
南无大通佛
南无一切世间乐见佛
南无阿閦佛
南无须弥顶佛
南无师子吼佛
南无师子音佛
南无金刚牢强佛
南无金刚宝光佛
南无金刚宝勇佛
南无金刚宝标佛
南无金刚宝幢佛
南无金刚宝光佛
南无大威德王佛
南无无量声佛
南无无边声佛
南无才光佛
南无智胜佛
南无阿伽陀药王佛
南无法胜佛
南无狮子佛
南无狮子吼自在力王佛
南无甘露满王佛
南无无诤念佛
南无功德华佛
南无善住宝佛
南无宝华遊步佛
南无宝莲华善住娑罗树王佛
南无华色王佛
南无现无愚佛
南无离怖畏佛
南无广庄严王佛
南无金华光佛
南无琉璃庄严王佛
南无宝华德佛
南无现一切义成就身佛
南无无胜军王佛
南无大力精进佛
南无阿弥陀佛
南无苦行佛
南无宝月智严佛
南无宝月光佛
南无现无愚佛
南无月光佛
南无现见一切义成就佛

南无燥树王佛
从此以上八十四百佛
南无觉华定自在力王佛
南无宝月智佛
南无月光佛
南无现无愚佛
南无爱作佛
南无阿閦毗佛
南无娑留那佛
南无华胜佛
南无善名称吉祥佛
南无栴檀窟庄严胜佛
南无水月光佛
南无一切世间净光佛
南无无垢佛
南无龙种上佛
南无日月光佛
南无日生佛
南无金色光佛
南无无量音声王佛
南无无量掬佛
南无狮子吼自在力王佛
南无金华佛
南无宝月光佛
南无现无愚佛
南无善来佛
南无根本佛
南无可乐见无垢佛
南无一切法满佛
南无法佛
南无善护诸佛所赞名称佛
南无华幢佛
南无得一切法彼岸佛
南无善住佛
南无妙音佛
南无清净眼佛
南无常悲佛
南无成就义佛
南无离一切烦恼佛
南无离怖佛
南无离垢佛
南无无灭佛
南无无垢佛
南无无忧佛
南无妙音佛
南无无量掬佛
南无无边身佛
南无无量光佛
南无无碍智佛
南无无等等佛
南无无量音声王佛
南无无量掬佛
南无无量光佛
南无无量音声王佛
南无无量掬佛
南无无量光佛
南无无量音声王佛
南无无量掬佛
南无无量光

南无救世自在王佛
南无胜功德威德佛
*
南无内宝佛
南无胜炬佛
南无胜天佛
南无娑伽陀光明佛
南无三善提幢佛
南无大炎聚佛
南无日光明遍照高贵德王佛
南无无量功德海雜华庄严光明佛
南无善住宝王佛
南无无畏智炬佛
南无师子奋迅勇猛佛
南无师子奋迅菩萨佛
南无无量无边旃檀光佛
南无宝莲华善住娑罗树王佛
南无宝月智严佛
南无宝上佛
南无观世音佛
南无多宝佛
南无宝火佛
南无宝相佛
南无自在佛
南无宝精进日月光明庄严威德王佛
南无初发心念观一切义即断烦恼佛
南无断闇三昧胜王佛
南无大炬佛
南无宝炎佛
从此以上八千五百佛十二部经一切贤圣
南无辩擅香佛
南无虚空平等佛
南无礼拜增上佛
南无不动作佛

南无辩擅香佛
南无虚空平等佛
南无礼拜增上佛
南无不动作佛
*
南无欢喜佛
南无离畏佛
南无善清净胜佛
南无光明王佛
南无不可降伏慧佛
南无胜一切佛
南无闻声胜佛
南无善辟佛
南无宝高佛
南无善解佛
南无月高佛
南无善见佛
南无照贤首胜佛
南无得圣佛
南无成就一切事佛
南无山峯佛
南无善宝盖庄严佛
南无照贤胜佛
南无广明王佛
南无宝善喜佛
南无清净一切颜威德胜王佛
南无乐日佛
南无善贤佛
南无切德王光明佛
南无善光明佛
南无善吉佛
次礼十二部尊经大藏法轮
南无擅若经
南无月明帝子经
南无无忧施经
南无无垢识菩萨问法律三昧经

南无 揵石陈 经
南无无忧施经
南无随意经
*南无给孤独四生家阿受施经
南无法受塵经
南无罪云母经
南无七宝三观经
南无严施菩萨
南无贤女经
南无七智经
南无所祇经
南无普闍崛山解经
南无未生亦经
南无三乘经
南无佛母经
南无三转月明经
南无是时自觉自守经

次礼十方诸大菩萨
南无頂相菩萨
南无師子乳菩萨
南无能勝菩萨
南无香象菩萨
南无白香象菩萨
南无不休息菩萨

南无出過菩萨
南无雲陰菩萨
南无相博王菩萨
南无大香象菩萨
南无帝精進菩萨
南无妙生菩萨
南无观世音菩萨
南无水王菩萨
南无帝網菩萨
南无破魔菩萨
南无金髻菩萨

南无 香象菩萨
南无白香象菩萨
南无不休息菩萨
*南无華莊嚴菩萨
南无得大勢菩萨
南无山王菩萨
南无智施菩萨
南无莊嚴國土菩萨
南无珠髻菩萨
如是等諸大菩萨皆悉應憶念恭敬礼拜求
阿惟越致地

次礼声聞緣覺一切賢聖
南无俱萨罗辟支佛
南无毘婆尸辟支佛
南无尸棄辟支佛
南无毘舍浮辟支佛
南无拘留孫辟支佛
南无拘那含牟尼辟支佛
南无迦葉辟支佛
南无釋迦牟尼辟支佛
南无彌勒辟支佛
南无大香象菩萨
南无常精進菩萨
南无妙生菩萨
南无观世音菩萨
南无水王菩萨
南无帝網菩萨
南无破魔菩萨
南无金髻菩萨

歸命如是等九黃九玄佛

從此以上八十六百萬十二部經一切諸罪

礼三寶已次須懺悔貪愛之罪經中說言但為貪欲開

次須懺悔貪愛之罪出衆生為是五欲

※在獄受生死何莫之能出衆生一劫之

因緣從昔以來流轉生死一一衆生一劫之

中所積身骨如王舍城毗富羅山所飲母乳

如四海水身所出血復過於此父母兄弟六

親眷屬命終哭泣所出目淚如四海水是故

說言有愛則生愛盡則滅故知生死貪愛為

本所以經言姐欲之罪能令衆生墮於地獄

餓鬼受苦若在畜生則受鴈雀鶖鷲等身若

生人中盡不貞良得不隨意眷屬姐欲既有

如此惡業是弟子今日至到諸賴歸依佛

南无東方師首王佛　南无南方大雲藏佛

南无西方无量壽佛　南无北方紅蓮華光佛

南无東南方无垢稱佛　南无西北方散華生得佛

南无西南方膝調伏上佛　南无東北方心同虛空佛

南无下方拘攝王佛　南无上方淨智慧海佛

南无西北方散華生得佛

南无東北方心同虛空佛

南无下方拘攝王佛　南无上方淨智慧海佛

※如是十方盡空虛界一切三寶

弟子自從无始以來至於今日或通人妻妾

尊他婦女侵陵貞潔汙比丘尼破他梵行通

逆不道濁心邪視言語嘲調或復取他門户

汙賢善名或於男子五種人所起不淨行如

是等罪今悉懺悔

又復无始以來至於今日或眼為色或樂淨

妙黃紅綠米妝飾瓔珞寶鈿或取男女長短黑

白姿態之相起非法想耳貪好聲音商張管

絃樂歌唱或取男子音聲語言啼哭之相起

非法想或舉指名香澤塗香蘭麝金銀合起

非法想或貪好味鮮美甘肥衆生肉血添

養四大更增苦本起非法想身樂華綺綿綾

繒緞一切細滑七珠瓔服起非法想或意多

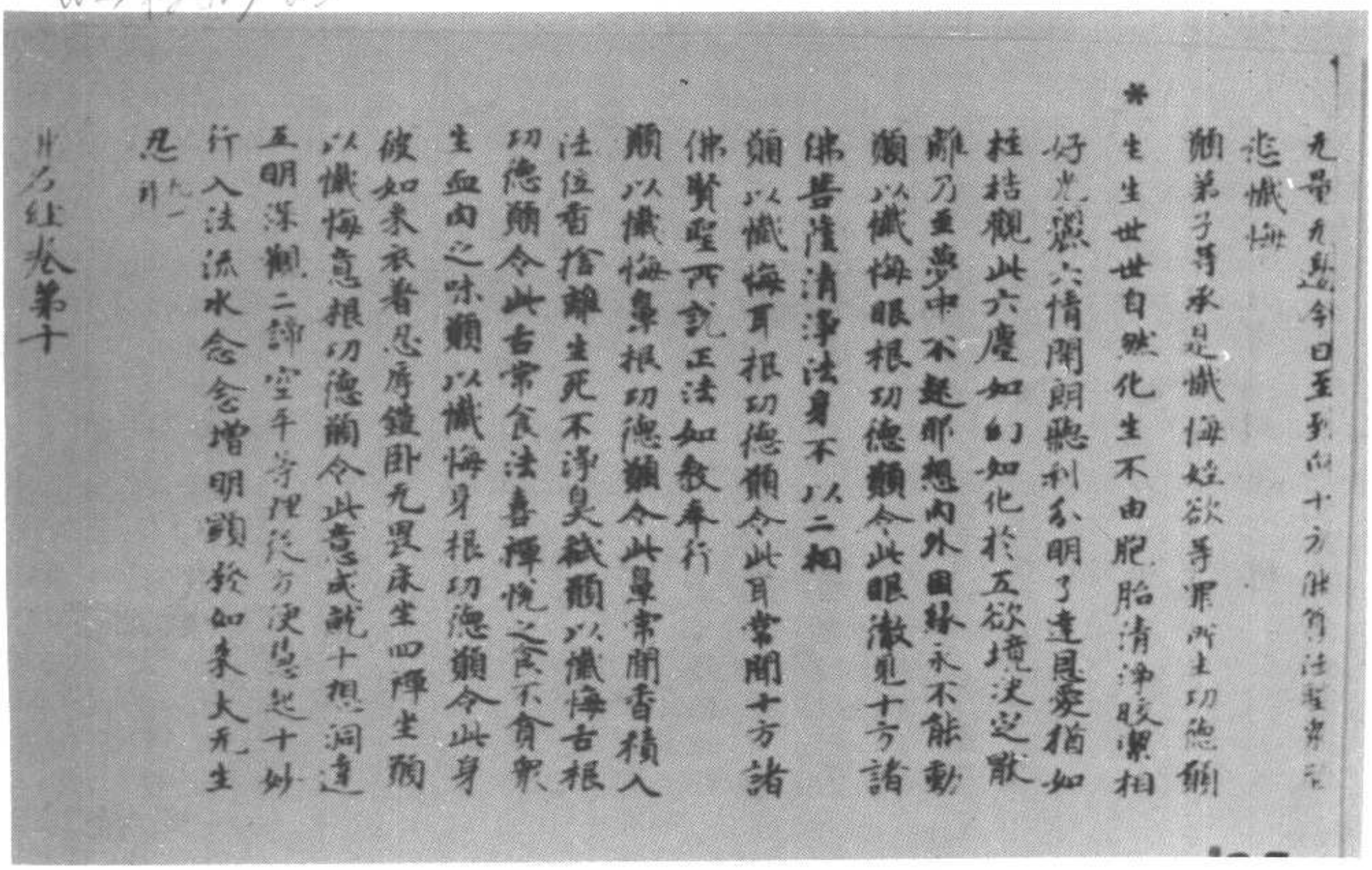
亂想觸向來法有六想造罪之甚如是等罪

无量无邊今日至到向十方佛尊法聖衆皆

悉懺悔

願弟子等承是懺悔妊欲等罪所生功德願

W→杭(10) 603



▼ 斯二四五九號　金剛般若波羅蜜經

S→T235 8/748c17-26
W→ 8/752c3

生若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩

復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无爲法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧爲多不須
菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德
性是故如來說福德多若復有人於此經中受

菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多菩須自

* 持乃至四句偈等爲他人說其福勝彼何以

故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐

三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者

即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須

陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀

洹名爲入流而无所入不入色聲香味觸法

是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作

是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊

何以故斯陀含名一往來而實无往來是名

斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念

我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以

故阿那含名爲不來而實无來是故名阿那

含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我

得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故

實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念

我得阿羅漢道即爲著我人衆生壽者世

尊佛說我得无諍三昧人中最爲第一是第

一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅

漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則

不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提

實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈

所於法有所得不世尊如來在然燈佛所

於法實无所得

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世

尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴

是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨

心不應住色生心不應住聲香味觸法生心

應无所住而生其心須菩提譬如有人身如

須彌山王於意云何是身爲大不須菩提言

甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河

於意云何是諸恒河沙寧爲多不須菩提言

甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須

菩提我今實言告汝若有善男子善女人以

七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用

布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須

菩提若善男子善女人於此經中乃至受持

七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提吉甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
* 四句偈等為他人說而此福德勝前福德
須沢須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來
三十二相即是非相是名三十二相

* 須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若須有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若須有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相人相
眾生相壽者相所以者何我相即是非相人
相眾生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若須有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜

是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜

*何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體

我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者

相何以故我於往昔節節支解時若有我

相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又

念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我

相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提

菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提

心不應住色生心不應住聲香味觸法生

心應生无所住心若心有住則爲非住是故佛

說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利

益一切衆生應如是布施如來說一切諸相

即是非相又說一切衆生則非衆生

須菩提如來是真語者實語者如語者不

誑語者不異語者須菩提如來所得法此法

无實无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入

闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如

人有目日光明照見種種色

須菩提當來之世若善男子善女人能於此

*經受持讀誦則爲如來以佛智慧悉知是人

悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河

沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施

後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百

千万億劫以身布施若復有人聞此經典信

心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦爲人

解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱

量无邊功德如來爲發大乘者說爲發最上

乘者說若有人能受持讀誦廣爲人說如來

悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可

稱无有邊不可思議功德如是人等則爲荷

擔如來何以故須菩提若樂小法者著我見人

見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦爲人解說須菩提

在在處處若有此經一切世間天人阿修羅

所應供養當知此處則爲是塔皆應恭敬

作禮圍遶以諸華香而散其處

在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則爲是塔皆應恭敬
作禮圍遶以諸華香而散其處

*

復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經
若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

*

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而無一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生

*

相壽者相則非菩薩所以者何須菩提若菩薩
有法發阿耨多羅三藐三菩提者所以者何
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨
多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實
無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者
即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法
佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中無實無虛是
故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須

法是故名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來

*說人身長大則為非大身是名大身

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無

量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有

法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無

衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當

莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴

佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩

通達無我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊

如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼

不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何

如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須

菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如

是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河

中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是

沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有

如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界

如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾

所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以

故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何

須菩提過去心不可得現在心不可得未來

心不可得須菩提於意云何若有人滿三千

大千世界七寶以用布施是人以是因緣得

福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多

須菩提若福德有實如來不說得福德多

以福德無故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不

也世尊如來不應以具足色身見何以故如

來說具足色身即非具足色身是名具足色

身須菩提於意云何如來可以具足諸相見

不不也世尊如來不應以具足諸相見何以

故如來說諸相具足即非具足是名諸相

具足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所

說法莫作是念何以故若人言如來有所說

法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法

者無法可說是名說法

須菩提白佛言世尊頗有衆生於未

如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界

如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾

所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以

故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何

須菩提過去心不可得現在心不可得未來

心不可得須菩提於意云何若有人滿三千

大千世界七寶以用布施是人以是因緣得

福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多

須菩提若福德有實如來不說得福德多

以福德無故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不

也世尊如來不應以具足色身見何以故如

來說具足色身即非具足色身是名具足色

身須菩提於意云何如來可以具足諸相見

不不也世尊如來不應以具足諸相見何以

故如來說諸相具足即非具足是名諸相

具足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所

說法莫作是念何以故若人言如來有所說

法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法

者無法可說是名說法

須菩提白佛言世尊頗有衆生於未

法非為謗佛不能解我所說故須菩提說法
者无法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩
提以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者
如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須
菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須
菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說
義不應以三十二相觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者
勿作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩
提者於諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德

須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧

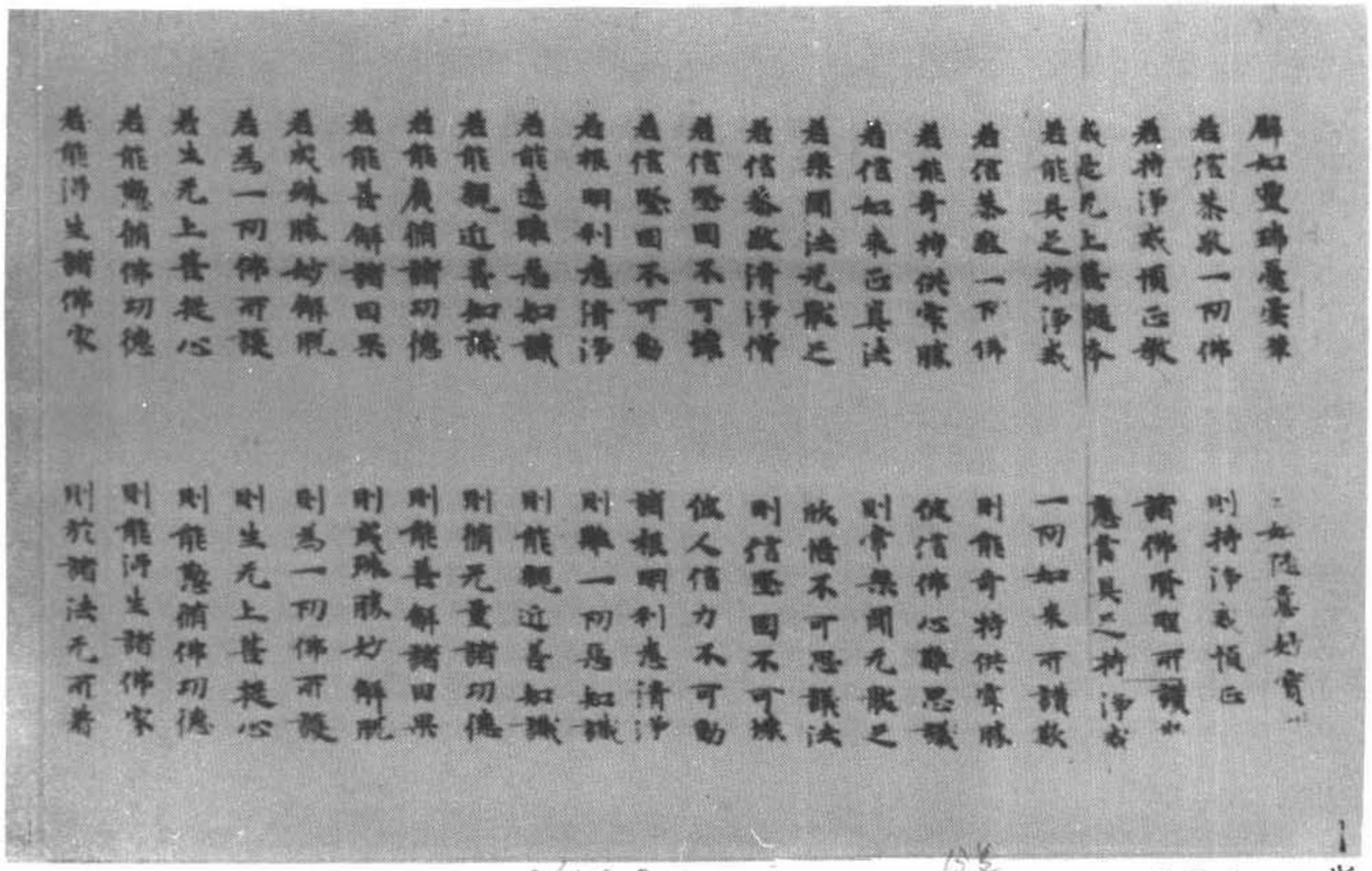
福德須菩提所作福德不應貪著是
故說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者無所從
來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛
則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆
則非微塵衆是名微塵世尊如來所說
三千大千世界則非世界是名世界何以故若世
界實有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名
我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有

善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦爲人演說其福勝彼云何
爲人演說不取於相如如不動何以故
一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿
所說皆大歡喜信受奉持

金剛般若波羅蜜經

斯二四六〇號　華嚴經卷第五

S→T278　9/433 B10



若能施利一切衆
若衆生死无憂戚
若能捨怨无有上
若得一切諸神通
若解一切衆生行
若能成就諸衆生
若得成就衆生類
若能具足四攝法
若能具三四攝法
若与衆生无量利
若能具足方便慧
若能安住无上道
若一切魔不能壞
若能超出四魔道
若至菩薩不動地
若得无生深法忍
若為諸佛所授記
若常普現諸佛前
若解諸佛微密教
若為諸佛常護念
若佛功德自莊嚴
若得无量功德身
若身顺眼如金山
若人衆相三十二
八十種好自莊嚴

若得一切諸神通
若解一切衆生行
若能成就諸衆生
若得成就衆生類
若能具足四攝法
若与衆生无量利
若能具足方便慧
若能安住无上道
若一切魔不能壞
若能超出四魔道
若至菩薩不動地
若得无生深法忍
若為諸佛所授記
若常普現諸佛前
若解諸佛微密教
若為諸佛常護念
若佛功德自莊嚴
若得无量功德身
若身顺眼如金山
若人衆相三十二
八十種好自莊嚴

若得无量功德身
若身顺眼如金山
若人衆相三十二
八十種好自莊嚴
若身光明无有量
若光明照無數佛
若光莊嚴靡思議
若出无量寶蓮華
若佛一一蓮華坐
普現十方无量刹
若得无量自在力
能施無畏安衆生
若能具足四辯力
若能善演微妙法
若說微妙善演法
則能具足四辯力
若能超出四魔道
若能具足四辯力
彼人顺為常在前
彼人顺力得自在
若彼顺力得自在
為諸衆生說法時
若為衆生說法時
於彼一切衆生類
若彼一切衆生類
其人生死永无餘
若人生死永无餘
法身功德顺慧具

其身顺眼如金山
其人衆相三十二
八十種好自莊嚴
其身光明无有量
光明照無數佛刹
則出无量寶蓮華
一一華坐无量佛
教化度脫一切衆
則能安樂諸佛刹
不可思議衆欲善
不可思議衆欲善
一念之中悉知心
一念之中悉知心
常滅一切煩惱患
常滅一切煩惱為
深解一切諸法實

其人生死永无餘
若人生死永无餘
法身功德無量具
若身功德無量具
十地十種自在力
善十地種自在力
及記在最為具足
及記在最為具足
善男一切十方佛
善男一切十方佛
皆為一切十方佛
皆為授記无有餘
皆與授記无有餘
十方請佛授記竟
十方請佛授記竟
無住不動十方衆
無住不動十方衆
无等等衆莫能知
无等等衆莫能知
其見聞者悉不空
其見聞者悉不空
供養施者大果報
供養施者大果報
亦法常住永不滅
亦法常住永不滅
无量法寶衆无上
无量法寶衆无上
法寶隨國如金剛
法寶隨國如金剛
如是无量功德海
如是无量功德海
於彼永現成正覺
於彼永現成正覺

或有刹土无有佛
或有國土无有法
菩薩佛授一切記
示現十方如滿月
於住十方世衆中
轉正法輪入涅槃
或現神通變遊
或現神通變遊
現无量劫度衆生
現无量劫度衆生
或現一切有歸
或現一切有歸
不可思議无厭刹
不可思議无厭刹
光明普照無思議
光明普照無思議
隨意自在不可議
隨意自在不可議
現或忍辱精進禪
現或忍辱精進禪
一切日在華思議
一切日在華思議
入彼塵數諸三昧
入彼塵數諸三昧
一塵中現无量刹
一塵中現无量刹
一塵中刹現有佛
一塵中刹現有佛
或現有刹淨不淨
或現有刹淨不淨
或刹伏住或隨順
或刹伏住或隨順
或有國土如天刹
或有國土如天刹
如一依塵所示現
如一依塵所示現

或有刹土无有佛
或有國土无有法
菩薩佛授一切記
示現十方如滿月
於住十方世衆中
轉正法輪入涅槃
或現神通變遊
或現神通變遊
現无量劫度衆生
現无量劫度衆生
或現一切有歸
或現一切有歸
不可思議无厭刹
不可思議无厭刹
光明普照無思議
光明普照無思議
隨意自在不可議
隨意自在不可議
現或忍辱精進禪
現或忍辱精進禪
一切日在華思議
一切日在華思議
入彼塵數諸三昧
入彼塵數諸三昧
一塵中現无量刹
一塵中現无量刹
一塵中刹現有佛
一塵中刹現有佛
或現有刹淨不淨
或現有刹淨不淨
或刹伏住或隨順
或刹伏住或隨順
或有國土如天刹
或有國土如天刹
如一依塵所示現
如一依塵所示現

於彼永現成正覺
於彼永現說法藏
於一念頃遊十方
无量方便化衆生
令舍永現成佛道
現兵舍利為衆生
永現成佛普在衆
以三乘門廣開化
天人龍神阿脩羅
无量衆行調音聲
演布三昧勢力故
恭敬供養一切佛
教化衆生无有量
說法教化得自在
方便隨意請功德
華嚴三昧勢力故
一三昧生塵等也
佛彼微塵亦不增
或現有刹佛无佛
或現大刹是中下
或如野馬或四方
世衆成現无不現
一刹依塵亦如是

成有國土如天帝
如一供養所求願
是名三昧自在力
若欲供養一切佛
能以一手遍五十
十方無去無妙華
皆悉自然從手出
光實衆妙香
金華實種妙技樂
悉從手中而流出
一切十方諸佛所
及以種種衆妙物
普雨遍滿十方界
光實清淨無染行
香水普灑十方國
散妙蓮華大光明
於蓮華中光實佛
蓮華座嚴淨光明
一切衆寶以為飾
供養一切諸如來
衆寶樹華遍十方
衆寶妙華以為飾
衆寶妙香以為飾
供養一切諸如來
散諸雜香遍十方
散細末香淨光明
散諸末香遍十方
散妙蓮華淨光明
散諸蓮華遍十方
散諸雜香遍十方
散細末香淨光明
供養一切諸如來
衆寶末香以為雲
供養一切諸如來
衆寶樹華以為雲
供養一切諸如來
衆寶末香以為雲
供養一切諸如來
衆寶衣以為雲
供養一切諸如來
衆寶瓔珞以為雲
供養一切諸如來
衆寶末香以為雲
供養一切諸如來
衆寶蓋以為雲
供養一切諸如來
衆寶幢幡以為雲
供養一切諸如來
衆寶末香以為雲
供養一切諸如來
衆寶末香以為雲
供養一切諸如來
衆寶末香

或現見之持衣門
現色若行精進門
現量大神通門
現四无量神通門
現量功德通門
清淨福力莊嚴門
或現銅鐵量中衆門
或現无上大衆門
或現无衆生門
寂靜滅定三昧門
一切對治諸法門
如是說法應開化
隨其本性而演度
是故善薩捨國財
及與內外不吝惜
令衆憂悔得歡喜
一切諸生諸衆具
是爲能作大施主
實衣座具隨所樂
或有衆生需无量
爲斯一切衆生類
或有貪欲瞋恚癡
上妙衣服及雜
現此衆飯度衆生
雜種味香以塗身
一切世間所喜樂
隨其所樂普示現
或現无量諸勇
以諸和好莊嚴身
雜種味香以塗身
我種淨妙現
令衆色者得離
拘鞞羅等微妙音
隨其所樂普示現
一切世間所喜樂
種種味香以塗身
諸佛以此度衆生
隨衆生性化衆之
一切世間所行法
以此攝法度衆生
爲衆生故悉能忍
饒益衆生令安樂
善生死不求解
常樂出家求寂靜
欲令衆生解脫故
是故出家求解脫
是佛如來本所願
諸習是法度衆生
頌說微細集世間
示現生老病死患
頌諮猛火常燔燒
化度一切衆生故
又佛十八不共法
以此妙法度衆生

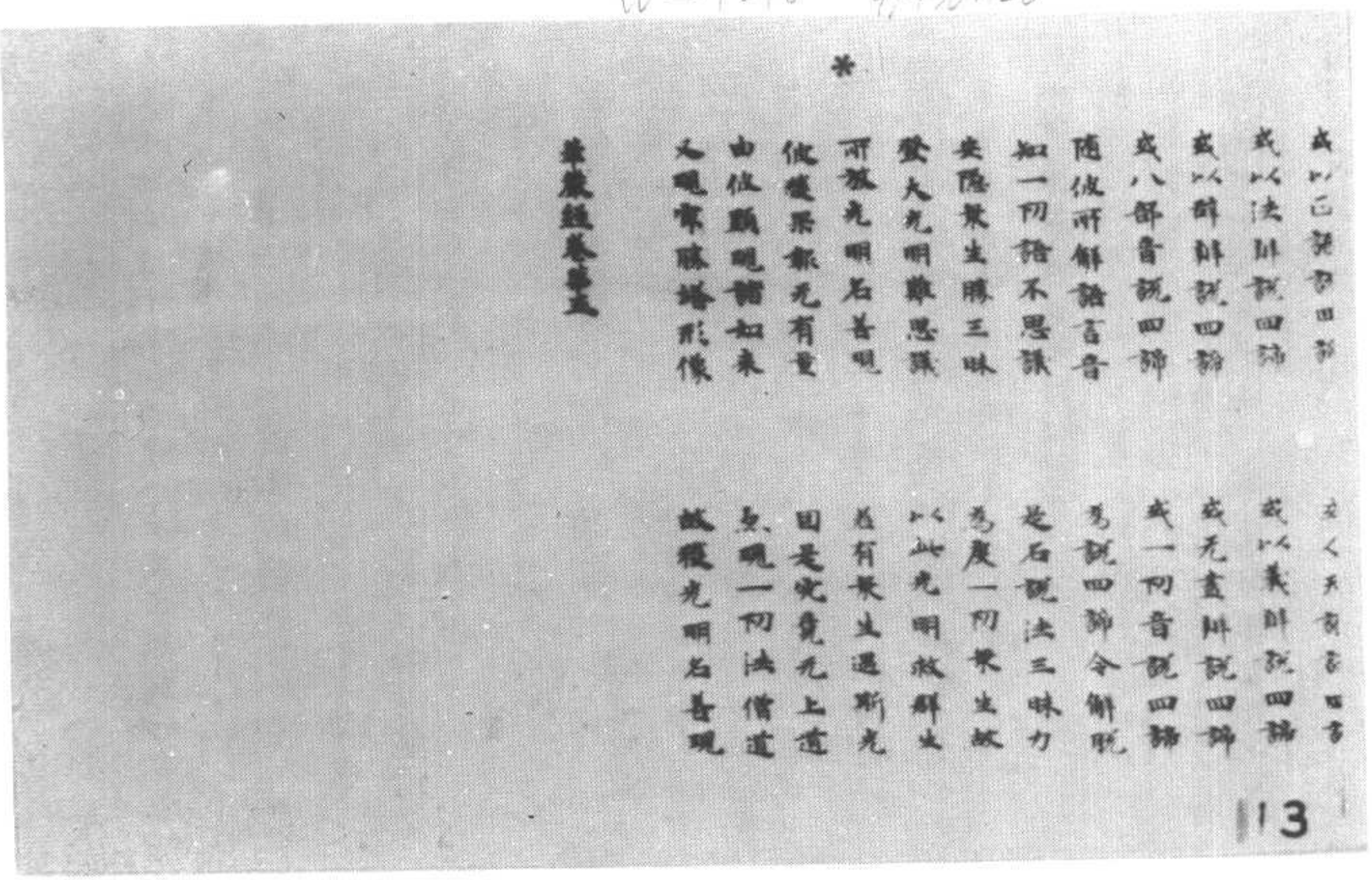
為現生老病死苦
如來十力无所畏
大慈悲无量諸功德

*

說法教化成种之
菩薩示現斯功德
如是方便无有量
不著世間如蓮華
博綠多識善巧慧
示現世間衆技術
成為長者毛中主
成為國王及大臣
成就農野作大樹
成為良醫療衆病
成為貧窮无盡藏
速遣衆生示正路
衆生未知生法
為之示現種種事
歌令衆生喜笑樂
為諸佛所稱嘆
一切群生所愛樂
隨其所應悉能現
成滿示現事大法
能為依之作師長
當行非法以為勝
能於其中而化度

成受牛鹿畜生載
為作是等作藥師
自救恒河衆解脫
恐怖畏法不放逸
成現病起一已
成為村石衆解脫
如是等類諸衆道
菩薩普行无与等
善見世間无所見
方便為說善淨法
成以見神通地語
成以心語說四諦
成以法說說四諦
成以義說說四諦
成无量辯說四諦
成一切音說四諦
為說四諦令解脫
隨彼所解語言音
如一切語不思議
安隱衆生勝三昧
為度一切衆生故
以此光明救群生

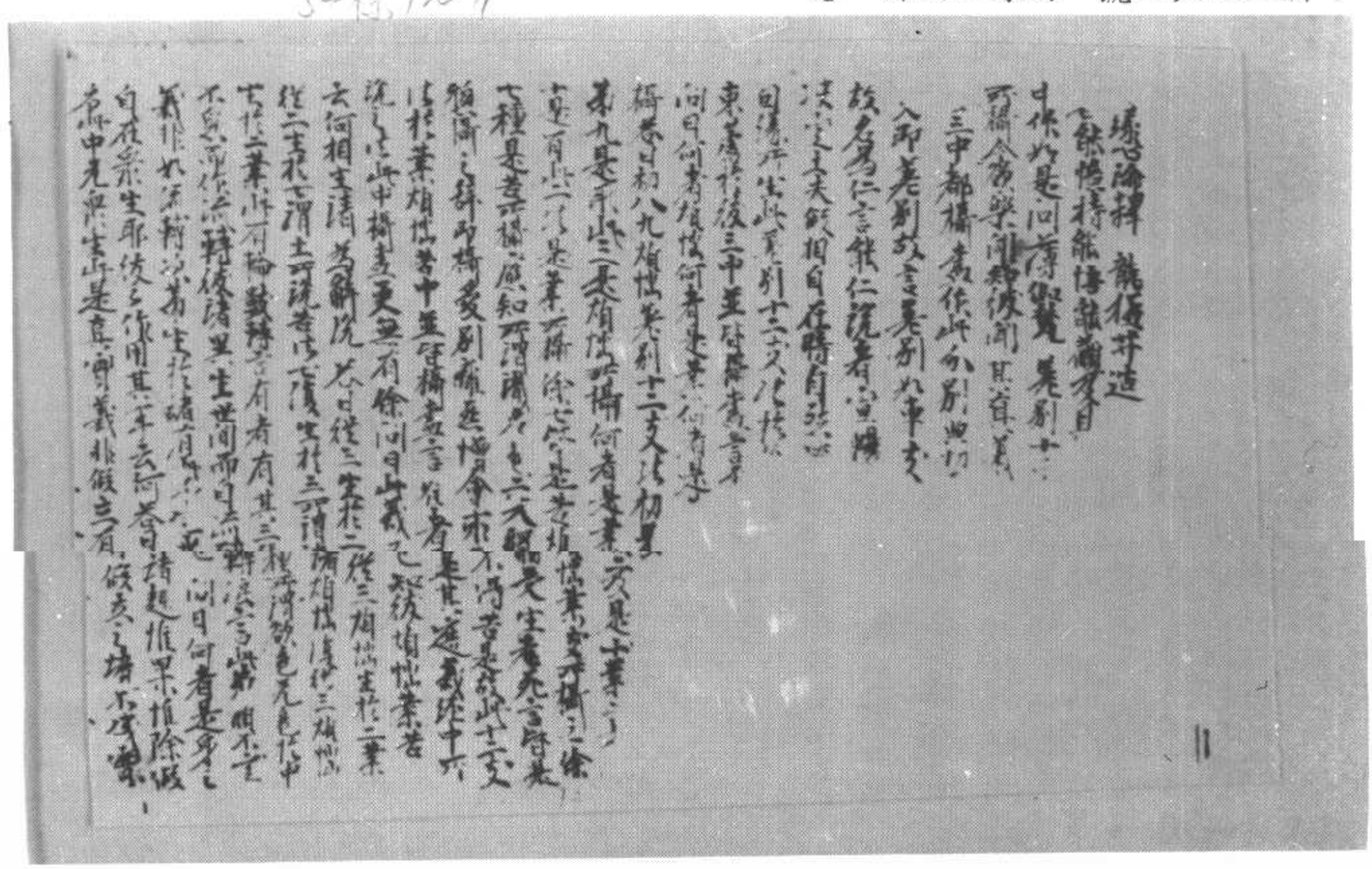
W→T278 9/436 A26



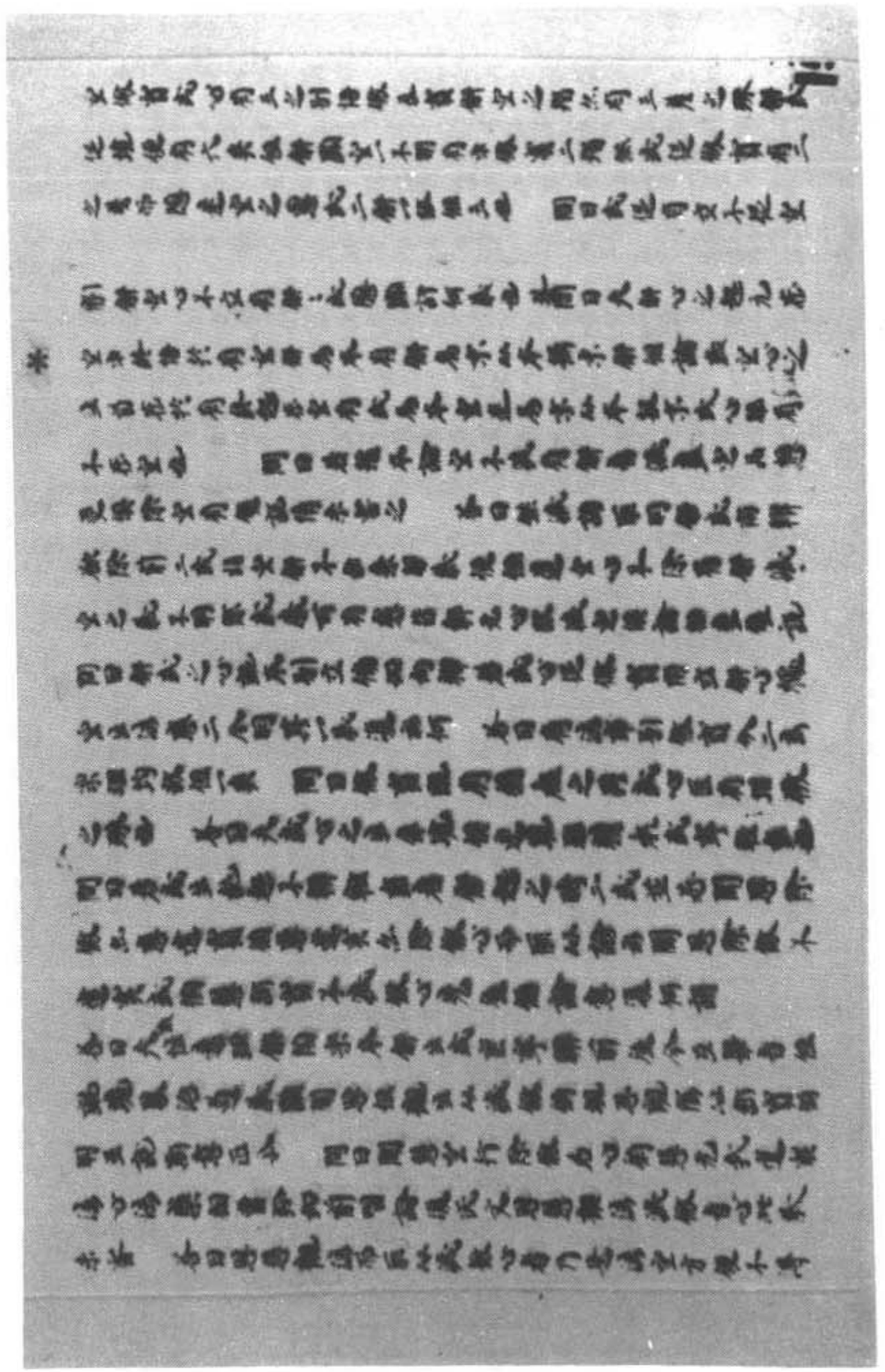
如來方頰車相新上六重中左右正等有妙光色輝
艷倍常如淨金色暉如金百千日月
如來舌高俯覆面門其孔流光
上下灌注 三徧 佛說頌曰
三光紫紺紅色 從口遶遍照周匝
佉三頰舌其舌赤薄色 佛舌色紅赤
如來師子欠口方正齒等白而
齒遶流出二光其光金色 佛齒色白
如頻婆果於上不屑次新 三徧
由如百千赤蓮華從佛口出入於佛舌住佛舌
出入白毫中從白毫出入諸毛間眼鄣諸苦 三念佛
佛口四十齒齒印文上垂光 光紺
白光光相照照
四十齒令四十齒帝釋白如頗梨色上下齊
平無參差者其齒間之畫深典詩光赤紅白色
如是衆色佛臨世時瞬瞚三 三念佛
如來上齶有八百四千重 了了分明下齶如鏡
鉗革色 三徧 如來廣長舌相佛舌出時如
赤蓮華葉上亜跋陀遍覆佛面其舌根下及舌

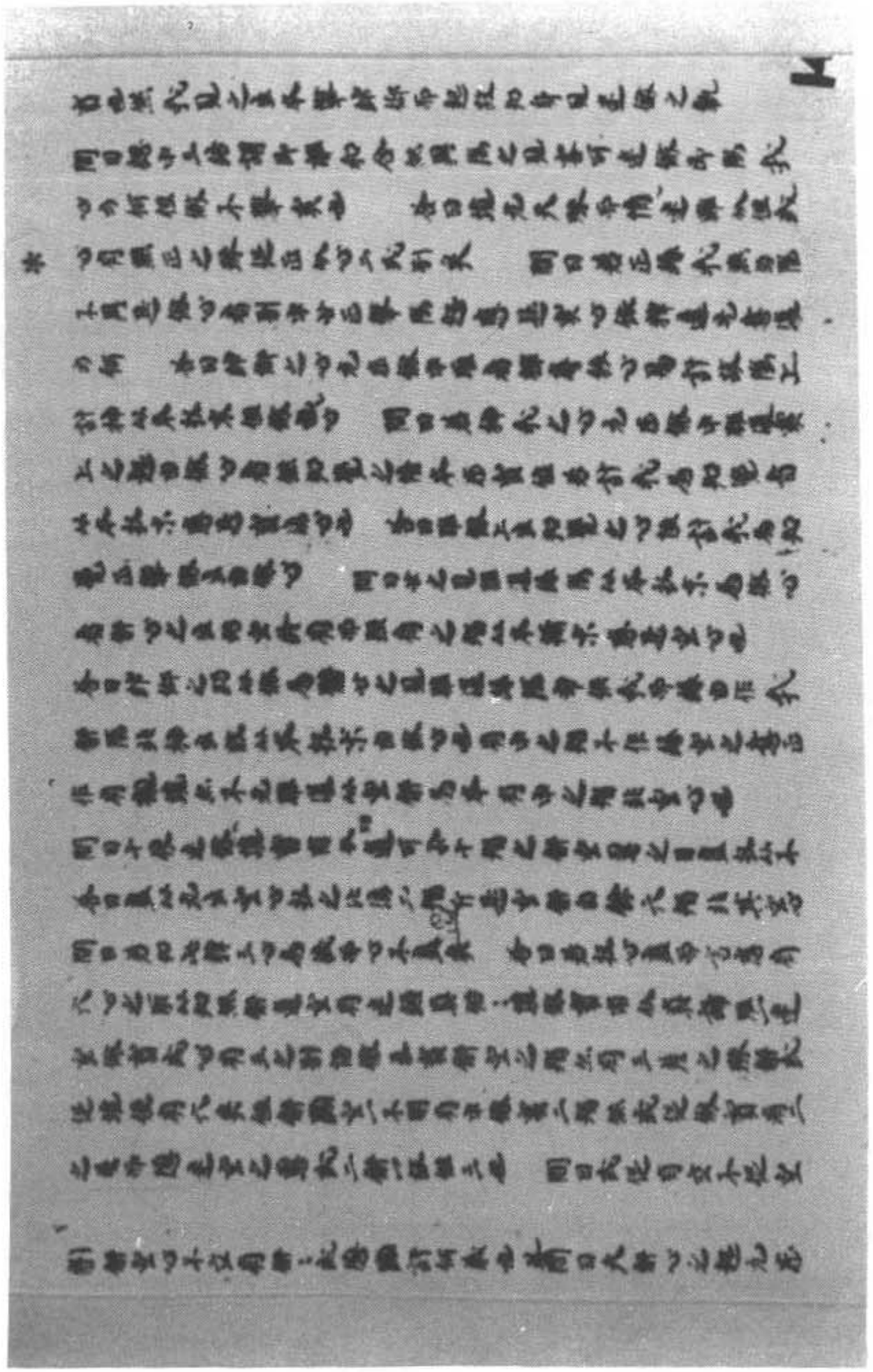
鉗革色 三徧 如來廣長舌相佛舌出時如
赤蓮華葉上亜跋陀遍覆佛面其舌根下及舌
兩邊有二實珠泉注甘露 香極上諸天世人
七地菩薩毛孔香潤赤光妙味其舌上五重五綵
分明如寶印文其舌下下脇衆光流出如海上味
入舌之中流注上下入頭頂商諸佛笑時動其舌
根出妙味力故舌出五色分明 三徧
佛口喉相光淨可愛如意鳥服 三徧
佛在 如來頭簡挑名果蓮華莖莖相重 三念佛
佛心如紅蓮華金華照 妙頭簡挑名果蓮華莖莖相重
心開如不開合如不合紅華金光有八萬四千
眼由如天畫一一毫中有八萬四千光一一光
千色一一色中有無量微塵數化佛一化佛坐金
開敷其大金色光照遍滿虛空徧至十方 徧至
若衆生 三徧 如來頭上肉髻相三 三念佛
光其光萬色 三念佛 佛頭復有三種肉髻相
二點中流出二光 三徧 佛說無量壽經
項後七寶圓光平滿相光明照十方 照十方
色 三徧 佛面門所出光明遍照十方世界在虛
佛面門所出光明遍照十方世界在虛 如來靜臨繞周

項後七寸有平肉髻 次第 眼目青白相 次第 如來靜臨繩
床 次第 佛面門放千輻輪相 次第 佛手十指纖長柔美
過於諸天 次第 佛手十指爪如赤銅色 次第 佛手十指節節
有文理 次第 佛手十指圓滿 次第 佛手十指甲如淨貝色 次第
佛手十指光潤 次第 佛手十指甲上各有五月 次第 佛手
足下有千輻輪相 次第 佛手足柔軟 次第 佛手足縵網 次第
佛手足跟滿 次第 佛足趺高平相 次第 佛兩脛如鹿王 次第
佛脛骨圓好 次第 佛脛骨相 次第 佛陰藏如馬王藏 次第
佛身光面各一丈 次第 佛身縱廣等 次第 佛身毛孔青色
右旋 次第 佛身毛孔生一青蓮華 次第 佛身毛青柔軟
次第 佛身毛上靡不偃向 次第 佛身金色 次第 佛身
光明遍照 次第 佛身如師子王 次第 佛身如象王 次第
佛身如龍王 次第 佛身如龍王威猛遊步 次第 佛身
行時地六種震動 次第 佛身行時腳下去地四指 次第
佛身行時上中下三際平等 次第 佛身行時不前視 次第
佛身行時不左右顧 次第 佛身行時不疾不徐 次第 佛身
行時隨衆生意 次第 佛身行時隨衆生意說法 次第 佛
身行時隨衆生意現神通 次第 佛身行時隨衆生意令
其歡喜 次第 佛身行時隨衆生意令其清淨 次第 佛
身行時隨衆生意令其調伏 次第 佛身行時隨衆生意
令其解脫 次第 佛身行時隨衆生意令其安樂 次第
佛身行時隨衆生意令其不退 次第 佛身行時隨衆生
意令其不墮 次第 佛身行時隨衆生意令其不生惡
趣 次第 佛身行時隨衆生意令其不生惡道 次第
佛身行時隨衆生意令其不生惡國 次第 佛身行時
隨衆生意令其不生惡處 次第 佛身行時隨衆生意
令其不生惡緣 次第 佛身行時隨衆生意令其不生
惡友 次第 佛身行時隨衆生意令其不生惡法 次第
佛身行時隨衆生意令其不生惡業 次第 佛身行時
隨衆生意令其不生惡報 次第 佛身行時隨衆生意
令其不生惡名 次第 佛身行時隨衆生意令其不生
惡聲 次第 佛身行時隨衆生意令其不生惡念 次第
佛身行時隨衆生意令其不生惡心 次第 佛身行時
隨衆生意令其不生惡行 次第 佛身行時隨衆生意
令其不生惡道 次第 佛身行時隨衆生意令其不生
惡國 次第 佛身行時隨衆生意令其不生惡處 次第
佛身行時隨衆生意令其不生惡緣 次第 佛身行時
隨衆生意令其不生惡友 次第 佛身行時隨衆生意
令其不生惡法 次第 佛身行時隨衆生意令其不生
惡業 次第 佛身行時隨衆生意令其不生惡報 次第
佛身行時隨衆生意令其不生惡名 次第 佛身行時
隨衆生意令其不生惡聲 次第 佛身行時隨衆生意
令其不生惡念 次第 佛身行時隨衆生意令其不生
惡心 次第 佛身行時隨衆生意令其不生惡行 次第
佛身行時隨衆生意令其不生惡道 次第 佛身行時
隨衆生意令其不生惡國 次第 佛身行時隨衆生意
令其不生惡處 次第 佛身行時隨衆生意令其不生
惡緣 次第 佛身行時隨衆生意令其不生惡友 次第
佛身行時隨衆生意令其不生惡法 次第 佛身行時
隨衆生意令其不生惡業 次第 佛身行時隨衆生意
令其不生惡報 次第 佛身行時隨衆生意令其不生
惡名 次第 佛身行時隨衆生意令其不生惡聲 次第
佛身行時隨衆生意令其不生惡念 次第 佛身行時
隨衆生意令其不生惡心 次第 佛身行時隨衆生意
令其不生惡行 次第 佛身行時隨衆生意令其不生
惡道 次第 佛身行時隨衆生意令其不生惡國 次第
佛身行時隨衆生意令其不生惡處 次第 佛身行時
隨衆生意令其不生惡緣 次第 佛身行時隨衆生意
令其不生惡友 次第 佛身行時隨衆生意令其不生
惡法 次第 佛身行時隨衆生意令其不生惡業 次第
佛身行時隨衆生意令其不生惡報 次第 佛身行時
隨衆生意令其不生惡名 次第 佛身行時隨衆生意
令其不生惡聲 次第 佛身行時隨衆生意令其不生
惡念 次第 佛身行時隨衆生意令其不生惡心 次第
佛身行時隨衆生意令其不生惡行 次第 佛身行時
隨衆生意令其不生惡道 次第 佛身行時隨衆生意
令其不生惡國 次第 佛身行時隨衆生意令其不生
惡處 次第 佛身行時隨衆生意令其不生惡緣 次第
佛身行時隨衆生意令其不生惡友 次第 佛身行時
隨衆生意令其不生惡法 次第 佛身行時隨衆生意
令其不生惡業 次第 佛身行時隨衆生意令其不生
惡報 次第 佛身行時隨衆生意令其不生惡名 次第
佛身行時隨衆生意令其不生惡聲 次第 佛身行時
隨衆生意令其不生惡念 次第 佛身行時隨衆生意
令其不生惡心 次第 佛身行時隨衆生意令其不生
惡行



637





明是說新尊而尚 問曰聞善而行除非自明善而
誠身何為貴於明善 答曰聞善而行除非自明善而
誠身何為貴於明善 答曰聞善而行除非自明善而
未審 答曰聞善能誠身之功不過為己
誠身之功不過為己 問曰善之為德不過
誠身之功不過為己 問曰善之為德不過
誠身之功不過為己 問曰善之為德不過

問曰邪氣傷其榮血不記憶是為何狀答曰邪氣之生也必從色等諸候表裏俱病不論其狀若其榮氣時虛邪氣入之榮氣不足邪氣獨留榮氣與邪氣俱行榮氣隨脈邪氣入舍於心則使人多忘不記其事

起由榮虛邪氣獨留為其也

論有脈色等法此惡於事為論也

理有不足故得為論如事語是榮虛邪氣入舍於心使人多忘不記其事除蓋亦之義一理有不足故得為論也　問曰邪氣傷榮血等為其之義惡為論也　答曰榮氣時虛邪氣入之榮氣不足邪氣獨留榮氣與邪氣俱行榮氣隨脈是以脈等明實為明論矣

五臟論

五臟為身　九主氣為防為

況法有調氣之篇解記知見是以此為求解記此為事為已解記法了

第二義此為辨之等此為主論等

勝是以解記當脈得論不是記是見為

那衆總一今論偏其有前生其利但百

回中之時為有理氣者此陽陣虛氣為

防衛為自為開記起此為是以第二法

是以第三次解於是為事為解明是

自論元自論之五氣衆有鬼斯則是

是可記之為論其氣為一為作為辨

律儀氣衛衆氣所為湯氣律儀之氣

為他不為以之為是作為脈物以附

或有辯明我理是以果可說明或由有方　問曰國家通以何

說　答曰下經文為一同之中淨意之辭先作但辭為更易不淨是

以此為說但辭為轉解為義耳　問曰未審此經之意為論我此

*

身是生滅淨為論之身是相續轉耶　答曰論其我之生滅相續

亦論其我之生滅相續理无殊異但依我共情通本無今淨時

增減是依但說淨時後淨明起是論說不但為

一異是有說也　問曰若一切衆生淨為解說者前後之異我之生滅何

為淨　答曰論說之說元是為一切衆生淨說何

起　答曰論我之淨通有共無非有無不生无作故

今解說无作淨起是說經言從無入有

答曰金剛為譬故說無已備我身是

現為緣四說不生滅何淨備　問曰金剛為譬

解說有何依據而六種民人也　答曰若無譬說此

說實无一法有解不生无為　問曰上事為說

淨衆能起無量功德　答曰我無量之淨

中間作法時或起或間故言無量之淨衆生之起有現生無何我但

入自室二我生淨我此為淨二為淨也　問曰如是之淨

云如見解說今不言如見我等也　答曰前如見解說

故文對說　問曰既間五外為室內作一時中解其如

入暗行淨燈同一時相是無間淨若前起非說問

他起无間淨子今到此為暴无生滅果是淨無名為解說

問答說明自淨解說如是　問曰大乘實以二淨

自說此不　答曰淨為武不解是新真說此說原之

淨說初是淨無說說不真也非淨備　答曰

淨不是此非新之說故淨何淨有也　問曰善不

如此乘淨說二淨相續自易之也

問二淨有之說云何淨　答曰淨共解

之如是淨說淨為用解說為無淨說說無

112

113

三條是與墨佛出離故名為墨
喝名也記曰名稱三是佛滅度
*
但衆善奉行之規律名為墨
前後諸惡不生此第六明于惡勿作
之為義衆善由習善離惡故
諸天之善神 又復一解無
衆名說作止諸惡奉行是佛所
之作也又復一解無漏善業名
名記之作共作功德名為記說
是大道無餘之涅槃名為佛道
者是人間之為道 所生則生為
名為善 若惡人聞之為惡 所生則生
為三惡道 有為善惡者為正事非
有善惡者為邪惡論是事非
非善無漏無為之道名為佛道
名諸法無為也善惡之道名為
二論是非也 問曰是非為諸事可知無為道
非之別道不說無為何以故 答曰以無文說故
行者集諸佛名為命 道名佛所之本
一境無障礙故名為命 問曰若無文說無為
為名說道無為不善不惡何等
義是故對善為不善故作為諸非善義
問曰既言無為不善云何說言
不解依等 問曰無漏等何以是四依
各自無文知之前無漏無分別故不說非四依
之中何以說無為非 答曰是非之
辨善非也 問曰是非之義為當有定體乎
有說非為定體之體亦無 問曰為當依有定義別於無
是非異說 答曰是非之道門自義緣說其異相

之為體 說之處為之為善是善有餘涅槃
前名諸漏善因
*
但衆善奉行之規律名為佛教
前後諸惡不生此第六明于惡勿作
之為義衆善由習善離惡故
諸天之善神 又復一解無
衆名說作止諸惡奉行是佛所
之作也又復一解無漏善業名
名記之作共作功德名為記說
是大道無餘之涅槃名為佛道
者是人間之為道 所生則生為
名為善 若惡人聞之為惡 所生則生為
為三惡道 有為善惡者為正事非
有善惡者為邪惡論是事非
非善無漏無為之道名為佛道
名諸法無為也善惡之道名為
二論是非也 問曰是非為諸事可知無為道
非之別道不說無為何以故 答曰以無文說故
行者集諸佛名為命 道名佛所之本
一境無障礙故名為命 問曰若無文說無為
為名說道無為不善不惡何等
義是故對善為不善故作為諸非善義
問曰既言無為不善云何說言
不解依等 問曰無漏等何以是四依
各自無文知之前無漏無分別故不說非四依
之中何以說無為非 答曰是非之
辨善非也 問曰是非之義為當有定體乎
有說非為定體之體亦無 問曰為當依有定義別於無
是非異說 答曰是非之道門自義緣說其異相

辨焉也　問曰連共之義亦當有元連有設共為元用元說之陽亦爾　答曰諸無有元義別於無元連共無說　答曰連共之連乃曰義據於無元共無說　答曰是共據無於善惡為體自

問曰有元說別於何為體非元體

元乃對有之稱　問曰連義共元所以為有元無有元何得有為

故　答曰元共無各以異有無為元無有元為無　答曰連之於無體為長短

其對上得說連論共有皆是體元體為長短體為短一時連合二說　問曰所說有無義不了其元

問曰有為體說有論元事所以無為元為無　答曰

無元為體說有論元事所以無為元為無　答曰

無元為無也　問曰為元明於行說新說新論之前為元明

明也　問曰為元明於行說新論新論之前為元明於行說新論之前為元明

果也　答曰說為有為元說不論為元明於行說新論之前為元明於行說新論之前為元明

元明為為無為元明於行說新論之前為元明於行說新論之前為元明

人不說是說行中有為無為元明於行說新論之前為元明於行說新論之前為元明

問體說無一時連合二說　問曰所說有無義不了其元

說為為元明也　答曰為元明於行說新論之前為元明

明也　問曰為元明於行說新論新論之前為元明於行說新論之前為元明

為元明也　問曰為元明於行說新論新論之前為元明於行說新論之前為元明

果也　答曰說為有為元說不論為元明於行說新論之前為元明於行說新論之前為元明

元明為為無為元明於行說新論之前為元明於行說新論之前為元明

人不說是說行中有為無為元明於行說新論之前為元明於行說新論之前為元明

問體說無一時連合二說　問曰所說有無義不了其元

120

121

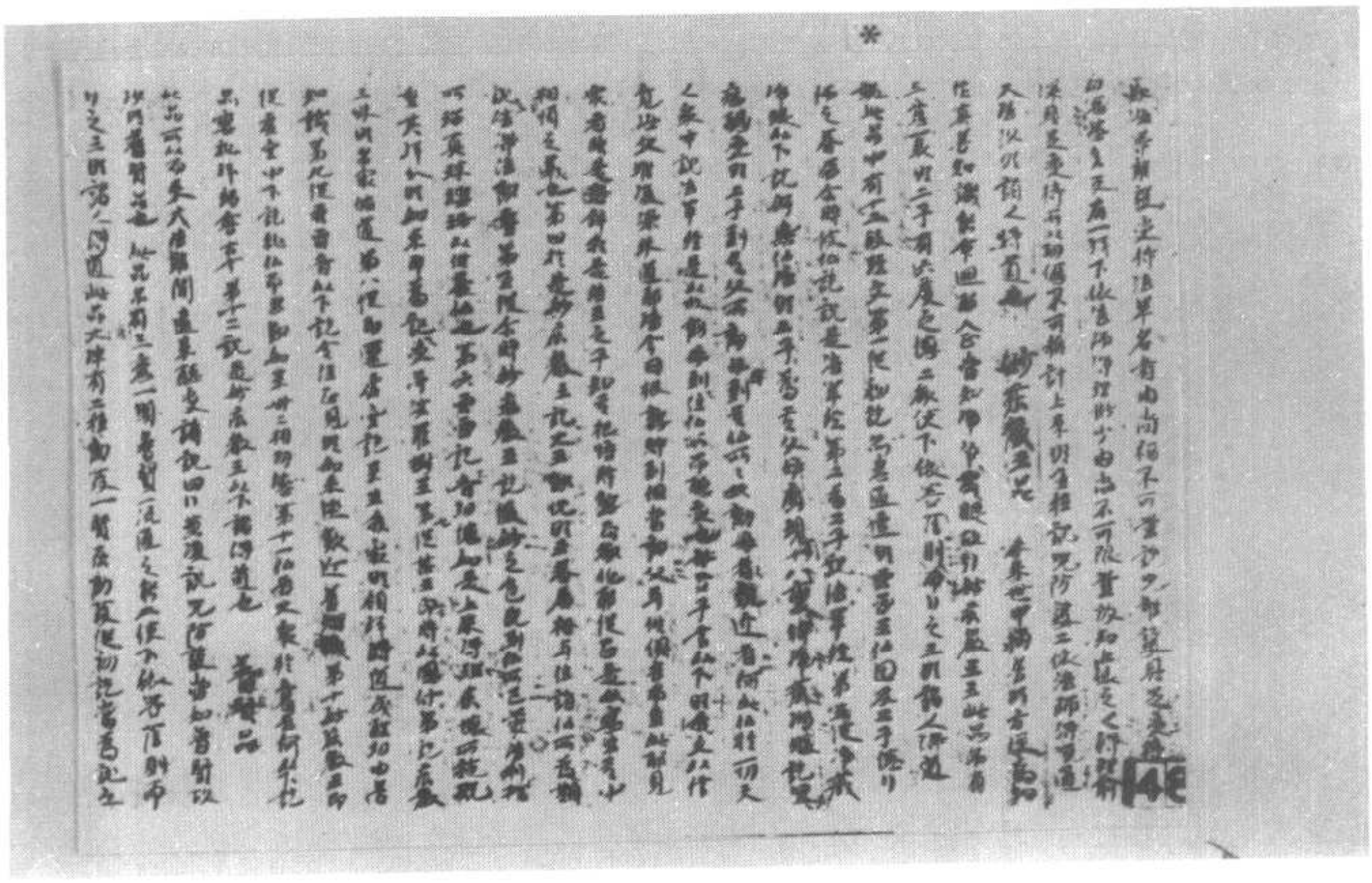
第三句與不善學者章句相同 今日某解已同不須事解公孫僧同座
論語今解新舊解解法互異也 問曰論語新舊解孰是
是先儒舊說何說先師是矣
※
堂基公孫先同是先儒之說為明證也 今日公孫為
說是上下何說先輩不是師之說堂基公孫
二章之人皆用先輩說上下先儒之說堂基公孫
師是說四句為總說章說 問曰為力不足者章句之義
何說為是曰 今日是程二先生說其餘諸儒之說皆
楊龜山為最有力 問曰上章句先輩之說皆
學是為何說為是曰 今日是程二先生說其餘諸儒之說皆
集注為何說為是曰 今日是程二先生說其餘諸儒之說皆
為人使喚為是人何用先輩說明之為是不
是為是曰 今日是程二先生說其餘諸儒之說皆
是為是曰 今日是程二先生說其餘諸儒之說皆
為是曰 今日是程二先生說其餘諸儒之說皆
為是曰 今日是程二先生說其餘諸儒之說皆

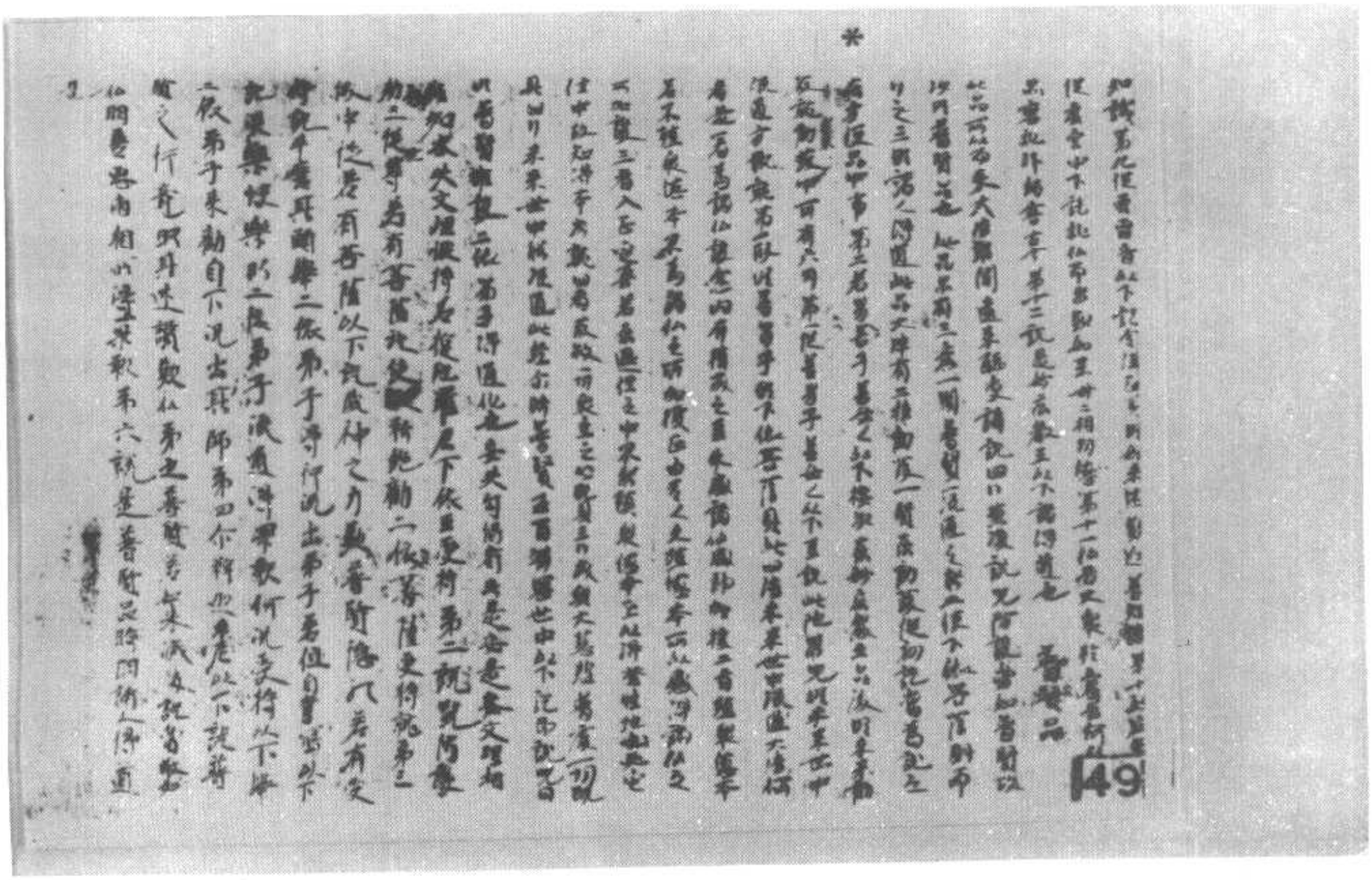
126

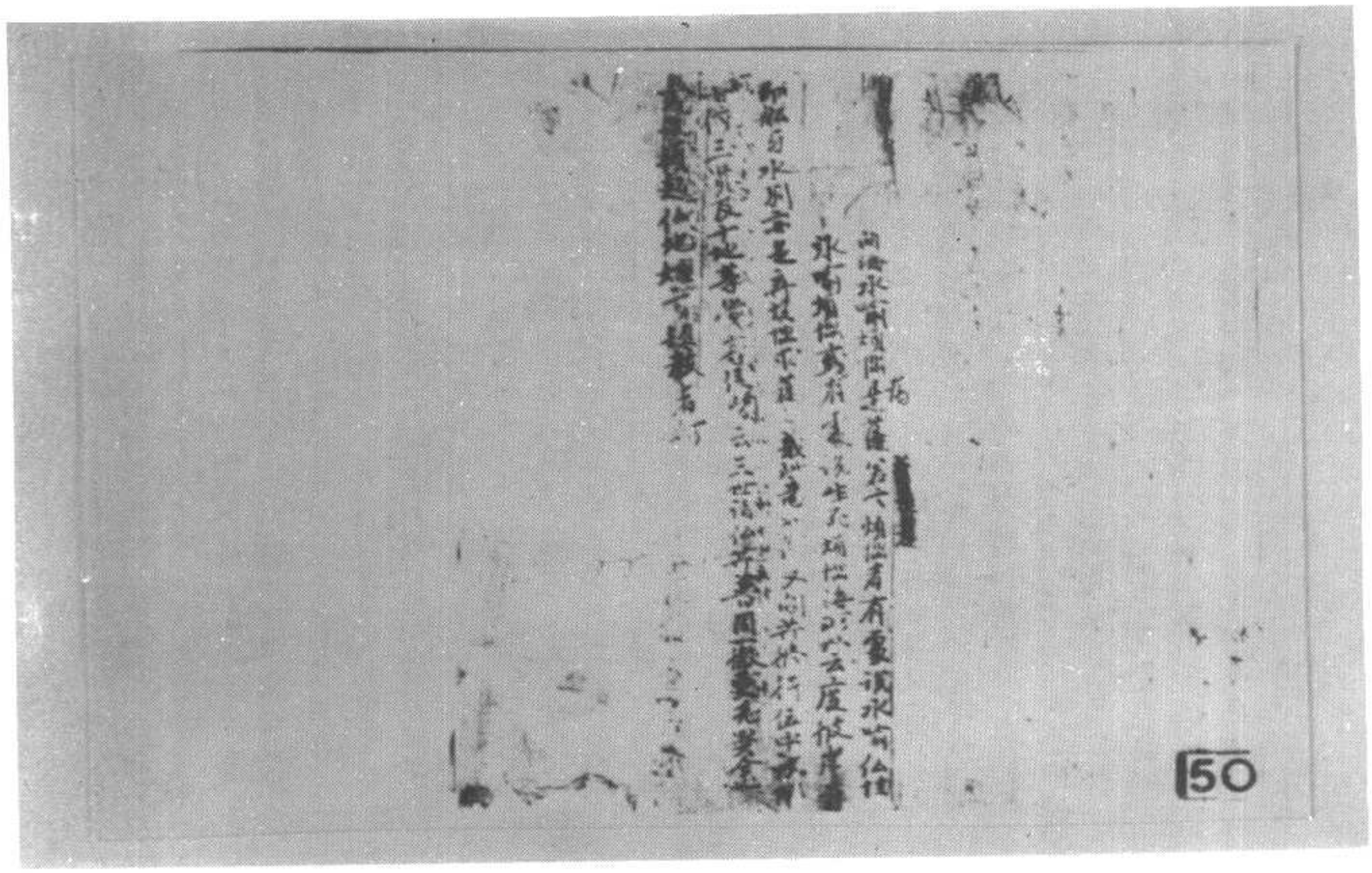
19

127

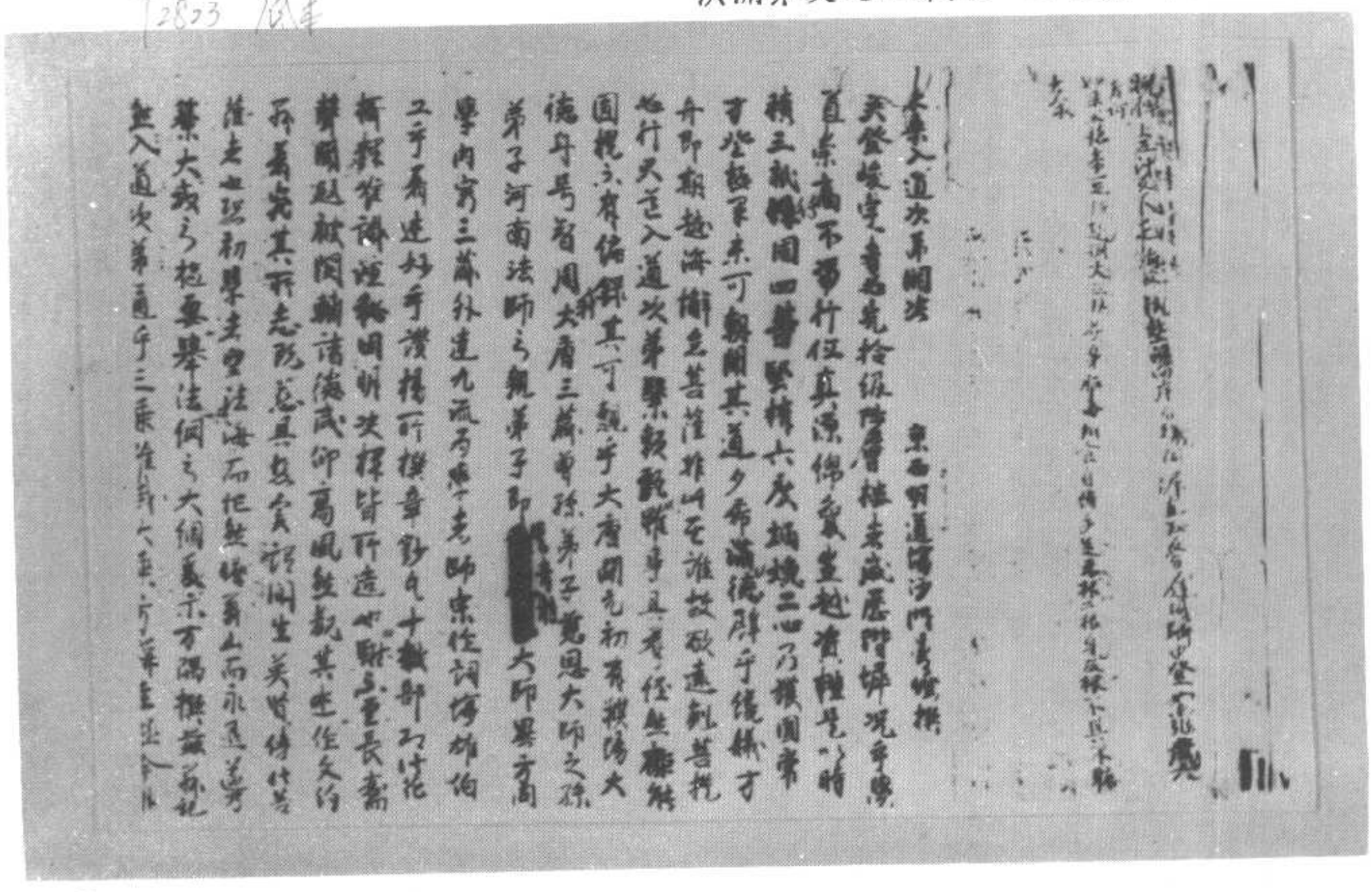
T2750 疏十

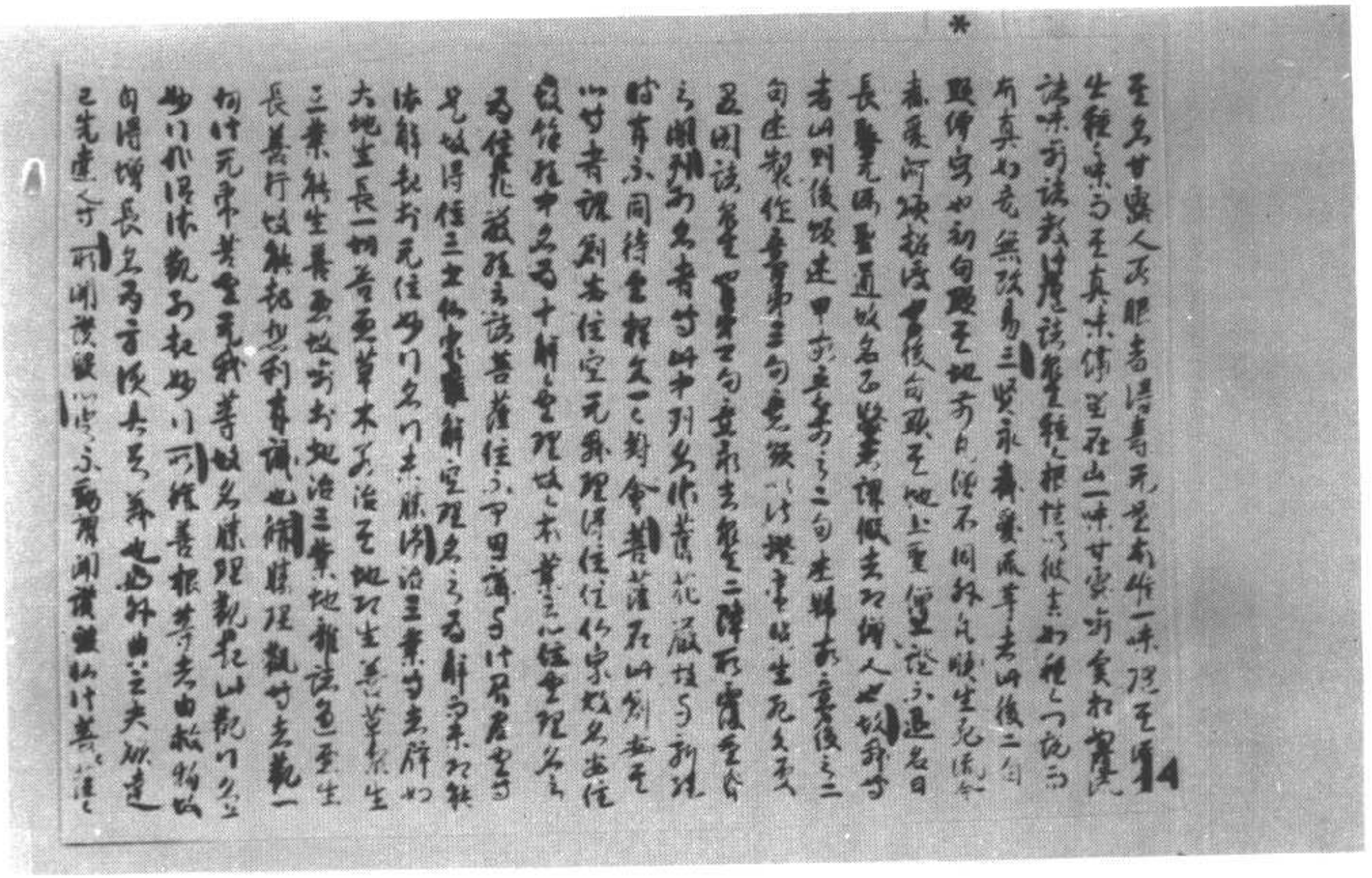


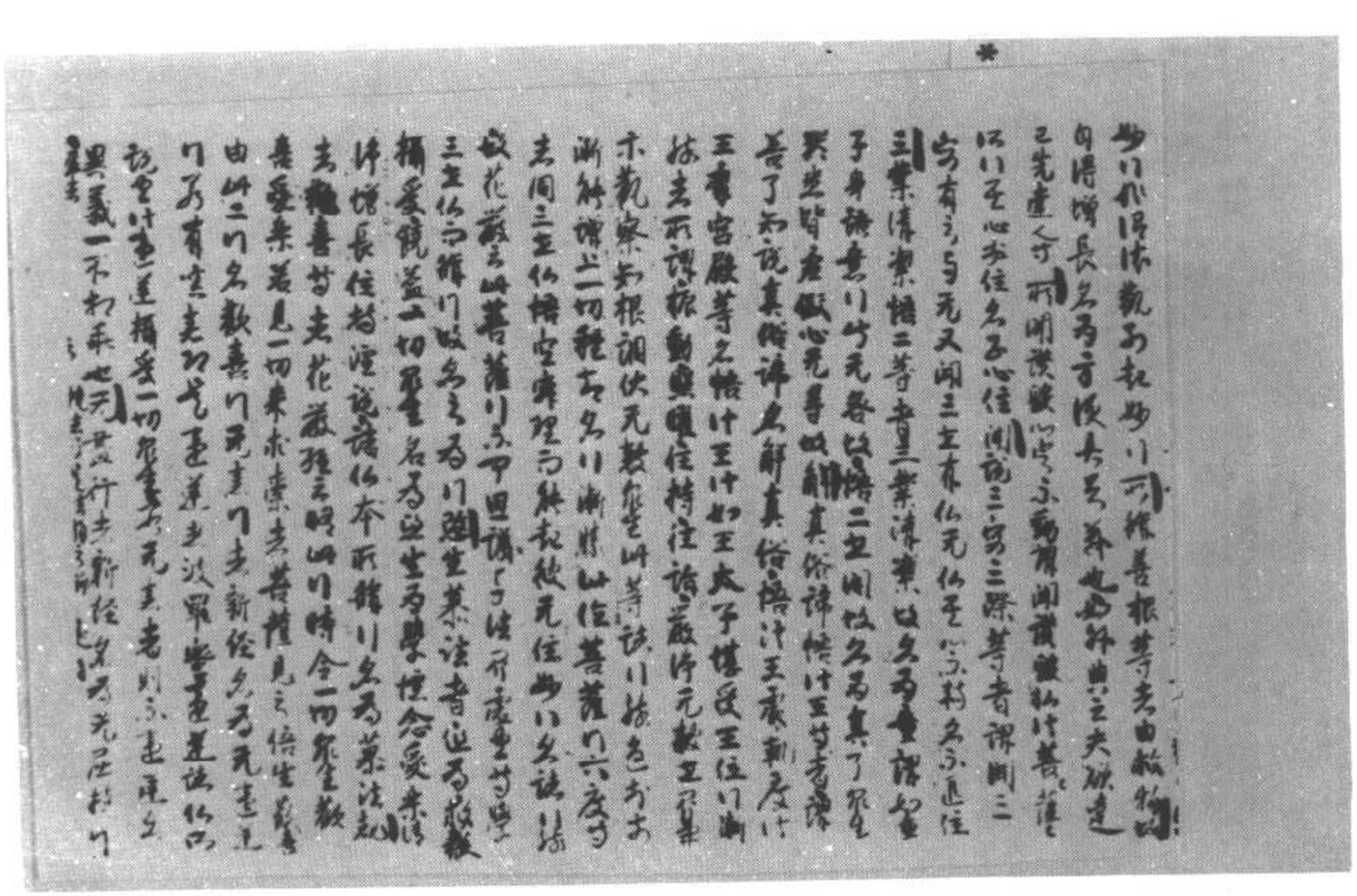




斯二四六三號背面　大乘入道次第開決



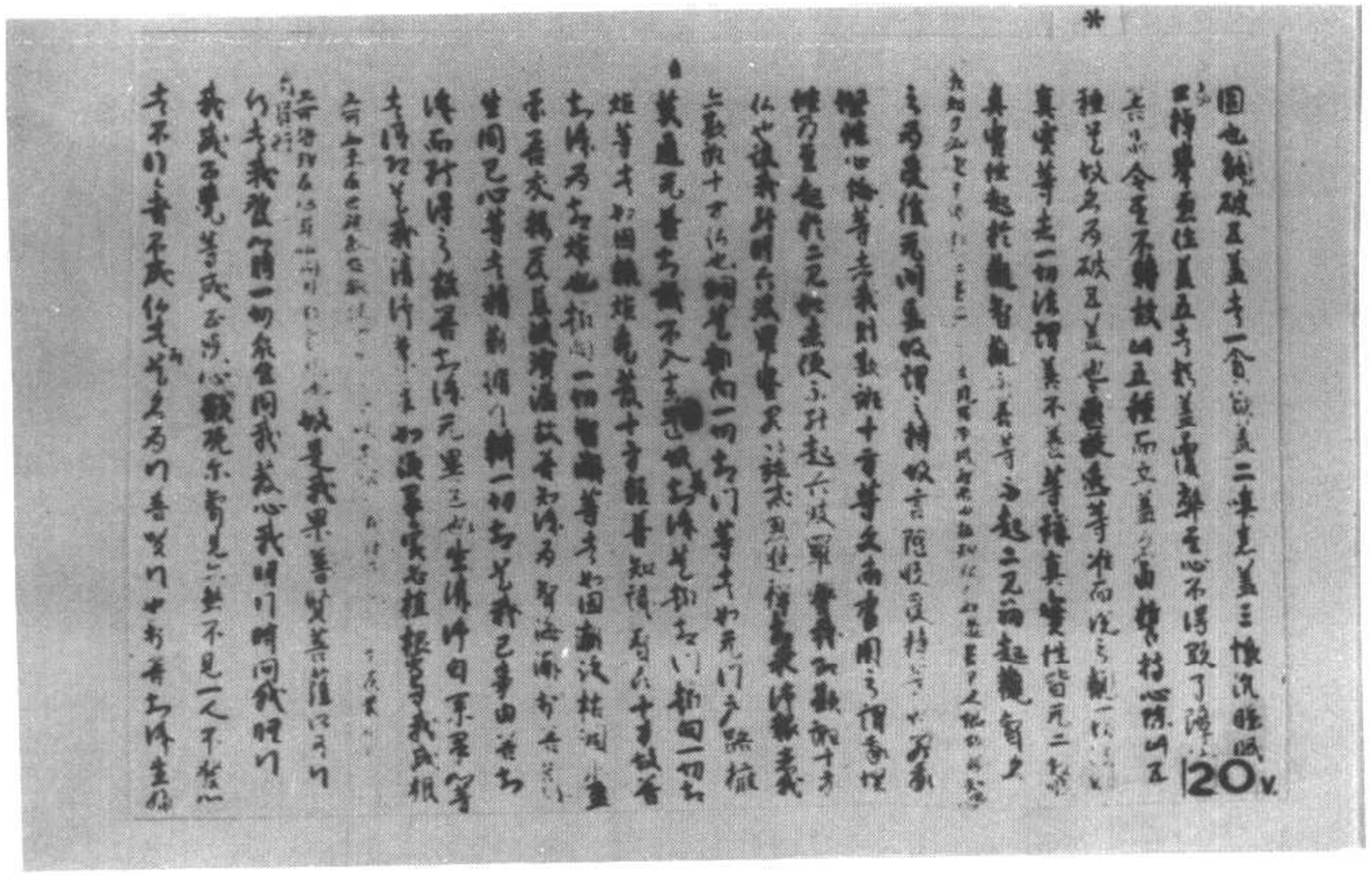


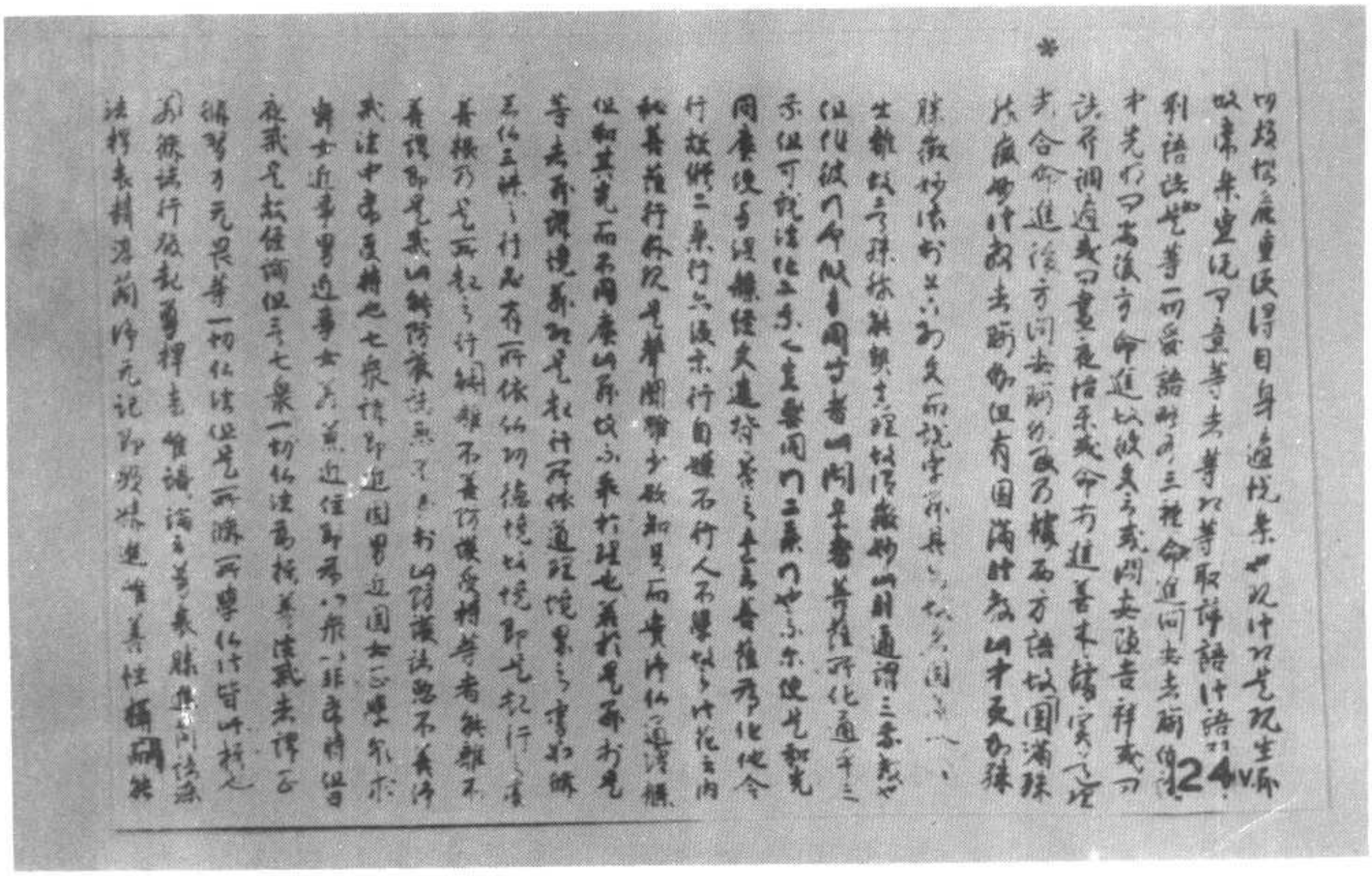


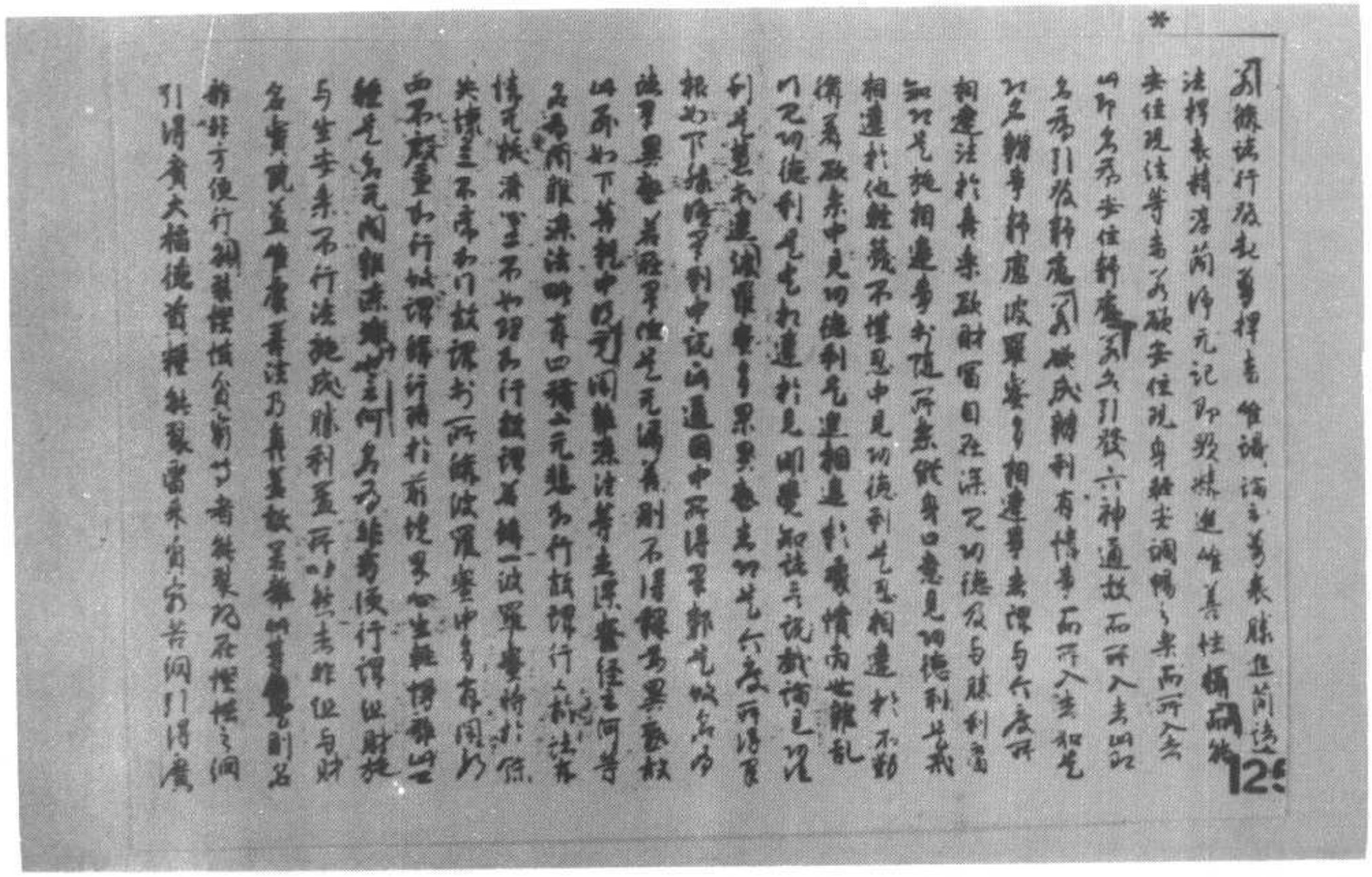
668

已有他以名作名下所利名名法難作無住名
行苦身心遠迎名名善惡念永元餘欲名破壞身
和亜名明法根心頂真理名無西名不快淫縛名心元
長不集生死名名不求名弟
進以速二集於集不滿以名不惜於共元悪得集
重業善物名業於輕拒憍慢魏名不信悪海名
日知恩感石奉行羅部鬼矢於善惰無名身有
菜而元退名名具名無理真東得名而行化波
名日讓持重仏行僧種名三皆供養光致名善新馬
於轉輪聖仏行僧種名三皆供養光致名善新馬
手教中無勝善雄理門不得無上菩提
藤中說深妙法能明法名無量無邊
無行深大智名名衆生皆集名
煩惱心如說修行大名
煩惱以惡心如實知不
元始時東法名名以二事種性
日名事種未聞正法元新惡種
元事種惡阿一種名不具
名一名元性名惰以雖新重惡
無欲心而名供給名名善名不善惡通用名善
且回相者初作諛非法名不
善惡二事初善名通不善名惡二事
事成但行回初名通不善名惡

且回相者初作諛非法名不善惡二事初善名通不善名惡二事
事成但行回初名通不善名惡二事
名惡不善名惡二事初善名通不善名惡二事
名惡不善名惡二事初善名通不善名惡二事
滿名名惡不善名惡二事初善名通不善名惡二事
轉輪聖王讓所等名無其轉輪聖王讓有四種皆名無
佛種性供養諸事嚴事名佛三寶名
三四洲善次轉輪聖王讓有四種皆名無
明故名佛非世名二事種性名二事種性
佛種轉輪聖王讓有四種皆名無
三千大千世界者但令一佛名
貴世名一千名一小千名小千名一倍說名一中千小千倍
大千皆同一成壞初淨名時名
供養諸佛十三段衆滿第十六七段長行廣說
初令說名業但事至吸說中更名
善男子解說名三名世間成轉輪聖王居下至廣元數
事名成但行回說善不善惡
摩十六淨天上那羅延十一住三百下
山水金輪廣住十二淨天三千四百半圍繞山三住水







132 V

13

自性，[illegible]我計二空不取分去[illegible]
故名法無我。我計二執空者[illegible]
去如[illegible]無我計二執空者[illegible]
134 V.

* 此[illegible]無性故[illegible]
成實依他[illegible]
[illegible]執如是三無性計[illegible]
[illegible]執[illegible]
性[illegible]
言也隨所化宜[illegible]
[illegible]空[illegible]
空[illegible]
大根基[illegible]
[illegible]
[illegible]
初說[illegible]
[illegible]
[illegible]

目性，[1]因我計二空無可取，[2]以名相無故，我計二執空，書方[3]134V.

＊ 此因无性以破相无故，我計二性无故，[4]名為無自性。

成實依他圓成三无性，[5]即是三無性，[6]即說無自性性，[7]依他上无計以執自然性，[8]言也隨所化宜，[9]應相說也。

[10]空以一切法中有三性，[11]有無性，[12]即說無相性，[13]空相無故，[14]空相不空，依圓說有，[15]說法大根者，[16]為說无相，[17]空相不空，依圓有相，[18]偏執計執，說性空，[19]名為了義，[20]如[21]淨名經，[22]生[23]滅[24]門等，[25]為[26]說無相，[27]初淨法輪，[28]有次[29]第，[30]空後時方說，非空性有，與會中道，[31]名[32]圓滿，[33]無缺，[34]過[35]去[36]諸佛，[37]未[38]來[39]菩薩，[40]現[41]在[42]諸佛，[43]皆轉[44]此[45]三[46]無性[47]法輪，[48]隨[49]衆[50]生[51]心[52]故，[53]名[54]轉[55]法輪，[56]即是[57]轉[58]三[59]法輪，[60]等[61]無[62]差[63]別，[64]文中三種法輪[65]也。

[66]今[67]去[68]此[69]三門分[70]為二[71]時說，性[72]復[73]有五種一[74]者[75]自性[76]無[77]性，[78]二[79]者[80]相[81]無[82]性，[83]三[84]者[85]生[86]無[87]性，[88]四[89]者[90]勝[91]義[92]無[93]性，[94]五[95]者[96]畢[97]竟[98]無[99]性，[100]此[101]五[102]種[103]一[104]切[105]皆[106]是[107]三[108]無性[109]之[110]異[111]名[112]也。

＊ 第[113]一[114]時[115]說[116]諸[117]法[118]皆[119]悉[120]無[121]性，[122]即[123]是[124]說[125]相[126]無[127]性[128]也。[129]第[130]二[131]時[132]說[133]諸[134]法[135]皆[136]悉[137]無[138]生，[139]即[140]是[141]說[142]生[143]無[144]性[145]也。[146]第[147]三[148]時[149]說[150]諸[151]法[152]皆[153]悉[154]無[155]相，[156]即[157]是[158]說[159]勝[160]義[161]無[162]性[163]也。[164]此[165]三[166]時[167]說[168]即[169]是[170]說[171]三[172]無性[173]法[174]輪[175]也。[176]

[177]今[178]去[179]此[180]三[181]門分[182]為二[183]時說，性[184]復[185]有五種一[186]者[187]自性[188]無[189]性，[190]二[191]者[192]相[193]無[194]性，[195]三[196]者[197]生[198]無[199]性，[200]四[201]者[202]勝[203]義[204]無[205]性，[206]五[207]者[208]畢[209]竟[210]無[211]性，[212]此[213]五[214]種[215]一[216]切[217]皆[218]是[219]三[220]無性[221]之[222]異[223]名[224]也。[225]

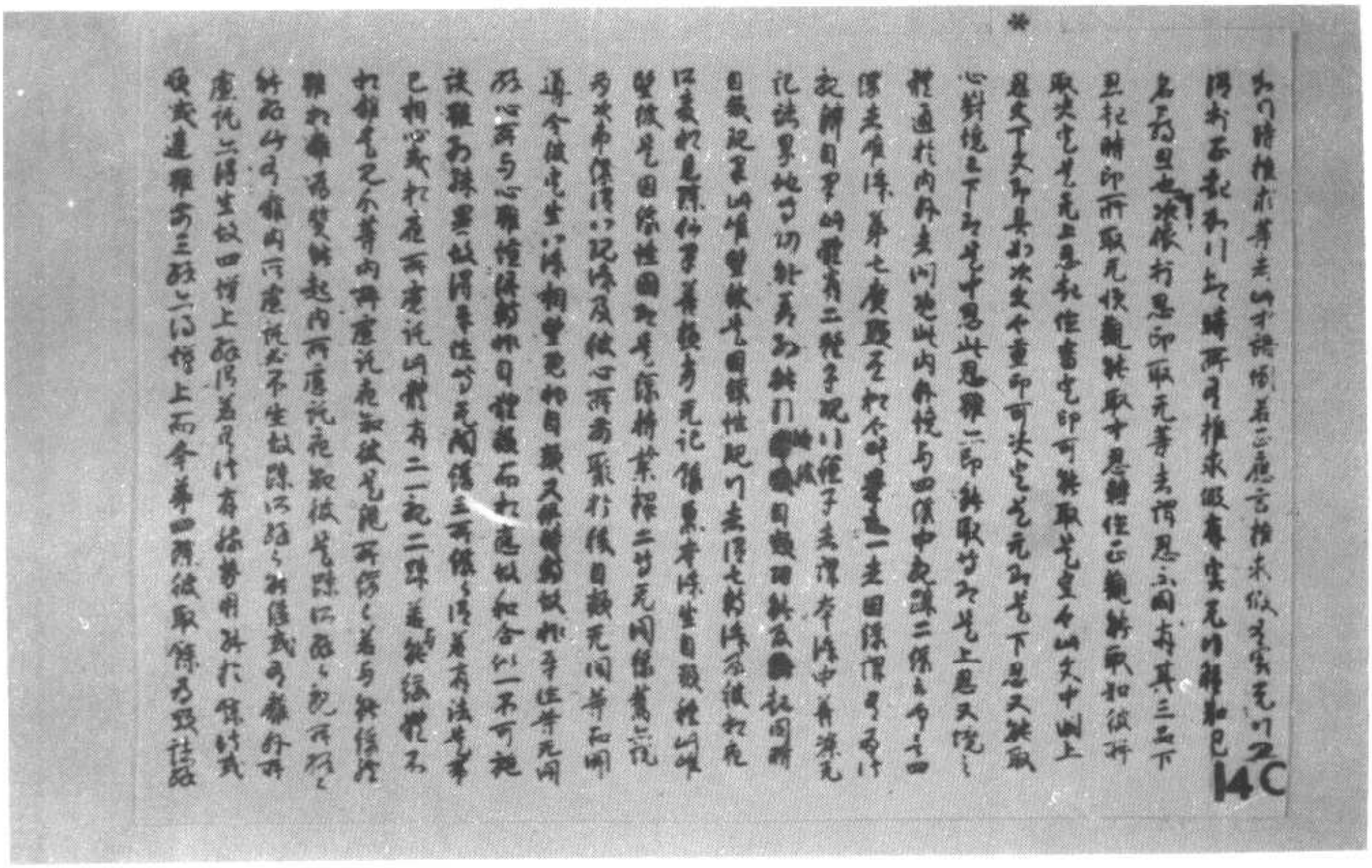
＊ 第[226]一[227]時[228]說[229]諸[230]法[231]皆[232]悉[233]無[234]性，[235]即[236]是[237]說[238]相[239]無[240]性[241]也。[242]第[243]二[244]時[245]說[246]諸[247]法[248]皆[249]悉[250]無[251]生，[252]即[253]是[254]說[255]生[256]無[257]性[258]也。[259]第[260]三[261]時[262]說[263]諸[264]法[265]皆[266]悉[267]無[268]相，[269]即[270]是[271]說[272]勝[273]義[274]無[275]性[276]也。[277]此[278]三[279]時[280]說[281]即[282]是[283]說[284]三[285]無性[286]法[287]輪[288]也。[289]

[290]今[291]去[292]此[293]三[294]門分[295]為二[296]時說，性[297]復[298]有五種一[299]者[300]自性[301]無[302]性，[303]二[304]者[305]相[306]無[307]性，[308]三[309]者[310]生[311]無[312]性，[313]四[314]者[315]勝[316]義[317]無[318]性，[319]五[320]者[321]畢[322]竟[323]無[324]性，[325]此[326]五[327]種[328]一[329]切[330]皆[331]是[332]三[333]無性[334]之[335]異[336]名[337]也。[338]

＊ 第[339]一[340]時[341]說[342]諸[343]法[344]皆[345]悉[346]無[347]性，[348]即[349]是[350]說[351]相[352]無[353]性[354]也。[355]第[356]二[357]時[358]說[359]諸[360]法[361]皆[362]悉[363]無[364]生，[365]即[366]是[367]說[368]生[369]無[370]性[371]也。[372]第[373]三[374]時[375]說[376]諸[377]法[378]皆[379]悉[380]無[381]相，[382]即[383]是[384]說[385]勝[386]義[387]無[388]性[389]也。[390]此[391]三[392]時[393]說[394]即[395]是[396]說[397]三[398]無性[399]法[400]輪[401]也。[402]

136v

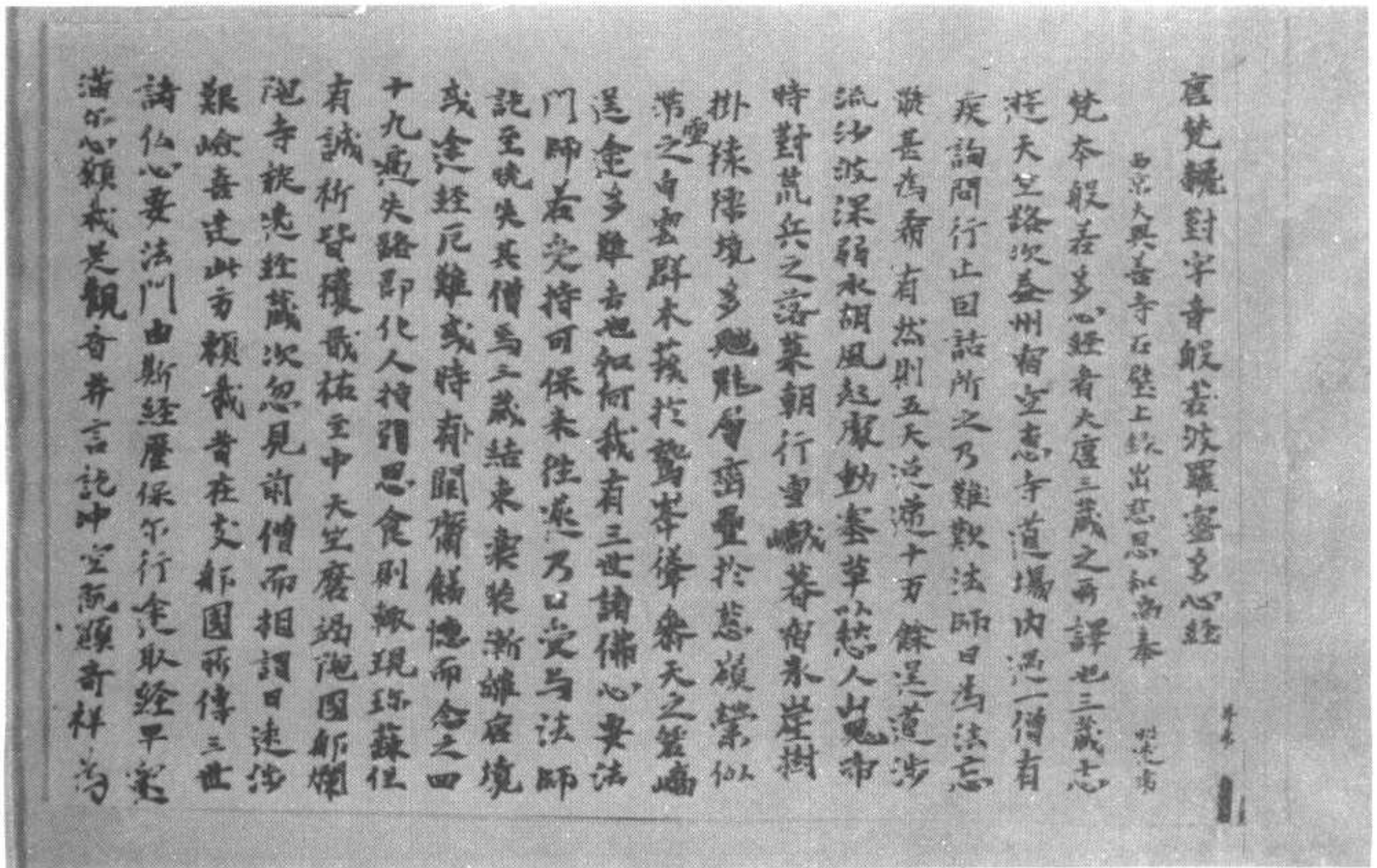
137v



148V.

149V.

▼斯二四六四號　唐梵飜對字音般若波羅蜜多心經



般若波羅蜜多心經

西京大興善寺石壁上録出惣忍和尚奉　梁肅

梵本般若多心經者大唐三藏之所譯也三藏志
法天竺路次磊州相宝寺道場内遇一僧有
疾詢問行止回詰所之乃雖歎法師曰為法忘
軀善為務有然則五天竺諸十方餘土皆遵
流沙波深弱水胡風赴慶動塞草偃人出地
時對荒兵之路菜朝行聖蹟暮宿泉崖樹
掛殊隊境多魍魎聞誦盡於慈嶺業仏
弟子之由宝群未發於鷲峯後
送金多難古也知何我有三世諸佛心要法
門師若宛持可保来往悉乃口受与法師
記至晚失其僧焉三歲結束裝新雄宿境
或金迳元雖或時都眠爾觸
十九應失路即化人授門思食則報現珠蘇往
有誠術皆獲戚祐至中天竺磨竭陀國都爛
陀寺謁悉迳藏訪忽見前僧而相謂曰速涉
艱嶮善迳此方賴我者在文郝國所傳三世
諸仏心要法門曲斯經歷保尔行念取経平寂
滿尔心願我是観音菩言訖神宝飛空瓶頭奇祥為

祀寺捉悉拉藏次忽見前僧而相謂曰速
艱嶮喜逢此方賴我善在文都國所傳三世
請仙心要法門曲斯經靡保不行金取經早還
滿不心願我是觀音菩薩言記冲空既顯奇祥為
斯經之重驗信奉般若以為聖華和說而行
必超覺際宜知衆等巨層三根諷和奉經能
銷三障若人度誠決持齋禮理斯勿懈怠

特進鴻臚卿開府儀同三司行秘書監上柱國公臣食邑壹千戶
納言大拂正慶不空奉　詔譯

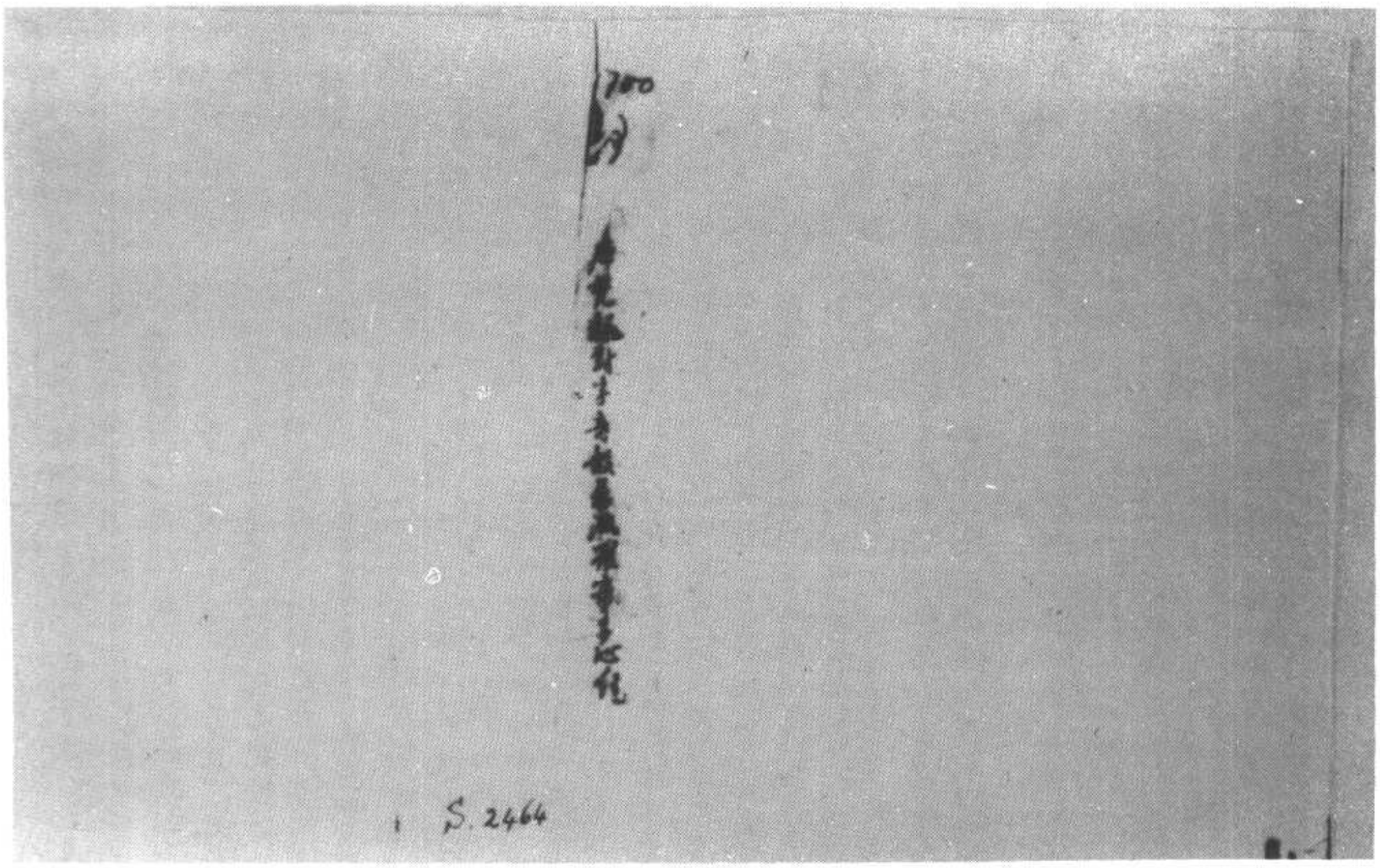
蓮花部毒讖數三寶
業障日沒駄日羅跋日羅吽　速疾大金剛
鉢羅　義譯日佛母大孔雀明王　唐三藏
佉沒駄耶　唐言佛所讚　此真言
佉三世諸佛　唐言過去現在未來　此
三婆嚩誐　唐言三世　此云三身　毒
梵參般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神咒是大明咒是無上咒是無等等咒能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多咒即說咒曰

揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶

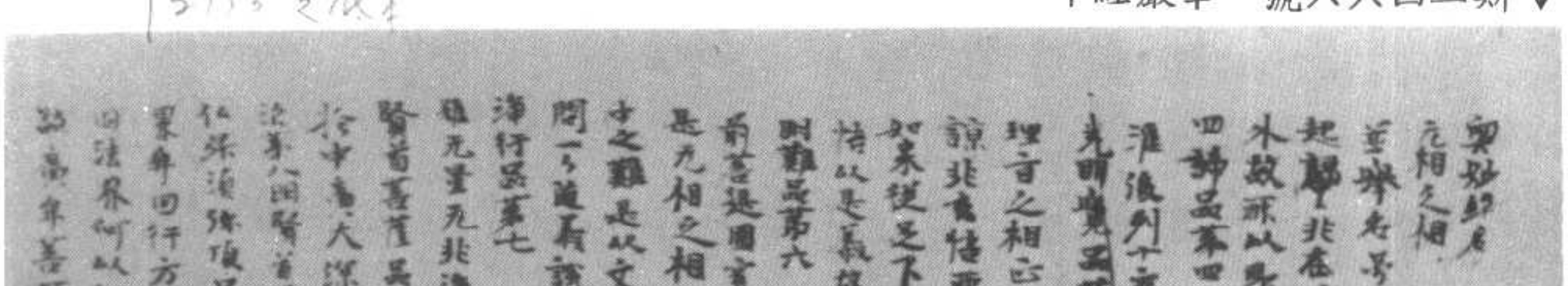
S→T255 8/851B14
W→ 8/852A23

S→T256 8/851B3
W→ 8/851B13



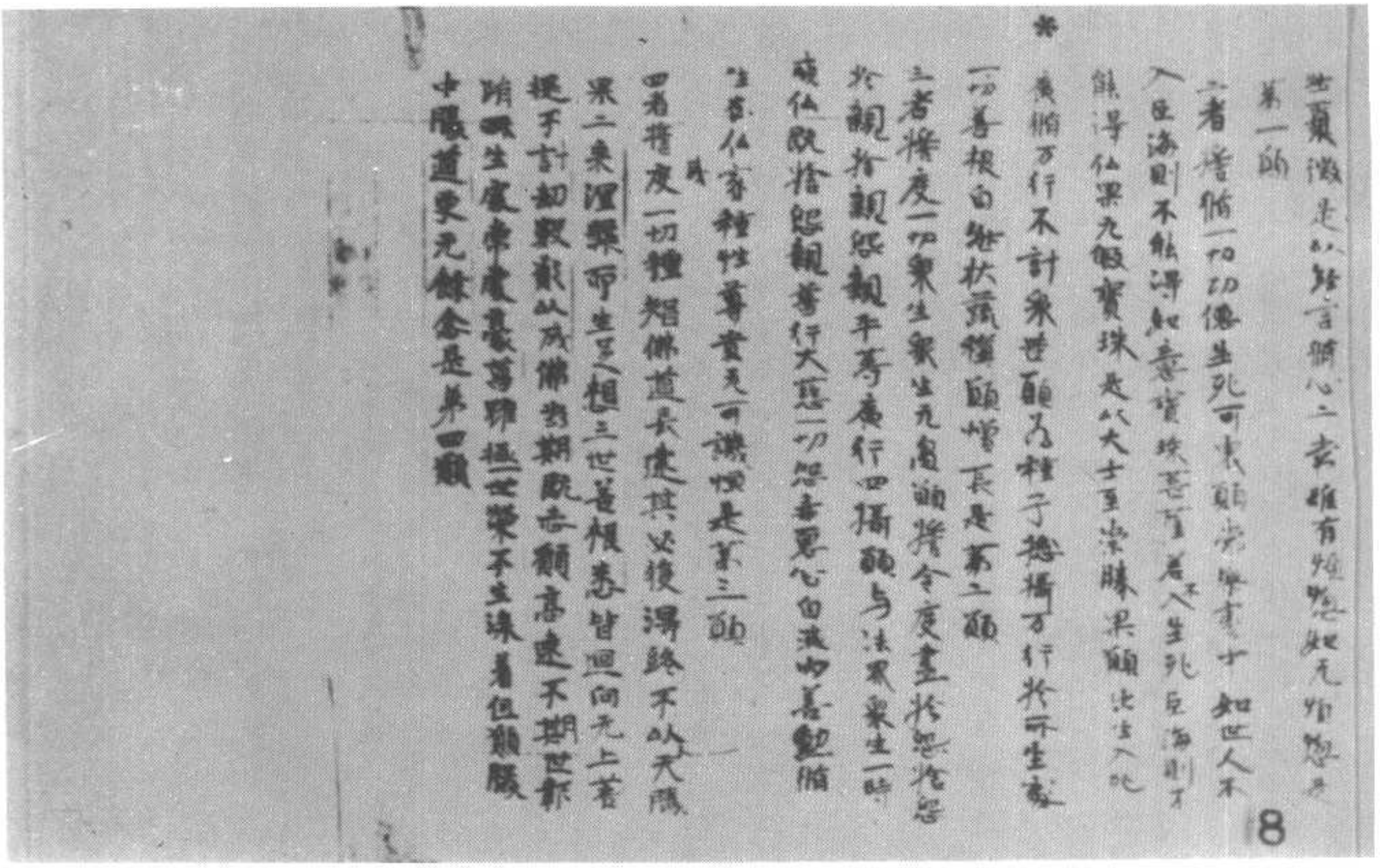
▼斯二四六五號　大智度論疏

T2753 之次本



仁深淨依止品第十五　此品所以興者上明仁深淨依止果
果由行方便會果之道因下須明知果重深應大士廣心高會不中隨作
因法界何以知之若不起道樹之依
說無年菩薩行住道場有實此
菩薩雲集品第
此品所以興者前明十方法界一合色相
此說佛起意法用自況与上相似但名名行
十行品第七　此十行品与前十住有何異相十
心決定相專令修行明行成果主往待之義
解脫行成也物解脫相海理教
法第故又言解行者住也而說真明義均者觀解行者
持同體一緣於法界海眾生衆法依言解行
先法之異大言行者躬道即字表名實有五已
是雖復虛於衆多都如不異非縱而異
同一真万衆物體急捨衆相於一念不動如大山主帝釋
特道如來之義相非量何以故前十住物質
況此行故是五名何名言能盡品次相指与十住義一
行住為異
十廻向品第八　此品所興者上有十行起用
到言說九界心境真法界義海故明十種九真之數
為成上有十種之行是故復明十種廻義十義者一信成二
日成義三日物藏四日悅藏五日互關藏六
惠藏八日已舍藏九日持藏十日期藏是為
名是法海之名何故名藏欲明无不統義
單能理相恒余故名藏故名法十藏品

S→伯1~12



佛說救疾經

阿難共集

佛是亦告阿難言吾立
諸弟子及諸菩薩摩訶
國界安行人民无諸
亂世界和順善敬三寶
佞害三寶者佛安行
見三人身體痛極不可
墮落言語不辦衣服濕汙身體臭
行須臾疾人以气耳為命
佛問此三人汝何而來何國之子
皆默然佛使醫愈問之三問不答佛即以
方使化之三人各言我等是舍尼之子
者問佛問此三人汝之所疾從何所起
所得三人各言我之所患不知何由不覺痛
拜瘡遂增廣願世尊說病本緣使我開解
佛即告阿難并集眷屬乃至七佛名字悉來
集坐吾為此人觀其宿業即調七佛
第一毗衛佛　第二式佛　第三隨葉佛
第四拘樓秦佛　第五拘那含牟佛　第六迦葉佛

佛即告阿難并集春屬乃至七佛名字悉來
集坐吾為此人稱其宿業即說七佛
第一唯佛　第二式佛　第三隨葉佛
第四拘樓秦佛　第五拘那含牟尼佛
第六迦葉佛　第七釋迦文佛　此七佛恶夜集坐
佛須問七佛言三人病是誰典之七佛從面
面起各各言我元典者佛即入三昧禪定
誦呪三病如疾奉蜂七佛白言世尊此疾不
從他生即自招惡業之典是金剛密迹見悉
人以金剛杵打之唯面生瘡鼻眉脣落由犯
三寶使之然也佛即問金剛密迹汝何因緣
興此三人病也金剛答言世尊我頓恒在佛
左右為護三寶故不令惡人侵害如來善心
況沒我見此三人一犯如來毀損尊像二犯
正法復壞經像斷滅聖教善法仇塞三犯聖
僧歐害大衆能使四重衆僧違從陵滅金剛
密迹白佛言汝犯餘神病不加
其病鼻膿世有可治犯三寶者非世諦之師
可能治也面目生光身中腦出金剛密迹白
佛言我先領世尊得道之時恒在左右為防
三寶使衆魔惡鬼惡人不來侵惱若有惡人
後辱犯盜三寶者我金剛杵碎其頭如阿梨
樹落地七分金剛密迹白佛言此三人者一

三寶使衆魔惡鬼惡人不來侵惱若有惡人
後辱犯盜三寶者我金剛杵碎其頭如阿梨
樹落地七分金剛密迹白佛言此三人者一
從父母并及七世罪業相牽受此惡報或從
日身破犯不學戒有故犯不時懺悔罪逐增
厚治此惡病唯有歸心諸佛悔心七佛懺露
金剛至心稱七佛威力可令消滅重罪
佛告一切衆生凡三寶物有人取者不問隱
顯入手奚倍七佛在言若是佛物入手十倍
十年不還若生慳能使取者惡病若是
像之物入手七倍七年不還若是僧常住之物入手五倍五年不還故
生敬捍能使取者惡病阿難白佛言世尊閻
浮提人多生不信謂元三寶侵犯者衆招致
惡病罪福元數閻浮提人終身能使惡病
治仲冬歷有契者致之云何佛前誓者使
若有之保任是實者六欲之
人交報或四天王下或忉利下或
三十三天下或大仙人下或剎帝下或金剛
力士下當下之日注人喜事不現
任惡或有人偷劫經像之物知故為使人
惡病或專持金銀銅鐵或有閻取三寶之物

任無或有人偷却經像之物知而故與使人
應病或專持金銅鑄成有閻浮三寶之物
*
又以錢物與僧之物至尊有如不還能決人
應病或人呪誦佛於像前擬佛形成捕鬼
聖容無威德回或持以人偷盜或持
四人人佛塔裏共相人言語信要或共內人
共相合損或身壞往反如此之事能使人患
病如此之事不重三寶或有人聞
乘他人善業供養之調知而故乘能使人患
病
若有人乘他緣乞與他四人受書知情與者
同罪二人俱病或有閻乘僧屋舍器物而不
還能使人病若有人共經像半騙行不淨行
能使人病雖是善業往經像方重三寶病
或有人持四人入三寶屋行不淨法能使人
病若有人妻擾淨行屋能使人病
若有人妻經像屋裏无木而臥之在下共內
人心病能使人病不止三年一切身患病
是以善惡報經心生罪從心滅心如天
堂心如地獄作十是天堂受十是地獄破
身中重罪至心懺悔莫生懈退佛告七佛及
金剛菩薩諸大菩薩及諸尊眾山三病人
何可為金剛大士秘本經今者可悉為使

身中重罪至心懺悔莫生懈退佛告七佛及
金剛菩薩諸大菩薩及諸尊眾山三病人
何可為金剛大士秘本經今者可悉為使
*
方便救濟此人病苦世極如來大慈大
悲七佛尊告阿難白言世尊東土衆生有佛性
此人之病易除消滅今日問之金剛密迹
吾之兄阿難是吾小弟吾之眷屬衆不可計阿
和祇仙能禁毒氣阿那律仙能呪毒三十
三天能下法水雪山大鵬能降妙藥甘露法
津能潤枯澗阿闍世王身犯重罪尚有佛性
身應除滅佛以方便身須如故不消不滅是
病者心中生也佛即以觀心虛實化作大坑
方圓四千步滿中大炎問阿闍世王汝能
大坑除滅法罪應除滅若須阿闍世王告若能入此
我罪我當即入阿闍世王即以佛神力化作大坑
眷屬踊身入大入已水摘枝葉為浴池衆罪
消滅如有人堪長流水使上如堰在下則
心從諸佛歸請重罪則滅不信經語衆罪難
滅
佛告諸疾人吾教法但當至心百日之中
大德法師治病日日礼七佛名字日日
開卷讀日日礼七佛每禮佛一日之中
卷讀經百日之中行道懺悔百日之中
身本經今者可悉為使

大德法師治磨日日礼七佛名字日日礼拜
則滅違日日礼无量寿佛一日之中至成一
卷拟疾經百日之中行直懺悔自卷成就作
＊
斯度經可免此宿映也月
筑主不信魔違增長佛語不盡經云非諜云
法之言甚深悲哉
諸佛語大弟子此經名拟護衆生悉疾經令
流布關浮提人有疾者知聞

敦煌經一卷